

सद्गुरुवे नम

मुक्तिद्वार

(सटीक)

निर्विवाद सत्य सरल शिक्षक परम सावधान शांतिप्रिय

सद्गुरु श्री विशाल साहिब

द्वारा

सर्व श्रेणियो का सुधार, भगलमूल गुरु कबीर के

परम पवित्र पारख सिद्धांत का स्पष्ट विवेचन,

यथार्थ भक्ति, वैराग्य, सदाचरण युक्त

स्वरूपज्ञान, निर्वासना, एकरस

शांति, जीवन्मुक्ति स्थिति

तक वर्णन किया

गया है ।

प्रकाशक

साधु विशाल शरण दास

श्री कबीर मंदिर दलसराय

पोस्ट—तेलियानी

बाराबकी (उत्तर प्रदेश)

द्वितीय संस्करण

विक्रमाब्द संवत् २०४०, सन १९८३

सत्कवीराब्द ५८३

सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण—साधु परीभादास

मुद्रक

बीजक प्रेस

प्रीतम नगर, इलाहाबाद

ध्यान

सत्य शील तप तेज पुञ्ज रवि बोध शोध अबिरोध परम ।
पूज्यपाद सर्वोच्च जीव मग महिमा मूल अबोध हरम ॥
विश्व वन्द्य वैराग्य प्रमुख सिद्धांत श्रेय गुरु परख बरम ।
ध्यान ध्येय स्पृति चारु चित गुरु कवीर पद नित्य भजम ॥

प्रार्थना प्रवेश

हे अविकार बिनय बहुबारा । हो प्रवेश मन मुक्ति के द्वारा ॥
जीवन मेरा व्यर्थ न जाये । अनाचार अविचार न भाये ॥
सद्गुण मग मे चलै सम्हारा । हे अविकार बिनय ... ॥ १ ॥
जगत अनादि समझ भ्रम ढावै । जड चेतन बल करि बिलगावै ।
भूल भटक कर दे हम क्षारा । हे अविकार बिनय ... ॥ २ ॥
है स्वतंत्र द्रष्टा अविनाशी । जेहि जाने सब सकट नाशी ।
प्रकृति पार अजरामर प्यारा । हे अविकार बिनय ... ॥ ३ ॥
बन्धन सकल मनोमय धारा । जन्मत मरत अनन्तन बारा ।
तज के भोग मुक्त निरधारा । हे अविकार बिनय ... ॥ ४ ॥
साहस का नित शस्त्र हो आगे । दृढ सयम पावन पथ पागे ।
हो अडिग सद निश्चय सारा । हे अविकार बिनय ... ॥ ५ ॥
शांति पियूष छकाछक पीवै । शुभ विराग हित बलि बलि जीवै ।
किंचित हो न हमे हकारा । हे अविकार बिनय ... ॥ ६ ॥
गुरुपद मे शिर अयना धरकर । जो कवीरपद पारग्व है बर ।
प्रेम पूर्ण सतशब्द अधारा । हे अविकारा बिनय बहुबारा ॥ ७ ॥

प्रेम पुष्पार्पण

इस वर्तमान युग में, जब कि विद्या की धारा बह रही है। नित्य-प्रति साहित्य का गौरव अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा है। मुन्शीजी अपनी परिमार्जित एवं परिष्कृत वाणियों के माध्यम से मानव मात्र का ध्यान यथार्थ वस्तु-स्थिति पर जमाना चाहते हैं। इसी देश-काल के प्रवाह में सर्व विवेकी सन्त जन भी निज-निज उक्ति-युक्ति द्वारा सत्य सिद्धांत के प्रचार-प्रचार में तत्पर हैं। जैसे ही श्री अभिलाष साहेब जी ने सद्गुरु-सत्संग एवं अनेक सद्शास्त्रों सद्ग्रन्थों का अध्ययन-मनन करते हुये बीजक टीका लिखने के पश्चात् जो कबीरदर्शन सद्ग्रन्थों की रचना की है, वह सत्य बोध एवं स्थिति समर्थक तथापोषक तत्त्वपूर्ण है। इसे पढ़-समझकर सभी बुद्धिमान धन्यवाद दिये बिना नहीं रहते।

ऐसा वक्तव्य और कर्तव्य जो अहिंसा से प्रेरित होकर मानवता की रक्षा करे और स्वरूप बोध प्रदानकर सर्व दुखों से विमुक्त करे, वही जीवन में सत्कर्म की साधना सद्बोध की तरफ ले जाने वाली है। जीवन की तपस्या कला एवं चातुर्यता यही है कि वह पूर्णता प्रदान करे और स्वयं सत्य-पथ पर चलते हुए पूर्णता प्राप्त कर दूसरों के लिये एक सच्चा आदर्श स्थापित करे। श्री अभिलाष साहेब जी सन्त दशा में ऐसे ही एक आदर्श महापुरुष हैं। निःस्वार्थरूप से परहितरत रहना आप का स्वभाव है आप शील, समता, विनम्रता, निर्विवादता, शांति, विवेक आदि सद्गुणों से सम्पन्न सन्तों के तुल्य ही दर्शित होते हैं।

आपने प्रस्तुत सद्ग्रन्थ का भी देख-भाल सहित आद्योपान्त परिशोधन करके पुनः भूमिका लिखकर जिज्ञासु-जगत की जो भलाई की है वह सदा अविस्मरणीय, आचरणीय एवं अभिनन्दनीय है। हमारी हार्दिक आकांक्षा है कि आप और आप समान सन्त-सज्जन महोदय बहुत काल तक सुरक्षित इस अवनितल पर विचरण करते रहे। जिससे जन-समाज को सदा-सर्वदा गुप्त-प्रगट रूप से कल्याण का सम्बल प्राप्त होता रहे।

पारख प्रकाशक कबीर संस्थान इलाहाबादके सर्व प्रेमी सत ब्रह्मचारीगण और इधर पुरुषार्थी परमार्थ दास जी, उत्साहदास जी, विशालशरण दासजी निष्ठा दास जी आदि जो इस मुक्तिद्वार सटीक-प्रकाशन में गुप्त-प्रगट रूप से सहायक हुए हैं—सबके प्रति हमारी ओर से हार्दिक साधुवाद। इसी प्रकार जीवन पर्यन्त कल्याण अगो की तत्परता ही तो जीवन्मुक्ति का हेतु है।

निश्चल एवं निर्द्वल भाव से प्रेरित
प्रेमदास

ग्रंथ परिचय

सद्गुरु श्री विशाल साहेब कवीरपंथ पारख सिद्धांत के अंतर्गत ही नहीं, अपितु भारतवर्ष के एक महत्तम संत हैं। आपने अपने उत्कट वैराग्य, तपस्या, एकांत वास तथा लोककल्याण कार्य के द्वारा एक बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित किया है। आपकी चार रचनाएँ हैं—भवयान, मुक्तिद्वार, सत्य-निष्ठा तथा नौ नियम। यह ग्रन्थ मुक्तिद्वार है, जो व्यवहार तथा परमार्थ दोनों पथ के लिये प्रकाश स्तम्भ है। भारतीय चूड़ात मनोषियों ने मोक्षप्राप्ति के लिये व्यवहार की अवहेलना नहीं बतायी है, अपितु उन्होंने बताया है कि व्यवहार की पवित्रता एवं समुन्नति मोक्ष के लिये सहायक है।

इस ग्रन्थ की उच्च आध्यात्मिकता के सूक्ष्म विवेचन के लिये जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। यह ग्रन्थ पारख सिद्धांत का उपनिषद् है। हम आगे प्रत्येक प्रकरण में ग्रन्थकर्ता के कथन के सार को प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयत्न करेंगे।

१ सद्गुण शतक

सद्गुण शतक मुक्तिद्वार का पहला प्रकरण है। मनुष्य दुर्गुणों में फँस कर दुखी है। सद्गुणों के धारण से ही उनका उद्धार संभव है। गुरुभक्ति, वैराग्य, दया, क्षमा, सतोष, सत्य, विवेक, धैर्य, वीरता, शील, विचार, निर्मानता, निष्कामता, निष्क्रोधता, निर्लोभता, निर्मोहता, निर्भयता, आसक्ति-हीनता, प्रतिष्ठा एवं सम्मान से उदासीनता—इन उन्नीस (१६) सद्गुणों के लक्षणों पर विशालदेव ने विस्तृत चर्चा की है।

कल्याणेच्छुक व्यक्ति को यह आवश्यक है कि वह किसी बोधवान् निष्काम महात्मा पुरुष की शरण लेकर उनका तन, मन, वचन से सेवापरायण, आज्ञाकारी होकर उनको सर्वतोभात्या अर्पित हो। उसे विषयों से पूर्ण वैराग्य हो। वह दयापालन करे और अपने अपराधी का भी अहित न सोचे। उसे हर दिशा में सतोष हो और आशा तृष्णा से सर्वथा मुक्त होकर संतोष पूर्वक जीवन यापन करे। उसे सत्य स्व-स्वरूप का बोध हो, साथ-साथ वह अपने व्यवहार और वाणी में सत्य का पालन करता हो वह अपने स्वरूप को देहादि जड़ पदार्थों से विवेक द्वारा पृथक् करता रहे और सारा काम विवेक पूर्वक करे।

उसे हर समय धैर्यवान् होना चाहिये। थोड़ी विपत्ति में घबरा जाने वाला किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता। अतएव घोर विपत्ति आने पर

भी वह सतपथ से विचलित न हो। उसमें दुर्गुणों पर विजय करने के लिये वीरता हो। वह किंचित भी दोषों को अपने में न रहने दे। उसे शीलवान होना चाहिये। वह मन वाणी कर्म से कठोरता बिलकुल छोड़ दे। उसे विचारवान होना चाहिये और जीवन के गहन-गम्भीर तथा साधारण पहलुओं पर भी उसे विचार करके ही कार्य करना चाहिये।

कल्याण साधक को अहंकार से एकदम दूर रहना चाहिये। अहंकारी व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। अहंकार करने योग्य कोई वस्तु है भी नहीं, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नाशवान है। उसे मन, वाणी, कर्म से मैथुन कर्म को छोड़कर निष्काम होना चाहिये। उसे शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त आवश्यक है। उसे क्रोध पर भी विजय पाना चाहिये। क्रोधी व्यक्ति तो अहंकार से पूर्ण होता है। क्रोध को सर्वथा छोड़ दिये बिना किसी का कल्याण सम्भव नहीं है। लोभरहित हुए बिना कोई साधक नहीं बन सकता। अधिक धन का संग्रह तो दुःख को ही बटोरना है। धन का सदुपयोग करते हुए निर्लोभ होना चाहिये।

मोह महा पिशाच है। मोह पर विजय हुए बिना वधन कट नहीं सकते। संसार में कोई अपना है भी नहीं। मेला, पथ, बाजार में मिली हुई भीड़ के समान सारे प्राणियों का सम्बन्ध है। इस सप्ताह में कोई किसी का नहीं है। अतएव मोह निरर्थक है, प्रत्युत दुःखप्रद है। साधक के जीवन में निर्भयता की महान आवश्यकता है और निर्भयता तभी आयेगी जब वह नाशवान देहादि पदार्थों की आसक्ति छोड़ देगा। अतएव समस्त पीड़ाओं का कारण आसक्ति है। उसे सर्वथा त्यागना अत्यन्त आवश्यक है।

साधक के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि वह मान प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार में फले नहीं और हृदय से उसका अभाव रखते हुए निर्मान रहे। मान-प्रतिष्ठा का भूखा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता।

उपर्युक्त सदगुणों को जीवन में धारण करने में लगे हुए व्यक्ति के लिये समय ही नहीं है कि वह दूसरे के दोषों को देखे व प्रपचासक्ति में डूबे। जीवन थोड़ा और क्षणिक है, अतएव इस काम को शीघ्र कर लेना है।

उपर्युक्त सदगुण ही जीव के उद्धारमार्ग में सच्चे साथी हैं। ये न धोखा देते हैं न इन्हें कोई चुरा सकता है और न ये कहीं खो सकते हैं, बस केवल इन्हें याद रखना चाहिये, इन्हें अपनाये रखना चाहिये। ये बिना दाम के मजदूर हैं। यदि साधक इन्हें पूर्णतया जीवनपर्यन्त अपनाये रहे तो उसका उद्धार होना निश्चित है। उक्त सदगुणों को अपनाकर तुम सबके प्राणप्रिय

बने रहोगे । यदि तुम अपनी भूल छोड़कर सद्गुण-ग्राही बने रहो, तो तुम्हारा कोई वैरी नहीं है । सब जीव तो सजाति मित्र हैं । वस्तुतः न बाहर कोई मित्र है न शत्रु । तुम्हारे दुर्गुण ही तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं तथा सद्गुण ही मित्र । अतएव सदेव सद्गुणग्राही बनो ।

२ जगत अनादि शतक

नाना मत के लोगो ने नाना प्रकार से जगत की उत्पत्ति मानी है जो सब काल्पनिक है । वर्तमान में भौतिकवादी वैज्ञानिकों की दृष्टि से एक काल्पनिक सूक्ष्मतम ईथर नामक द्रव्य से नीहारिकाये तथा उनसे सूर्यादि ग्रह तथा उनसे पृथ्वी आदि की उत्पत्ति मानी है । पृथ्वी आग की गोला थी, पीछे ठंडी हुई । अर्मावा नाम के एक कोशीय जन्तु हुए । उन्हीं से विकास होकर मछली, मेढक, शशक, बन्दर, वनमानुष तथा मनुष्य करोड़ों वर्ष में हुए—यह उनकी धारणा है । जिसका नाम विकासवाद है ।

इस प्रकरण में उपर्युक्त धारणा का खण्डन है । ईथर अनादि द्रव्य है, तब उसमें रही हुई क्रिया भी अनादि होनी चाहिये और तब सृष्टि भी अनादि होनी चाहिये । फिर ईथर में अमुक काल में क्रिया मानना सर्वथा अयुक्त है । यदि ईथर में स्वभावसिद्ध अनादि क्रिया नहीं है, तब उसमें अमुक काल में क्रिया उत्पन्न करने वाला कौन द्रव्य है ? यदि कोई द्रव्य है तो वह अनादि स्वभावसिद्ध क्रियावान होगा । यदि उसका भी अन्य प्रेरक है, तो कौन है ? फिर प्रेरक का प्रेरक मानते जाने से कहीं विराम न होगा । अतः तो कोई एक अनादि क्रियावान पदार्थ मानना होगा जिससे जगत का निर्माण सम्भव होता है और जब अनादि क्रियावान कारण मिल गया तब सृष्टि अनादि सिद्ध हो गयी । फिर सृष्टि के विषय में अनेक लालबुझकड़ी अटकलें निरर्थक हैं ।

विकासवाद का सारा सिद्धान्त चट्टानों की खोदाइयों तथा उनमें पाये गये चिन्हों के आधार पर गढ़ा गया है जो केवल पौराणिक गपों से स्वस्थ लगता है, परन्तु थोड़ा विचार करने पर वह भी लालबुझकड़ी अटकलें वाजियों से अधिक नहीं है । गर्भस्त नरशिंशु नौ महीने के भीतर शशक, शूकर, बन्दर आदि अनेक जन्तुओं के आकारों में बदल कर नराकार में आता है, तो इस आधार पर हम यह कैसे मान ले कि मनुष्य इन जन्तुओं से विकसित होकर आया है ? चट्टानों के स्तरों में किसी विलक्षण प्राणी के चिन्ह मिले तो हम उसको अपना नगडदादा कैसे मान ले ? जब सभी प्राणियों की खानियों की सृष्टि एक दूसरे से भिन्न निरन्तर दीख रही है, तब सबको एक में मिलाकर विकासवाद का हाँआ खड़ा करना कितना निरर्थक है ?

‘जहाँ देहधारी जीव होते हैं वहाँ सुख की चेष्टा, तीन अवस्था, बुद्धि, त्याग, ग्रहण, पश्चात्ताप, छल, प्रियता, भय देना-लेना, बदला लेना, अहंभाव, दीनभाव, लोभदंभ, चेष्टा, सावधानी, चलना, रकना इत्यादि देहोपाधि युक्त अनेक क्रियायें रहती हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप केवल ज्ञान है। उसे अपने आप की सत्ता का भास निरन्तर होता है। जीव पाँचों विषयों से पृथक् एवं जड़ प्रकृति से सर्वथा परे है। उसमें संसार का कोई उदाहरण घट नहीं सकता।

‘संत अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के शोधन में अपने शरीर, वाणी और मन को अर्पित करके उसके बोध की उपलब्धि कर लेते हैं और पूर्णकाम होकर कृतार्थ हो जाते हैं। भला, जो भोगों में रात-दिन उत्साह है वह स्वस्वरूप के विषय में क्या जान सकता है ? परन्तु उसकी शक्ति व्यर्थ है जिसने अपने चेतन स्वरूप की शक्ति को नहीं समझा। जड़ प्रकृति की केवल छानबीन करके मनुष्य बाह्य जगत् में अवश्य आगे बढ़ गया, परन्तु अपने आपको भूलकर बंधनों में जकड़ गया है। अपने आप को प्रवीण मानकर भी मनुष्य इन्द्रिय-मन के अधीन बना दीन है।

‘जिसे जड़ चेतन के लक्षणों का विचार नहीं है, जो मोह में प्रमत्त होकर विश्व अभिमान में चूर है, जिसकी दृष्टि सदैव स्वार्थ से घिरी है, जो मन-इन्द्रियों का दास है, जो क्षण मात्र भी प्रपंच छोड़कर सारासार पर विचार नहीं करता, जो निर्माण, निष्कपट और शांत होकर न कभी साधु संगत में बैठकर सत्संग करता है और न सद्ग्रन्थों का मनन करता है, वह भला स्वरूपज्ञान के विषय में क्या जान सकता है ? पान, सुपारी, गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर आदि के बीज बिना अपनी अनुकूल भूमिका पाये पैदा नहीं होते, इसी प्रकार शुद्ध, सरल और तर्कयुक्त अंतःकरण हुए बिना कोई स्वस्वरूप का ज्ञान कैसे पा सकता है ?

‘तुम इंगलिश, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के विद्वान् भले हो जाओ, परन्तु स्वरूप ज्ञान बिना तुम केवल भोग पदार्थों के ही ज्ञाता हो। सो वह तो अनपढ़ लोग भी कम-बेश जानते हैं, पशु भी भोग भोगते हैं। शुभगुण धारण बिना सारी विद्या निरर्थक ही नहीं विघातक भी है। यदि मनुष्य सावधान न रहा तो विद्वता एवं बाह्य ज्ञान उसके लिये महान् कुसंग एवं पतन कारक है। सारे दुर्गुण एवं अहंकार की अधियारी इस विद्या प्रमाद में घर कर जाते हैं। वस्तुओं को स्वयं जानना और दूसरों को जना देना इतना ही विद्या (भाषा तथा लिपि) का प्रयोजन है। इससे अधिक इसमें क्या रखा है ? अतः सावधान !’ (३-१६)

एक पहिये की भद्दी साइकिलो का उत्तरोत्तर विकास होकर जब आज की अच्छी साइकिले बन गयी, तब उन भद्दी साइकिलो का बनना बंद हो गया। यदि अमीबा, मेढक, बदर आदि भद्दे प्राणियों का उत्तरोत्तर विकास होकर उन्नत प्राणी मनुष्य का विकास हो गया तब वे पहले के भद्दे प्राणी क्यों रह गये ?

वस्तुतः यह अनन्त ब्रह्माण्ड एवं जगत अनादि है। सृष्टियां प्रवाहरूप अनादि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कहिये या आक्सीजन, हाइड्रोजन आदि शताधिक सूक्ष्म तत्त्वों के समूह ठोस, तरल, वायव्य एवं अतिवायव्य कहिये—ये सभी तत्त्व जड़ हैं। इनमें उनके अपने गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया, आकारादि स्वभाव सिद्ध अनादि है। इन्हीं से सारी जडात्मक सृष्टि है। और इनसे सर्वथा पृथक् अविनाशी असंख्य चेतन जीव हैं, जो अनादिकाल से स्वरूपभूल-वश वासना-वश पुनर्जन्म में घूम रहे हैं। इस प्रकार जड़-चेतन मिलकर जड़-चेतनात्मक सृष्टि है और यह प्रवाहरूप अनादि है। जगत और सृष्टि इस प्रकार अनादि जड़-चेतन के आधार में अनादि है।

इस 'जगत अनादि शतक' में सद्गुरु विशाल साहेब ने विकासवाद का खण्डन करके जगत अनादि सिद्ध किया है।

३. स्वतंत्र जीव शतक

भौतिकवादी कहते हैं कि चेतन जीव जड़ पदार्थों का बना उसका ही परिणाम है और ईश्वरवादी एवं ब्रह्मवादी कहते हैं कि जीव ईश्वर या ब्रह्म का अंश प्रतिबिम्ब आभास आदि है, अतः वह परिच्छिन्न, किञ्चिन्, अल्पज्ञ आदि है।

सद्गुरु कबीरदेव को उपर्युक्त बातें बहुत खटकी और उन्होंने कहा 'जगरा एक बड़ो राजाराम'। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया ?..... राम बड़ा कि रामहि जाना.....' आदि। अर्थात् ब्रह्म एवं ईश्वर बड़े हैं कि उनकी कल्पना करने वाले जीव बड़े हैं ? वस्तुतः जीव ही श्रेष्ठ है।

उन्हीं विचारों को लेकर सद्गुरु विशालदेव कहते हैं 'परतंत्र कहै सब जीव की, जो स्वतंत्र पद नित्य.....'।

जड़ तत्त्वों में चेतना का कोई लक्षण नहीं है। अतएव चेतन जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक् है। मस्तिष्क, हृदय, शरीर, इन्द्रिय—सब जड़ हैं, किंतु मैं कहने वाला, निरन्तर ज्ञान ज्योति से आलोकित निश्चित चेतन है।

ये असंख्य चेतन जीव जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक् अजर, अमर अखण्ड हैं। कारण—कार्य, अंश-अंशी, व्याप्य-व्यापक भाव से रहित शुद्ध, बुद्ध, स्वतंत्र हैं—इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस प्रकरण में विविध प्रकार से हुआ है।

‘सारी वस्तुये केवल आँखो से नहीं देखी जाती। शब्द, गंध, स्पर्श और रस—इन चारो का ज्ञान आँखो से संभव नहीं। आँखो से तो केवल रूप देखते हैं। अपने आप चेतन स्वरूप को देखा कैसे जा सकता है ? वह तो सबको देखने वाला है। जो सबको देखता है वह देखने में कैसे आ सकता है। अपने आपका तो केवल अनुभव किया जा सकता है। जीव सत्य, अनादि तथा अविनाशी है। वह जड-वासना-वश जन्मातरो में भटकता है। जीव का शुद्ध स्वरूप माया से सर्वथा रहित है। माया तो मन है और जब मन को बटोर लिया जाता है, तब बंधन समाप्त हो जाता है। जीव तो अगोचर है। वह बाह्य चक्षु से नहीं दिखना, किंतु ज्ञान से समझ में आता है कि मैं ही सबका द्रष्टा हूँ। जब माना हुआ विषय सुख दुःख पूर्ण लगे, अहंकार तथा मन की उत्सन्नो का त्याग हो और हृदय शांत हो, तब स्वस्वरूप के विषय में मनुष्य कुछ जान सकता है। सारे बंधन भूल से हैं, भूल में बुद्धि उल्टी होती ही है, फिर बुद्धि को सीधी किये बिना यथार्थ कैसे जाना जा सकता है ? जब मन पवित्र हो, पाचों विषयो से कुछ विरति हो, अच्छे आचरणो एवं सद्गुरु संत महात्मा पुरुषो में निष्ठा हो, तब मनुष्य अपने आप चेतन स्वरूप को शोध सकता है।

विचार करो, जानी हुई सारी बातें एक ही समय स्मरण में नहीं आती, फिर कोई विरोध एवं वाद-विवाद करके सत्य न्याय को कैसे समझ सकता है ? मन को धरित शांत, निर्भय, निश्चित, निष्क्रिय एवं विषय विरत हो, तब कही व्यक्ति सत्य स्वरूप को समझ सकता है।’ (६४-७२)

अन्य इन्द्रियो के विषय अन्य इन्द्रियो से नहीं जाने जा सकते, जैसे नेत्र से शब्द एवं कान से रूप आदि, परन्तु सभी इन्द्रियो से सारे विषयो का ज्ञान जीव को होता है। अतएव जीव सभी इन्द्रियो पर स्वतंत्र है। वही मान-मान कर क्रिया करता है, और सबको जानता है, परन्तु जड पदार्थ उसे नहीं जान सकते। जिस पर सारा दारमदार है व्यक्ति उस अपने स्वरूप को ही भूल गया है, इसलिये उसको अनन्त कष्ट है।

‘मस्तिष्क और हृदय पंच विषय के कार्य हैं। भोग पदार्थ सुख-दुःख मानकर भोगो की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते और न भोग, भोग भोगते ही हैं। दाल-भात को पीटा-चोटा नहीं खाते। चेतन ही जड का उपभोग करना है। विषय को विषय नहीं जानते, किन्तु सारे विषयो को चेतन जानता है। जीव ही सबको जानता-मानता है। यदि जीव न जाने-माने, तो जड पदार्थों की सारी महत्ता खोई हुई है। रूप के अतिरिक्त अन्य चार विषयो—शब्द, स्पर्श, रस तथा गंध का किसने चित्र ग्रहण किया है ? फिर जो पाँचो

विषयो से पृथक् है उस चेतन का चित्र लेना कैसे संभव है। जो तत्वों के समिश्रण से बनता है वह सब जड़ है, परन्तु जो सबका ज्ञाता, ध्याता ज्ञान-स्वरूप चेतन है उसमें जड़ता का कोई लक्षण नहीं है। वह जड़ तत्वों एवं उनके कार्यों को जानता है और उनसे पृथक् रहता है। साक्षी, ज्ञाता, द्रष्टा कभी साक्ष्य, ज्ञेय एवं दृश्य नहीं हो सकता। जीव स्वतः चेतन है, जड़ से पृथक् है। वह चाहे कहीं भी रहे, किसी में मिलकर वह एकरूप नहीं हो सकता। कपड़े को पहना हुआ व्यक्ति कपड़ा नहीं है, इसी प्रकार शरीर को धारण किया हुआ जीव शरीर नहीं है। यंत्र और यंत्र का चालक, घट और उसमें भरा जल, पथ और उसमें चलता हुआ पथिक, ग्राम, घर तथा उसमें रहने वाले व्यक्ति एवं पुस्तक और उसके लेखक पृथक्-पृथक् हैं, इसी प्रकार शरीर तथा शरीर का चालक चेतन जीव पृथक्-पृथक् है—इतना भी ज्ञान जिसको नहीं हो, उसको बुद्धिमान कहना वैसे लगता है जैसे कूए में भाग पोलकर सब लोग उसके जल पी लिये हो और सबकी बुद्धि मारी गयी हो।' (८५-८६)

‘पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु—ये चार तत्व (महाभूत) हैं। इनमें धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल और आकार—ये छह भेद हैं। पृथ्वी का धर्म (स्वभाव) ठोस, जल का शीतल, अग्नि का गर्म एवं वायु का कोमल है। पृथ्वी का गुण (विषय) गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु के स्पर्श और शब्द हैं। चारों तत्वों के परमाणुओं में क्रिया है। पृथ्वी में धारणा एवं गुरुत्वा शक्ति है, जल में रसायना शक्ति है, अग्नि में दाहक एवं वायु में तोड़ने-जोड़ने आदि की शक्ति है। चारों तत्वों में स्थूल-सूक्ष्म आकार है एवं चारों में चारों मिले हैं। इन्हीं छह-छह भेदों के कारण तत्वों में कारण-कार्य भाव बना रहता है। वैज्ञानिकों द्वारा माने गये शताधिक तत्वों के ये ही चार समूह हैं जिन्हें वे ठोस, तरल, वायव्य तथा अतिवायव्य कहते हैं।

‘उक्त चार या गताधिक तत्व भेदों के स्वरूप जड़ हैं। चेतन जीव उक्त तत्वों से सर्वथा पृथक् है। जैसे जल में उष्णता रहती है, परन्तु दिखायी पड़ता है वहाँ जल। परन्तु उष्ण पानी नहीं, आग है। इसी प्रकार देह में चेतना है, परन्तु दिखती है यह देह, परन्तु जीव देह नहीं है। जीव ज्ञाता है, ज्ञेय-जड़ नहीं। जीव का स्वरूप तो जड़-माया से पृथक् है। वह भूल-भ्रम कर मनोमय में भटकता है। जीव का स्वरूप पारख (ज्ञान) है जब वह अपने आप को सबसे पृथक् पारख लेता है, तब उसका भवजाल नष्ट हो जाता है। सामने सकल्प आने पर ही जीव जगत को देखता है। सकल्प न हो तो जीव से ससार का सम्बन्ध नहीं। जानी जब ज्ञान की कथा कहता है तब जैसे वह जानी रहता

है, उसी प्रकार वह मौन होने पर भी ज्ञानी ही रहता है। इसी प्रकार जीव देह में रहे या विदेह, उसका स्वरूप ज्ञान है। देह में स्मरणवृत्ति-पूर्वक रहता है तथा देहोपाधि रहित विदेहस्थिति में स्मरण रहित रहता है, परन्तु उसका स्वरूप वही रहता है—ज्ञान स्वरूप। जो जीव न कारण है और न कार्य, प्रत्युत स्वयं प्रत्यक्ष एवं सत्य है, वह बधन या मोक्ष कही भी रहे, स्वयं सत्ता-युक्त रहता है। जैसे पुरुष रागवश विवाह करके रहता है और वही वैराग्य होने पर स्त्री को छोड़ कर अकेला हो जाता है, तो व्यक्ति वही रहता है। एक समय बंध है दूसरे समय मुक्त। इसी प्रकार जीव सदेह हो या विदेह अपनी सत्ता में रहता है। शरीर नाशवान है और जीव अविनाशी है। वह शरीर बधन से मुक्त होकर अपने आप रहता है।

‘यह जीव सब अनुमान की कल्पना करने वाला और जड़ तत्वों का प्रत्यक्ष करने वाला, उन अनुमित परोक्ष मान्यताओं एवं प्रत्यक्ष जड़ पदार्थों दोनों से पृथक् एकरस सत्य है। अमर जीव विदेह अवस्था में जड़ से पृथक् एकरस निराधार (असंग) रहता है। उसमें देहोपाधि न होने से संशय का आभाव एवं मन का आभाव है। उस मुक्तिस्थिति की शक्ति अक्षय है।’
(१०७-१३१)

४. बंध-मोक्ष शतक

विशाल देव ने इस प्रकरण में अविनाशी जीवों के वासना-वश जन्मान्तरो में भटकने के सम्बन्ध में अनेक प्रबल युक्तियाँ दी हैं। और वासनाओं से छूट कर मुक्त होने में भी स्पष्ट निर्णय दिया है।

आवागमन, कर्मफलभोग, जीव का स्वरूप, वासना की उत्पत्ति, वृद्धि, संहार, वासना की शक्ति, गमनागमन कराने में हेतु, कर्म होने तथा भोगने का मुख्य हेतु, अदृश्य प्रारब्ध-भोग की प्रबलता, पूर्व जन्म-जन्मांतरो में जीवों के रहते हुए भी उनके न स्मरण रहने का भेद, वैराग्य तथा मोक्ष—इन महत्वपूर्ण प्रसंगों पर इस प्रकरण में काफी छानबीन की गई है।

‘हर समय जीव के सामने इन्द्रिय-भोगों की आसक्ति एवं वासनाएँ रहती हैं। जीव अंतःकरण के संयुक्त मन में आसक्ति हुआ उसको प्रेरणा देता रहता है। कर्मों की वासनाएँ जीव के अंतःकरण में इकट्ठी होती रहती हैं। जीव के साथ सूक्ष्म-शरीर रहता है जो स्थूल-शरीर के छूट जाने पर भी नहीं छूटता। उसी सूक्ष्म-शरीर में वासनाएँ रहती हैं जो जन्म-मरण के बीज हैं। वासनावश जीव योनिज तथा अयोनिज खानियों में जाता है। जीव स्वयं प्रत्यक्ष है, किंतु वासना के वश भटकता है। जैसे बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से

बीज बनता है, वैसे वासना से देह तथा देह में कर्म करके वासनाये बनती है ।' (३-८)

स्थूल शरीर से पृथक् वासनाओं का एक अलग जगत है । स्थूल शरीर की सारी क्रियाओं के बन्द हो जाने के बाद भी उसी में स्वप्न की क्रियाये संपादित होती हैं । जीव प्रकृति से पृथक् है । वह प्राकृतिक वस्तुओं की वासना रज कर भटकता है, जब तक जगत की वासना सर्वथा समाप्त नहीं होती, तब तक जीव जन्म-मरण के प्रवाह से मुक्त नहीं होता ।

अपने किये हुए कर्मों का फल सब जीवों को भोगना पड़ता है । पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वे अदृश्य प्रारब्ध के रूप में जीव के साथ रहते हैं और वे अचानक भोग देने के लिये उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं । न चाहते हुए अनुकूल प्राणी पदार्थों का वियोग हो जाता है और प्रतिकूलता का संयोग हो जाता है और कभी अनुकूलता आ जाती है ।

सब जीवों की देह, रूप, स्वास्थ्य, बुद्धि, योग्यता की भिन्नता उनके भिन्न पूर्व कर्मों के स्पष्ट प्रमाण देते हैं ।

पूर्वजन्मों की याद इसलिये नहीं होती, क्योंकि पूर्वजन्म की देह ही आज नहीं है । जीव स्मरणों से ही दृश्य को देखता है और स्मरण परिवर्तनशील है, इसलिये पूर्व की बातें भूल जाती हैं । वर्तमान घटना या एक स्मरण के आधार में अन्य स्मरण उठते हैं । यह सब कोई आधार न होने से पूर्वजन्मों का स्मरण नहीं होता ।

पूर्व जन्म की बातें छोड़ दीजिये, इसी जन्म के शिशुपन का स्मरण नहीं होता । वचपन की सारी बातें याद नहीं होती । कल इतने ही समय हम क्या सोचते थे इसी का स्मरण नहीं होता ।

वस्तुतः यह सारा जड़दृश्य जीव से सर्वथा पृथक् है, अतएव उसका भूल जाना स्वाभाविक है ।

जीव प्रकृति से भिन्न चेतन है । उसको अपनी प्रतीति हर क्षण होती है । उसका मुख्य कर्तव्य है जड़ प्रकृति की वासना छोड़कर मुक्त हो जाना । उसको देहाभिमान, विलास, विषय-वासना का त्यागना आवश्यक है ।

कल्याणार्थों का कर्तव्य है कि वह इच्छाओं को जीते, कुसंग का त्याग करे, शरीर निर्वाह आसक्ति रहित होकर ले, किसी के मिलने-बिछुड़ने में हर्ष-शोक न करे, पहले स्वस्वरूप को जाने, फिर बन्धनों को परख कर छोड़े, कुवाक्य-कटु-अश्लील-असत्य वचनों का त्याग करे, हर काम विचार कर करे, शीत, उष्ण, भूख, प्यास का सहन करे, शरीर निर्वाह में आवश्यक स्पर्श के अनिश्चित उन स्पर्शों का त्याग करे जो केवल सुख मानकर किया जाता है,

भोजन सात्विक एवं हल्का करे, वस्त्र, पात्र आदि सादे, सरल, मध्यवर्ती रखे, विक्षेप रहित जमीन एवं मकान में रहे ।

सुनने, देखने, सूघने, खाने, छूने की विल्कुल इच्छा न करे, केवल शरीर निर्वाह के लिये अनासक्ति पूर्वक सुने, देखे, सूघे, खाये एवं छूये । सुखासक्ति एवं विषयासक्ति की किंचित भी गन्ध जीवन में न रहने दे ।

जीव अनादिकाल से बंधनों में बंधा है । वह केवल हठ करके बंधनों से नहीं छूट सकता । विवेक एवं साधना द्वारा जड़ासक्ति छोड़ने पर ही वह बंधनों से मुक्त होगा ।

५. निवृत्ति साहस शतक

इस प्रकरण में विशाल देव ने बंधनों से छूटने के लिये साधकों में साहस का बल भरा है उन्होंने बताया है कि चेतन जब से सर्वथा पृथक् अविनाशी है । वह स्वरूप की भूल से विषयो की इच्छा करके भवबन्धनों में बंधा है । स्वरूपज्ञान प्राप्त करके जब वह विषयो की इच्छा से निवृत्त हो जायेगा, तब उसका भव-बंधन कट जायेगा ।

यदि मनुष्य वर्तमान को सुधार ले तो भूत और भविष्य सुधर जाते हैं । जो साधक वर्तमान में वासनाओं को क्षीण कर रहा है उसके हृदय की भूतपूर्व की वासनाये क्षीण हो जाती हैं और सुधरा होने से सारा भविष्य वर्तमान होता जाता है, इस प्रकार भविष्य भी सुधरता जाता है । वर्तमान सुधर जाने से भूत की वासनाये मिट जाती हैं और भविष्य के लिये वासनाओं का आकर्षण नहीं होता । इसलिये वर्तमान का सुधार ही भूत और भविष्य का सुधार है ।

हम जिसे नेत्रों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, मुख से नहीं बोलते और उसके विषय में सुख की निश्चयता भी छोड़ देते हैं—इन चारों के छोड़ देने पर उसके विषय में हमारी वासनाये क्षीण हो जाती हैं । जिसमें हमारा प्रेम, निश्चयता और कर्तव्य होगा, वही कार्य सिद्ध होगा । अतएव यह सब आत्मकल्याण की ओर हो जाने से भवबन्धन कट जाते हैं । मनुष्य माने हुए किंचित विषय-सुख की प्राप्ति के लिये कितना घोर कष्ट सह लेता है, फिर भी वह विषय-सुख छूट जाता है और मुक्ति तो उसी प्रकार प्रत्यक्ष एवं सरल सहज है जिस प्रकार हाथ का गेद । केवल बंधनों को समझ लेने की देरी है । मुक्ति एकरस और अचल है । विषय-सुख पाने के लिये मनुष्य क्या-क्या नहीं करता । जिसे मोक्ष का निश्चय है वह उसके पथ के कंटकों को नहीं डरेगा । वह शरीर निर्वाह-कार्य से भी अधिक श्रेय मोक्ष कार्य को देगा और विवेकी महात्मा की शरण लेकर साधना में डूब जायेगा ।

कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान मे बोध-वैराग्य की स्थिति हो जाने पर भी पूर्व तथा वर्तमान जन्म के पूर्व भूलदशा मे किये गये शुभाशुभ रूप संचित कर्म जीव को नाना योनियो मे भटकायेगे । विशालदेव कहते हैं यह बात सही नहीं है । क्योंकि वर्तमान के अज्ञानयुक्त क्रियमान कर्म के आधार पर ही भूत-पूर्व के संचित कर्म फल देने मे समर्थ है । जब व्यक्ति वर्तमान मे बोध-वैराग्य की अखण्ड धारणा मे ठहर जाता है, तब संचित कर्म शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाते हैं ।

दूषित क्रियाये और विषयासक्ति जितनी निटती जाती है, उतना ही पूर्व के संचित कर्म भी क्षीण होते जाते हैं । जब विषयासक्ति सर्वथा मिट जाती है, तब जीव बंधनो से सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो दीर्घकाल से वैराग्य साधना मे एकरस लगा है उसकी उत्तरोत्तर देहासक्ति क्षीण होकर वह मुक्त होता जाता है । जिसका मोक्ष ध्येय अडिग है, उसके वैराग्य का पुरुषार्थ एकरस चलता है ।

जीव के बंधन तीन कर्ज हैं—क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध । वर्तमान मे अज्ञानयुक्त जो पाप-पुण्य कर्म होते हैं वे क्रियमाण कर्म हैं, पूर्वजन्मो या इस जन्म के पूर्व भूल दशा के पाप-पुण्य कर्म संचित कर्म हैं और सुख-दुःख भोग के लिये प्रस्तुत शरीर—प्रारब्ध कर्म हैं । क्रियमाण ही संचित और प्रारब्ध होता है ।

कुछ लोग कहते हैं कि जीव पूर्व संचित (संस्कार) के अनुसार ही क्रियमाण कर्म करता है । यदि उसके मन मे पाप के संस्कार हैं तो वह पाप करता है, पुण्य के संस्कार हैं तो पुण्य करता है । विशालदेव कहते हैं बिल्कुल यह मानना ठीक नहीं । यदि ऐसा हो तो जीव के साथ पाप या पुण्य—एक ही प्रकार का कर्म होना चाहिये । पुण्य संचित, तदनुसार पुण्य कर्म तथा उसी प्रकार पुनः पुण्य ही संचित और क्रियमाण । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । एक ही जीव के साथ पाप-पुण्य के विविध संस्कार एव कर्म रहते हैं । अतएव मनुष्य स्वतंत्र है । वह बुरे संचित संस्कारो को दवाकर भला क्रियमाण (कर्म) कर सकता है तथा भले संस्कारो को दवाकर बुरे कर्म कर सकता है । मनुष्य सगत और समझ बदलने तथा तदनुसार कर्म करने मे स्वतंत्र है । अतएव अच्छी सगत, समझ अपना कर वह अच्छा बन सकता है चाहे वह पहले कितना ही पापी रहा हो । जीव ही तो कर्मों का निर्माता है, अतः वह कर्मों को उखाड़ फेकने मे भी समर्थ है ।

जो लोग साधु-भक्त के वेप तथा परमार्थ मार्ग मे आकर भी कल्याण के हेतु-भूत सत्सग के लाभ से वंचित रहते हैं, उसका कारण विशालदेव

वनलाने है—वे अपनी मन की प्रतिकूलता नहीं सह पाते, दूसरे की ईर्ष्या और तिरस्कार करते हैं। वे परमार्थ की आड़ में भोग-मान की इच्छा रखते हैं। अपने में त्रुटि न देखने वाले अहकार के वश बेहोश रहते हैं। वे सत्संग की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होते। भोग की इच्छा, अपने दोष को न देखना और दूसरे में थोड़ा भी दोष देखकर आग बरसाने लगना। अपनी बुद्धि के मदवश या देह के दुस्वभाव वश सत्संग में छिगाव-दुराव रखना। हिताहित पर विचार न करके सबको जीतने में आनन्द मानना। दूसरे का मान भंग करके अहंता में फूलते रहना। सकोच, क्षमा, निर्विवादता छोड़ देना, केवल सम्मान का भूखा रहकर स्वकर्तव्य से वंचित रहना। साधु नीति छोड़कर मन का भटकते रहना। स्वरूपबोध, वैराग्य और साधना के बिना केवल वाक्य ज्ञान के मद से मन जीना नहीं जा सकता। जो सद्ग्रन्थों को तिलाजलि दे देना है, महात्माओं से उपासना नहीं रखना, सबका अभाव करके स्वरूप-स्थिति में ठहरना नहीं जानता। जो भीड़-भड़क में हरक्षण रहते हुए अपनी स्थिति मानता है और चाहे जैसे रहकर अपने को निर्वन्ध समझता है। दूसरे को रिझाने के चक्कर में स्वयं जगत का गुलाम बना भटकता है। इस प्रकार जो भोग प्रतिष्ठा में बंधा है।

ऐसे व्यक्ति की जब कामना भंग होती है, तब उसे अगम अपार दुःख होते हैं। वह भले ही वाणी बोलने में धारा प्रवाह हो, परन्तु वह अपने शरीर और मन के समुद्र में पड़ा डूबता रहता है। वह तो लड़ने-भिड़ने की प्रवृत्ति लेकर अपना मान बढ़ाने के पक्ष में पड़ा है और राग-द्वेष से पीड़ित मेढक के समान व्यर्थ बकवाद करता है। जिसके मन में यह भावना है कि मैं सारे विश्व पर विजयी हो जाऊँ, वह शांति कहा पा सकता है? उपर्युक्त दुर्गुणों को पास में रखकर कोई सत्संग का लाभ नहीं पा सकता, अतएव इनका सर्वथा परित्याग करके सत्सङ्ग साधना का लाभ लेना चाहिये।' (४६-५८)

त्रिशालदेव कहते हैं कि जो जिस प्रकार ध्यान देता है सत्सङ्ग से सन्तुष्ट बढती है, हानि-लाभ का ज्ञान होता और जीवन का लक्ष्य मिलता है। गानि, सुबुद्धि, समता, तृष्णा-क्षय, सन्तोष आदि शुभगुण सत्सङ्ग से मिलते हैं। सत्सङ्ग पाकर जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा, वह उतना निर्दोष होता जायगा। मनुष्य स्वभाव से ही दुःख नहीं चाहता, वह सत्सङ्ग पाकर जब बंधनों की दुःखरूपता समझ लेगा, तब वह उन्हें तोड़ने में देरी नहीं करेगा।

मनुष्य अपने निश्चय के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र है। राजा के अधिकार में प्रजा, पिता के अधिकार में पुत्र, पति के अधिकार में पत्नी प्रायः

रहते हैं; परन्तु उनकी जो निश्चयता होती है वह करते रहते हैं। यहा तक जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उससे छूटने के लिये रात-दिन सोचता रहता है। अतएव बंधनों को तोड़ने के लिये जिसे पक्का निश्चय हो जायेगा वह उसे तोड़ डालेगा चाहे जितने विघ्न हो। सभी शास्त्रों में समस्त शुभ-कर्मों का फल विवेक युक्त मानव शरीर की प्राप्ति बताया गया है और उसे आज पाकर भी क्यों न बंधनों को तोड़कर मोक्ष लिया जाय।

विशालदेव कहते हैं कि मनुष्य में सदैव सावधान रहने की शक्ति होने से वह कर्म बंधनों का सर्वथा परित्याग करके मुक्त हो सकता है। मनुष्य दीर्घकाल तक जो काम एकनिष्ठा से करता है, जागृत में उसी का हरक्षण मनन रहता है, स्वप्न में उसी का सस्कार रहता है और सुषुप्ति में उन्ही वासनाओं का बीज रहता है। इसी प्रकार जो दीर्घदाल से बोध, वैराग्य और स्वरूपस्थिति की साधना एक निष्ठा से करता है उसको उसी का स्मरण, स्वप्न तथा सुषुप्ति में लयता रहती है। साधक को कायर नहीं होना चाहिये। उसे शूरवीर की भाँति राग का विध्वंस करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिये।

जिस वैराग्य के स्मरण, ध्येय, ध्यान, चर्चा, धारणा—सब में शांति-ही-शांति है, उसको छोड़ करके साधक क्यों दुःखपूर्ण विषयों में भटके? वस्तुतः मन के अविवेक में पड़े हुए लोग ही भटकते हैं।

असली प्रेम का लक्षण है कि प्रिय के अतिरिक्त कुछ अच्छा न लगे। जैसे लोभों को धन, कामी को कामिनी तथा मोहीं को पुत्र-मित्रादि अच्छे लगते हैं, और इनका कभी वियोग हो जाय तो उन्हें प्राण पीड़ा जैसी लग जाती है। इसी प्रकार जिनको वैराग्य और स्वरूपस्थिति प्रिय है, उन्हें उनके अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। वे शरीर के प्रेमियों का मोह छोड़ देते हैं, और ससार के समस्त भोगों से अचाह हो जाते हैं। वे शरीर का अभिमान छोड़कर स्वरूपस्थिति राज्य में विहरते हैं।

विशाल देव कहते हैं “हे स्थितिवान ! हम सब मित्रों से मिले, उन्हें देखे, उनसे बातें करे, उन्हें अपनी बातें बताये तथा उनकी बातें जाने—इसमें अपना क्या हानि-लाभ है, जो इसके लिये परेशानी उठायी जाय ? अरे प्रकाश रूप, स्पर्श, रस, शब्द और गन्ध—ये पाँचों विषय अविनाशी चेतन के लिये निष्प्रयोजन हैं। देहोपाधि मन-इन्द्रिय संघात से इन विषयों को जान-जान तथा भोग-भोग कर ही उपद्रव है और हर्ष-शोक का उद्बेग है। यदि इन्हें न जाना जाय तो जीव अपना स्वरूपस्थिति धाम में विश्राम पा जाय। जहाँ तक प्राणी है, उनसे मिलने में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। प्राणियों से मिलने पर सावधान न रहे तो उनसे राग होगा या द्वेष, अतएव असंगत ही अच्छी

है। भौतिक शरीर इन्द्रिय और संकल्पो मे राग करने से इच्छाये बाहर की ओर चञ्चली है और यह सब प्रपञ्च व्यक्ति के कल्पित है और यह बिना प्रयोजन दुःखो को निमन्त्रित करना है। यहाँ पारख (ज्ञान) की अविचल समाधि लगी है जो देहाभिमान से पृथक् स्वरूपज्ञान की स्थिति है। अब देह अभी कुछ दिन बनी रहे या अभी मिट जाय, समान दृष्टि रखकर मैं कृतार्थ हूँ। हे साधक ! यही रहनी तुम भी अपनाओ, यही सर्वोच्च स्थिति है। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। सबसे उत्तम अपनी स्वरूपस्थिति है, जिसमे पहुँचने पर अन्य सब तुच्छ एव त्याज्य हो जाते हैं। जब से मान्यनाओ का जाल टूट गया तब से अब तो मन मे कोई बन्धन नहीं रह गया। गुरुपदेश रूप उनकी कृपा और अपनी वोव शक्ति से मैं अपने आप स्थित हो गया और मन का राग बन्धन टूट गया। जिस अनन्त शांति के लिये हम अनादिकाल से सब कुछ करके हार गये थे और वह नहीं मिली थी, वह आज मिल गयी। अब तो कुछ भी कामना जेप नहीं है, केवल स्वनः पारख स्वरूप की स्थिति है।” (१३१-१३८)

६—शान्ति शतक

निवृत्ति साहस शतक के विषयो के क्रम मे ही शांतिशतक कहा गया है, प्रत्युत शांतिशतक मे विषय और गहन गंभीर होता गया है।

विशालदेव कहते हैं कि अवोध और राग से मन मे कर्म उत्पन्न होते हैं और बोध तथा वैराग से कर्मों का नाश होता है और जीव शुद्ध मुक्त हो जाता है। व्यक्ति अपने से पृथक् राग करके दुःखी है। जब वह पृथक् की वासना छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। भक्ति, बोध, वैराग्य का अभ्यास जीवन-पर्यन्त बने रहने से कभी बन्धन नहीं ठहरते। जीवन निर्वाह मे जितने प्राणी-पदार्थ मिले, सबका अहंकार छोड़कर विवेक पूर्वक वर्तमान करे।

इच्छा ही जीव को बाँधती है। जो इच्छा को छोड़ देता है वह बधनो को जीत लेता है। इच्छा छोड़ने मे कोई कठिनाई नहीं है। जब व्यक्ति अपनी प्रिय पत्नी को जान लेता है कि यह भ्रष्ट हो गयी है और हमारी जान ले लेगी, तब वह उसको या तो मार डालता है या सर्वथा त्याग देता है। अपने प्राण का घातक समझ कर मनुष्य धन को भी छोड़ देता है। इसी प्रकार विषयो की इच्छाओं को जिस दिन वह दुःखप्रद समझ लेगा, उसे छोड़ देगा। मुक्ति ऐसी वस्तु है जो अन्य सब कुछ की वासना छोड़ देने पर ही मिलती है। हाँ, देह रहे तक निर्वाह की आवश्यकता है। परन्तु बोधवान उसको भी इच्छारहित होकर ही लेते हैं।

उल्टी समझ से मनुष्य बंधता तथा सीधी समझ से छूटता है। धर्म, भक्ति, सत्संग करने से बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि वाला अपने हृदय को देखता है कि मैं स्ववश हूँ या मनेन्द्रियो के अधीन। वह पराधीनता को मृत्यु से बढ़कर दुःखप्रद समझकर स्ववश होने के लिये प्रयत्न करना है।

लोग भूल दशा में यज, तप, तीर्थादि या चोरी, हिंसा व्यभिचारादि शुभाशुभ कर्म करते हैं; परन्तु जब उनको स्वरूपज्ञान हो जाता है, और वे सत्संग, सद्ग्रन्थ अध्ययन तथा सद्साधना में दीर्घकाल व्यतीत करते हुये वर्तमान करते हैं, तब धीरे-धीरे उनकी पूर्व की दोनों वासनायें मिटकर वे स्वरूप-स्थिति को पा जाते हैं। दृढ बोध वैराग्य के ठहराव में कर्म बन्धन दग्ध हो जाते हैं।

जिनकी अहता-ममता का जाल टूट गया है, वे मुक्त ही हैं। राग की अधियारी ही अवोध है और उसका त्याग ही सवेरा होना—मोक्ष है। वासना बीज को नष्ट करने के लिये ज्ञान तथा रहनी दोनों की आवश्यकता है। भोग रहित रहकर जीवनपर्यन्त साधना में रहना चाहिये, क्योंकि जब तक देह है तब तक बन्धनों का कारण है अतएव शरीरान्त तक सावधानी की आवश्यकता है।

मनुष्य में अमित शक्ति है। उसमें परख की महान शक्ति है। जब वह अपने को परख लेगा। तब बन्धनों को नष्ट करने में वह विलम्ब न करेगा। यह मनुष्य जी ज्ञान से जहाँ लगता है सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। यह अपने कल्याण के लिये लग जायेगा, उसे करके ही छोड़ेगा। मनुष्य में साहस, सावधानी और बन्धनों को नष्ट करने की प्रबल क्षमता है। जब यह मोक्ष का लाभ समझ लेगा तब अन्य विघ्नों को तृणवत् हटाकर मोक्ष ले लेगा।

मान्यता अर्थात् अहता-ममता ही बन्धन है। जब बोध पूर्वक व्यक्ति साधना में लगता है और जब उसकी सारी अभिलाषायें समाप्त हो जाती हैं और वह चेष्टा रहित हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। चेष्टा भी दो प्रकार की होती है, एक मनभोग की दूसरी तनभोग की। मैथुन, नशा, विषय-विलासादि मनभोग हैं तथा खाना-पीना, सोना-जागना, चलना-फिरना आदि तनभोग हैं। बोधवान् मन भोग का सर्वथा परित्याग करके केवल तन भोग अर्थात् जीवन निर्वाह लेते हैं। वह भी आसक्ति रहित होकर। अतएव शरीर-निर्वाह की चेष्टा वस्तुतः चेष्टा नहीं है। जैसे बीज को आग में सेक देने पर वह उगता नहीं, इसी प्रकार ज्ञान-वैराग्य युक्त निर्वाह लेने से आसक्ति बंधन बनता नहीं। बोधवान् अपने को पथिकवत् समझकर सर्वत्र अनासक्त होकर

व्यवहार करते हैं। वे पथ में मोहते नहीं। भूला व्यक्ति तो अपने शरीर इन्द्रिय, बाहरी पदार्थ, प्राणी आदि को देख-देख कर रीझता रहता है। वह यह नहीं समझ पाता कि मैं इन सबसे पृथक हूँ। परन्तु बोधवान् सबके द्रष्टा, रहकर सबसे अनासक्त रहते हैं।

सद्गुरु विशाल साहेब स्मरणों का द्रष्टा बनकर पारख समाधि में स्थिति होने पर अधिक बल देते हैं। उन्होंने इस प्रकरण के अन्त में बताया है—

‘कौन मनुष्य होगा जो स्मरणों को मिटाये बिना आपत्तिरहित होकर सुखी होगा ? अतएव दुःखों से मुक्त होने के लिये स्मरणों को शांत करना आवश्यक है और यह काम करने के लिये मनुष्य मात्र स्ववश है, फिर साधक साधु का तो यही मुख्य काम है। जिस मन-शक्ति से हम इन्द्रियों को बटोरते और फैलाते हैं, उसी से हम स्मरणों को भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम स्मरणों से पृथक हैं। यह जीव स्वयं भूलवश विषयों एवं दृश्य प्रपंचों में आकर्षित होकर नाना स्मरण उठाता है। जब वह आकर्षित नहीं होता तब स्मरण शांत हो जाते हैं। कदाचित् स्मरण आये तो उसका अभाव हो जाता है। स्मरण की जितनी क्रियाये हों सब जड़ हैं, अर्थात् देहोपाधि जनित हैं। जीव एक स्मरण को छोड़ता और दूसरे को लेता है। साधक को चाहिये कि वह अपने परबल के द्वारा सभी स्मरणों से अपने आप को पृथक ज्ञान स्वरूप एवं अकेला समझे। अर्थात् चलवृत्ति छोड़कर स्थिरवृत्ति अपनाये और अन्ततः स्थिरवृत्ति का भी द्रष्टा बनकर अपने को सबसे असंग समझे।

‘जैसे स्मरण रुकते हैं वैसे साधक को शांति मिलती है और जब कुछ स्मरण होने लगता है तब चञ्चलता आ जाती है। स्मरणों को देखने की जितनी सावधानी रहेगी, स्मरण शांत रहेंगे। सावधानी हटी और स्मरणों की दुर्घटना हुई। अतएव एकांत में स्थिर आसन से बैठकर सावधानी से मन का द्रष्टा बने। यह दशा बड़ी सूक्ष्म है। यह जल्दीवाजी करके कोई नहीं समझ सकता। इसको वे बोधवान् पुरुष धैर्यपूर्वक समझते हैं जिन्हें देह बन्धन और संसार के दुःखों का ज्ञान है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, विपत्ति, मरणादि समस्त दुःखों का कारण विषयासक्ति है—इस बात को समझ पाना बड़ा कठिन है। संसार की सारी बातें सरल हैं, परन्तु विषयासक्ति को दावानल के समान दुःखपूर्ण समझना बड़ा कठिन है। देहासक्ति एवं देहाभिमान में दोष समझे बिना स्वरूप-स्थिति की बात कैसे प्रिय लगेगी। शव में आसक्त व्यक्ति शिव कैसे बने ? सात्विक बुद्धि बिना कोई धीर-गभीर विचार नहीं पा सकता। अतएव कल्याण

की पूरी रहनी लेकर चलने से ही यह धर्म मार्ग का अंतिमी फल—स्वरूप-स्थिति मिल सकता है ।

साधक को चाहिये कि वह एकान्त में स्थिर आसन से बैठ जाय और यह निश्चय करके बैठे कि मैं इस समय केवल संकल्पों को देखूंगा । इस समय सारी चिताये छोड़कर केवल मन को देखे कि वह क्या कर रहा है । जब तक स्मरणों को देखने की सावधानी रहेगी स्मरण शांत रहेंगे और जब सावधानी हटेगी तब स्मरण चलने लगेंगे । साधक को चाहिये मन के भुलावे को छोड़-छोड़ कर देखने की सावधानी करे । यही अपना कर्तव्य है ऐसा समझ कर घबराये नहीं । साधना के आरम्भकाल में मन को देखने की यह दशा अर्थात् 'द्रष्टा-अभ्यास' शीघ्र-शीघ्र छूट जाया करेगा और मन का भुलावा आकर कुछ-न-कुछ स्मरण होने लगेगा, परन्तु अभ्यास करते जाने पर कुछ दिनों के पीछे विलम्ब तक मन को देखने की दशा बनी रहेगी और यह 'द्रष्टा-अभ्यास' परिपक्व हो जाने से इसमें पूरी स्ववशता हो जायगी और आप जब चाहेंगे मन को देखने लगेंगे और उसे शांत पायेंगे । सिद्ध पुरुष जब चाहता है सकल्पों को शान्त कर निर्विकल्प दशा में स्थिर हो जाता है ।

'स्मरणों को देखते समय उनमें लीन न हो—यह सावधानी बरतनी चाहिये । अपनी चेतना सत्ता को स्मरणों में न लगाकर अपनी ओर लौटाता रहे । इस प्रकार जब जीव की सत्ता नहीं पाते, तब स्मरण शांत हो जाते हैं । जितना ही संकल्प के तागे टूटेंगे उतना ही साधक स्ववश होगा और उतना ही आगे मन की चाल परखने और जीतने में आयेगी । मन को जीतकर साधक अपने आप स्थित हो जाता है और उसका जगतबन्धन कट जाता है । साधक को चाहिये कि समय निकाल कर उपर्युक्त अभ्यास प्रतिदिन करे । फिर उसके सारे दुःखों का शमन हो जायेगा और वह अचल स्वरूपस्थिति में ठहर जायेगा ।

'ऐसे स्थितिवान को न तो किसी से मिलने की इच्छा रहती है और न छूटने की चिंता । वे धन प्राणी और शरीर-निर्वाह के व्यवहारों में—कहीं भी आसक्त नहीं होते । वे शरीर-निर्वाह और शरीरात् की यात्रा के संबंध में निःसंशय बोधयुक्त होते हैं । हाथी के गले की माला कब टूट कर गिरी इसका उसे पता नहीं चलता, इसी प्रकार शरीर-यात्रा सहित शरीरात् तक के लिये बोधवान् निश्चित होते हैं । वे तो समस्त सदेहों से रहित अपने निराधार असंग स्वरूप में ही निरन्तर रमण करते हैं । वे शरीर निर्वाह की वस्तुओं को चाहते हैं अवश्य, परन्तु बिना चाह के । उसके लिये वे न दीन होते हैं न

उन्हे आसक्त होते हैं। वे अनासक्ति पूर्वक संयमित निर्वाह लेते हुए स्वरूप-बोध में विचरते हैं।' (१०२-११८)

‘उक्त पारखस्थिति एव स्वरूपस्थिति के मिलने पर व्यक्ति दीनता से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव सारी कामना छोड़कर अपने आप में स्थित होना चाहिये। यही सब कर्तव्यों का कर्तव्य है, सब जपो का जप है, सब ज्ञानों का ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पहुँच कर सारे सतापो की समाप्ति है। यह स्वरूप-विचार ही सब वेदोंका वेद तथा सब शास्त्रोंका शास्त्र है। जीव ही की तो सब रचना है। जहाँ जीव को अपने स्वरूप का बोध न मिले वहाँ सब अवेद और अशास्त्र है। चेतन जीव के बिना कोई मत, पथ, ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ है। यह जीव ही नाना मत, पथ, ग्रन्थ खड़ा करता है। यदि मनुष्य देह न हो और वह मुख से न बोले तो वेदादि समस्त वाणियाँ कैसे अस्तित्व में आये? जीव को छोड़कर कहीं अन्य कल्पना करने वाला नहीं है। सबका कल्पक मनुष्य जीव ही है। सारे जड़ दृश्यों को छोड़कर अपने आप में ठहरना ही सब रहनी की रहनी है, यह स्वरूपस्थिति ही सब धामों से बढकर परम धाम है। अतएव जिससे स्वरूपज्ञान तथा स्वरूपस्थिति की प्राप्ति हो, वही साधन और कर्तव्य सर्वोच्च है।' (११६-१२४)

७. शब्द विभाग

मुक्तिद्वार ग्रन्थ का अंतिम प्रकरण ‘शब्द विभाग’ है। इसमें प्रायः शब्दों का संग्रह है। इस प्रकरण के आरम्भ में विशालदेव ने उपदेश दिया है ‘हे मनुष्यो! निष्काम सत् पुरुषों के पास जाओ। मन को इधर-उधर न भटका कर उसमें भक्तिभाव को स्थान दो। सत्ता को अपना परम हितकारी मानकर उनकी सेवा करो और अतःकरण शुद्ध करो। देहाभिमान छोड़कर जीव का कल्याण साधन करो। अमीरी श्रेष्ठता तथा वड़प्पन का अहंकार छोड़कर निष्काम महात्मा पुरुष के मन के अनुसार चलो। उनका मन बन जाओ। उनके विविध निर्णय सुनकर मन को सदेह रहित बनाओ। हठता कुतर्क और पन की चाल को छोड़कर अपना कल्याण साधन करो। सर्वत्र सद्गुण ग्रहण करते हुए दुर्गुणों का त्याग करो और मन की हानि-लाभ की चिन्ता छोड़कर सत् समागम करते हुए अपना कल्याण करो।' (१)

विशाल देव प्रमादी साधकों को फटकारते हुए कहते हैं—अरे! तू दुनिया की वाहवाही में भूल-भूलैया में पड़ गया है। तू सबसे यही तो चाहता है कि तुमसे लोग बड़ा निर्छल प्रेम करे। वे निर्मान रहे और तुम्हें सम्मान दे और वे खूब परिश्रम पूर्वक तुम्हारी हरक्षण सेवा करते रहे। वे तुम्हें अपने तन, मन, धन अर्पित कर दें और वे उसमें जरा भी दुःख न मानें और कभी

सुख सुविधा न चाहे । तू जैसे चाहे वे प्रेमी वैसे ही वर्ताव करे, कभी तुम्हारी मनसा के विरुद्ध न जाये । वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हे अपने हृदय में बसाये रहे दूसरे को किंचित भी न चाहे ।

हे पागल ! उपर्युक्त कामनाओं को लेकर तू दर-दर का भिक्षुक बना है । और इसके लिये सब कर्तव्य करने के लिये तू सदैव तैयार रहता है । यदि तेरे उपर्युक्त कामनानुसार कोई व्यक्ति तुम्हे मिल जाये, तो तू निश्चय ही उसके हाथों बिक जायेगा और तुम्हे अपने आपका होशहवाश न रहेगा । परन्तु नादान ! ध्यान रख, अन्ततः तेरा कोई काम न देगा, प्रत्युत उलट कर तेरे को सारा दुःख द्वन्द्व सहना पड़ेगा । तू जिसके लिये सब कुछ का त्याग कर साधना पथ में उतरा था उस दुःख निवृत्ति एवं कल्याण का रास्ता भूल कर भटक गया है ।' (२)

ससार के सभी महापुरुष समय-समय पर ससार से खीज कर अपने आपकी ओर मुड़े हैं । विशालदेव भी लोगों से खीज कर अपने आपको संबोधित करते हुए कहते हैं—

हे विशाल ! कोई कैसा भी आचरण करे तुमसे क्या प्रयोजन है ? चाहे कोई अच्छा आचरण करके अपने आप को बना ले या बुरा आचरण करके अपने आप को बिगाड़ ले और तुम्हारे लिये कोई प्रेम करे या वैर करे—तू इन सब बातों की चिन्ता छोड़ दे । तू अपना मार्ग पकड़ और अपने स्वरूप-ज्ञान में अविचल भाव से स्थित रहे । आधी-तूफान चलने पर भी पृथ्वी उसे सहन करके अडिग रहती है । तुम भी वैसे बन जाओ । बाहरी प्राणी-पदार्थों के उपद्रव या भीतरी मन के उपद्रव आये तो उन्हें हटा दो । अपने हृदय-द्वार पर विवेक वैराग्य पहन्ये रखो और उनसे कह दो कि वे किसी को भी हृदय में घुसने न दें । कोई प्राणी या मन के संकल्प धन, सम्मान, मन्दिर, प्रचार आदि का लोभ देकर तुम्हारे हृदय में घुसना चाहें तो उनसे इच्छा रहित होकर मचल जाओ कि हमें कुछ नहीं चाहिये ।

‘अरे तू स्वयं पूर्ण है, फिर बाहरी तुच्छ अपूर्ण वस्तुओं को बटोर कर क्यों पूर्णता पाने की कल्पना करता है ? अतः इस बोध का स्मरण रख, फिर तेरे हृदय में गलत कल्पनाये नहीं भरेंगी ।

‘तू तीनों कालों में हानि से रहित है । तेरी कभी कोई हानि हो ही नहीं सकती । कल्पना उठा-उठा कर तू व्यर्थ ही हानि की अनुभूति में फँस गया है । तू दुनिया के जालों में फँसा हुआ लाभ खोज रहा है ? तेरी कभी हानि ही नहीं, तो हानि को क्यों डर रहा है ? तेरी वस्तुतः हानि तो तभी

होती है जब तू अपने आप को भोगो, जगत प्रपंचो एव कल्पनाओ में अर्पित कर देना है। परन्तु तू इस अपनी मूढ़ता पर कभी विचार ही नहीं करता,

‘जो अनमिल है, तुमसे नहीं मिलने वाला विजाति, जड दृश्य पंचविषय है, उसे अनमिल (दूर) ही रखो। देखो, अन्याय का वर्ताव छोड़ दो। जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम अपना अधिकार मानते हो यही अन्याय का वर्ताव है और विवेक करके देखो, अपने माने हुये शरीर से लेकर धन, प्राणी मठ, मन्दिर, समाज, मान-प्रतिष्ठा यावत् दृश्यमान पंच विषय है—कुछ भी तुम्हारा नहीं है और उसे तुम अपना मानकर आसक्त होते हो। यह अन्याय का वर्ताव है, इसे सर्वथा छोड़ दो।

‘स्वरूपस्थिति रूपी परमपद जो नित्य प्राप्त है, उसी में रमण करो, भोगो के लिये उठ-उठ कर दौड़ना छोड़ दो। सारी चिन्ताओ को छोड़ दो, परन्तु निश्चिन्तता न छूटने पावे, इसके लिये सतत सावधान रहो। हे विशाल दास ! अपनी कुशलता चाहो तो अकुशलता रूपी सारी क्षणभंगुर वस्तुओं की ममता छोड़ दो और जिस प्रकार अपना सकुशल अविनाशी स्वरूपधाम है उसी प्रकार निष्काम होकर उसमें स्थित होओ, फिर तो इस दास का सद्गुरु के घर—मोक्ष में विश्राम है।’ (३)

आगे विशाल देव ने मन पर काफी कहा है। यह मन सबका राजा बन बैठा है। लोग भूल-वश मन के दास बन गये। जो मन के चक्कर में आरामतलबी, विद्या-प्रमाद एव विषयासक्ति में पड़ते हैं, उनको मन खूब रलाता है। मनुष्य अज्ञानवश ही मन के भुलावे में पड़ता है और इससे उसका पतन होना है। हा, जो मन को जीत लेता है वह सर्वोच्च एव सच्चा सुखी हो जाता है।

आगे विशालदेव कहते हैं कि यहाँ सब कुछ छूटने वाला है। जिन प्राणियों में ममता करके तुम उनके लिये अन्याय करते हो, वे ही तुम्हारी पीड़ा के कारण बनेंगे। अतः वे तुम्हारे साथ क्या जायेगा ? परिवार, मित्र, धन, घर, जमीन, मन्दिर, वस्त्र, वाहन, शासन, मान-प्रतिष्ठा एवं तुम्हारी मानी हुई देह तब एक दिन छूट जायेगी। अतएव सारा प्रमाद छोड़कर भजन करो।

विशालदेव हमें बतलाते हैं कि जीव का किसी से भी नाता नहीं है। माना, पिता, स्त्री, पुत्र आदि, वेद, शास्त्र, मत, पंथ, ग्रन्थ, गुरु, शिष्य आदि किसी से भी जीव का मुख्य नाता नहीं है। वस, दुखों से छूटने का उसका नाता है। यह दुःख-निवृत्ति का काम जिस प्रकार बन जाय वही सम्बन्ध, शास्त्र, सगुण आदि का थोड़े समय के लिये नाता है।

आगे उन्होंने कामवासना निवृत्ति पर जोर दिया है और जीव को जड़ तत्वों से पृथक् बताने के लिये प्रयास किया है ।

इस प्रकार इस गहन-गंभीर ग्रन्थ-सागर में छिपे अमूल्य मोतियों को पाने के लिये मैंने अपने अल्पबुद्धि रूपी बाल-कर-पग से अवगाहन करने की चेष्टा की है । निवेदन है कि सुधी पाठक स्वयं इस रत्नाकर में प्रवेश कर ज्ञान-धन बटोरे ।

इस ग्रन्थ के टीकाकार परम श्रद्धेय श्री प्रेम साहेब की जो मेरे ऊपर करुणा है, उसे शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता । आपके निर्देशानुसार ही यह ग्रन्थ-परिचय यहाँ रखा गया है ।

पारख प्रकाशक कवीर सस्थान

प्रीतमनगर, इलाहाबाद

भाद्र कृष्ण १२, २०४० वि०

त्रिनम्र

अभिलाष दास

भूमिका

रम वैराग्य युक्त, पूर्ण बोध, सदाचरण सम्पन्न सन्त महात्माओं के सम्मुख इस दास में न तो उतनी बुद्धि है न उतने पूर्ण रहस्य है, न कहने का साहस ही है, न उनको शिक्षा देने का मैं अधिकारी ही हूँ, क्योंकि आप सब तो “समुझब कहब करब तुम सोई । धर्म सार जग महँ जो होई ॥ (रा०) “हृद बेहृद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध ।” (बी०) ऐसे रहस्यवान सन्त पूर्ण हैं । उनसे यह दास शिक्षा पाने को इच्छुक है । कृपया मुझ दास को भी स्थिति में डटायेगे । केवल यह आपके वचनामृत निर्णयरूप सत्य सार सिद्धांत मुझे भी मनन हो । साथ ही प्रेमी अधिकारी जिज्ञासु तथा सर्व दुख पीड़ित मनुष्यों का कुछ रास्ता साफ हो जाय । निर्विघ्न सत्य चेतन स्वरूप में स्थिति पावे । सत्य बोधक वाक्यों में प्रेम बढे, इस हेतु इस प्रसंग को विनम्र जिज्ञासुओं के सम्मुख करना हूँ । यद्यपि रास्ता देखना अब उतना कठिन नहीं है । पथ प्रदर्शक सन्तजन और अनेक सद्ग्रन्थ मुमुक्षुओं को प्राप्त ही हैं । उनमें लगन लगाकर एकरस अभ्यास बनाने की निरन्तर आवश्यकता है । साथ ही अपनी-अपनी समझ के अनुसार अधिक-अधिक निर्विघ्न रहस्य, सत्य सिद्धांत सहायक गुरूपद प्रेम-नेम सद्भाव की विणेष-विणेष सरल युक्ति कौन कल्याणार्थी नहीं चाहता ? मुमुक्षुओं की तो कमल भ्रमरवत् वृत्ति होती है । वे निरन्तर सुवास मधुरूप सत्य निर्णय के क्षुधित होते हैं । वर्तमान में विजातीय बन्धनो-शंकाओं विघ्न-वाधाओं को शांत करके सदा सत्य स्वरूप में जिज्ञासुजन विराजना चाहते हैं । इस हेतु वे सदा नित नव निर्णय विवेक के लिये गुणग्राही होते हैं । फिर इसी बहाने इस दास को भी निर्णययुक्त गुरूपद का कुछ गुण-गान मनन होता रहेगा । अब हे मेरे प्रिय बन्धुओं ! किसी भी यथार्थ वक्ता पारखी सन्त सद्गुरु के निर्णय वचन का आधार लेकर स्वरूपबोध दृढ़ करके जडाध्यास त्यागने का दृढ़ प्रयत्न करते रहिये । जिससे इसी जीवन में सर्व शोक मोह प्रपञ्च आसक्ति अज्ञानरूप घोर विपत्ति वन का दहन हो और जीव कुशलता पूर्वक निर्वासना होकर स्ववश-सत्य स्वरूप देश में सावधान विराजे । यदि किसी सन्त या सद्ग्रन्थ में रुचि न लगे, तो आपका जो स्वतः स्वरूप चैतन्य

हैं वह अपने लिये कभी दुख-द्वन्द्व स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये अपने को सर्व बाह्य प्रपञ्च से रहित करके एकान्त में सारे कुचिन्तनों को हटाकर स्ववश मन को ठहरा के अपने परम हित का विचार उत्पन्न कीजिये । निश्चय ही ऐसा करने से अपने कल्याण करने का विवेक वहाँ से उत्पन्न होगा । जब आपको स्वतः विवेक से हितैषी दृष्टि प्राप्ति होगी, तब आपको सद्गुण सम्पन्न सन्त-सज्जनो का ससर्ग और सत्य सदेशक सद्ग्रन्थों तथा सदाचरणों से कभी अरुचि नहीं होगी । बल्कि स्थिरवृत्ति करने पर यह निमल विचार दृढ़ होगा कि इस अविनाशी जीव के पीछे देहोपाधि कृत मनोवासना सम्बन्धी संपूर्ण प्रतिकूलता जन्म-मरण, राग-द्वेष, काम-क्रोधादि का रोग प्रत्यक्ष लग रहा है । देह सम्बन्धी ज्वर-जुड़ी, कुष्ठादि असरय रोग, अन्य सर्प-सिंहादि दुष्ट विरोधी जवर्दस्तों द्वारा सताये जाने का भौतिक दुख झूरा-पतथर, पानी सम्बन्धी दैविक दुख, मानसिक लत इन्द्रिय खिचाव, अवस्था सम्बन्धी सर्व दुख द्वन्द्व का मूल अध्यास आसक्ति अज्ञान ही है । इसीसे देह रचना, देह सम्बन्ध से ही सर्व दुख होते हैं । इस दुख मूल भयकर अज्ञान रोग के नाशक सदैव महा प्रभु सद्गुरुदेव हैं । अतः सद्ग्रन्थ सम्पन्न दृढ़ विवेक-वैराग्यवान् सन्त तथा सदाचारी-मुमुक्षु भक्त-सज्जनो का सम्बन्ध और सद्ग्रन्थ मनन करके हमेशा सत्साधन समय रूप औपवि सहित निष्प्रपञ्च या एकांत जीवन विताने की परम आवश्यकता है । जिससे जीव का अज्ञान-आसक्ति रोग से पीछा छूटकर सर्व दुखों का अन्त हो ।

बीजक और सारशब्द तथा सम्पूर्ण पारख स्थित

अनुभवी सन्तों के सत्य निर्णय अमेदरूप हैं

जैसे अग्नि के बोधार्थ अनल, वह्नि, वसन्दर आदि कई शब्दों का प्रयोग होता है । सबका लक्ष्य है उष्ण गुणयुक्त अग्नि प्राप्ति ही का । जिस इशारे से अपने नित्य सत्य वस्तुतः सद्स्वरूप चैतन्य या पारख स्वरूप का बोध दिया-लिया जा सके, वह लक्ष्य लक्षित सर्व शब्द-प्रकरण, प्रबन्ध-ग्रन्थ, सत्संग-निर्णय कथा वार्ता सर्व सद्गुरु कबीर साहेब के पारख सिद्धांत का लक्ष्यक दशविक बोधक होने से कल्याणार्थियों को सदा ग्राह्य होता ही है, होना भी चाहिये । दोहा—“जैमे कोई प्रेमी को, डूँढत बहु अकुलाय । पावत नहि भटकत अहै, कोऊ मिलि वतलाय ॥ तैसे समझो सत्य को, देत सदेश सुसत । जेहि विधि पावै बोध निज, ठहरै लखि बुधि वन्त ॥” एक तो सद्गुरु कबीर कृत बीजक को पारख बोध रहस्य लक्ष्य से पठन-पाठन करते हुये परस्पर सत्संगयुक्त पारखदृष्टि की प्राप्ति तथा पुष्टि करना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्वरूप-

स्थिति में एकरस टिकना ही है । “तेहि कारण मै कहत हौ जाते होय उवार” दूसरे सद्गुरु कबीर साहेब जिस दृष्टि से पहिले पारख सिद्धांत की ग्रहण किये, पञ्चात उस दृष्टि-सैन को सत्संग-प्रसंग द्वारे क्रमशः जो सन्तो मे प्रेरणा किये, वह पारखदृष्टि जो क्रमशः शका और समाधान द्वारा सत्संग प्रवाह से गुरुबल, स्वबल द्वारा विचारवानो मे चली आ रही है । उस पारखदृष्टि से प्रथम सर्व निसिद्ध असत् कर्म त्यागकर सर्व पुनीत सदाचार युक्त निराश वर्तमान मे स्थिर होने के लिये देश, काल, भाषा अनुसार सैन-संज्ञा, दृष्टात-सिद्धांत द्वारा निजी हृदय में मिथ्या भास का खण्डन, यथार्थ विवेक का मण्डन, यथार्थ शुद्ध बोध-यथार्थ गुण-लक्षण द्वारा जड़-चेतन का, पिण्ड-ब्रह्माण्ड का, शरीर और शरीर वासी का बन्धन-मोक्ष का, रहनी-रहस्य का, स्वरूप-आवागवन-कर्मफल इत्यादि का यथार्थ पारख करते हुये निभ्रान्त दृढ सयम विचारयुक्त स्वरूपस्थिति में शांत होना और सरल निर्विवाद जिज्ञासु जो कि विशेष इच्छुक निरुपाधि हो ऐसे को पारख स्थिति का सहजिक परिचय देना, जीवन्मुक्त के ये मुख्य रहस्य है । इस कार्यक्रम का भी हेतु स्वरूपस्थिति है । कल्याणार्थियो को दोनो धारा प्रिय है । जिस किसी सहायता से निराश वर्तमान मे ठहरा जा सके । इतना होने पर भी एक दूसरे के सब पुष्टीकरण है, “पारख बिन परिचय नही, बिन सत्संग न जान ।” एव जब पारख सिद्धांत की रक्षा रहेगी, तब सर्व निर्णय ग्रन्थ सत्संग सदाचरण में सहज ही जिज्ञासुजनों की प्रियता रहेगी । यही आवश्यकता जानकर पारखी सन्त समय-समय पर सत्य शब्द निर्माण करते ही आ रहे हैं । उनके अनुभवपूर्ण स्पष्ट प्रबन्धो को जन समाज मे प्रचार एवं मनन हो तो अवश्य पारख बोध मे सरलता हो जावे । अन्य सत्यन्यायी सन्तो के समान इस ग्रन्थ के निर्माता पहिले भवयान नामक सद्ग्रन्थ की रचना कर आये है । वह बिल्कुल बीजक सिद्धान्त लेकर पारखोक्त टीका के अर्थ समान ही पारख सिद्धांत का स्पष्टीकरण होने से जिज्ञासुओ का ग्राह्य हुआ है, होता ही रहेगा, होना ही चाहिये “नवपल्लव भे विटप अनेका । साधु के मन जस होय विवेका ।” (रामा०) जैसे बरसात मे नये-नये पल्लव पत्ते वृक्षो मे फूटते हैं, तैसे जितना ही जन समाज या तन-मन उपाधि द्वारा जब तक अविवेक सन्मुख आता है, तब तक विवेकवान के अन्तःकरण मे नये-नये विवेक उत्पन्न हुआ ही करते हैं । यदि ऐसा न हो तो निर्णय रहित किसी अन्ध मार्ग मे गिर जाना पडे । अतः—“कहिहि कबीर सुनो सन्तो हो रमैया राम । परखि लेहु खरा खोट हो रमैया राम ॥” बीजक ॥ चौपाई—“खराखोट परखहु बहु भांती । तबही होय जीव कुशलाती ॥ सदा विचार करहु मोरे भाई । जी लो देह बिखरि नहि जाई ॥ शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मथि लीजै ।

कहहि कबीर जहाँ सार शब्द नहि, धृग जीवन सो जीजै ।” इसकी टीका में श्री पूरण साहेब कहते हैं ‘जा शब्द से जीव पारखपद को प्राप्त होय सो सार शब्द’ “काया बीर तब कबीर कहावै, बीजक का यही कहना जी ॥” (श्री काशी सा०) निर्णयसार की समाप्ति करते हुए श्री पूरण साहेब कहते हैं ‘यह निर्णय कबीर कृपाला । कहि निरुवारो हसन जाला ॥” पारखबोध की पुष्टि के लिये सब निर्णय टकसार रूप समान ही सत्य है । उसमें चाहे जिसको ग्रहण करके देहाध्यास का झगडा शान्त करे । “कहहि कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारि निवेरे” ॥बीजक ॥ इससे सार यह लेना है कि जन्दी से जन्दी पारखोक्त सत्सग-सद्ग्रन्थ का आधार लेकर स्वरूप भाव में एकरस टिकने हुये सर्व जडासक्तियों का दमन कर देना चाहिये ।

सद्गुरु कबीर साहेब का दिव्य संदेश तदनुसार यह ग्रन्थ

सद्गुरु कबीर साहेब तो सूर्यवत् सबको विदित ही हैं । आपके हृदय रवि मण्डल से जो शब्द रूप किरण समूह फूटकर संसार में बिखरी, उनसे कितने कितने अधिकारी सदाचरण में सन्नग हुये कितने पारख प्रकाश पाकर इस दुःखालय ससार से मुक्त हो गये, अब हो रहे हैं, आगे भी होंगे ।

१—अहिंसा, धर्म, शील, क्षमा और ब्रह्मचर्य आदि सर्व सदाचार ग्रहण करना कराना तो आपकी खास मनसा ही है । आप विदित करते हैं साखी—
“सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाव । काग गवन गति छोड़ि के, हंस गवन चलि आव । मानुष तेरा गुण बडा, मास न आवै काज । हाड न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज” ॥ बीजक ॥

इसी लक्ष्य-विचार का विस्तारक इस ग्रन्थ का प्रथम पाठ “सद्गुण शतक” आप देखेंगे । दया, अमान आदि (१६) उन्नीस लक्षणों का इसमें विस्तार हुआ है, जो विश्वभर के जन समाज में एक शान्ति सन्देश का कान्ति-कारी रहस्य है ।

२ - गुरु कबीर का ध्येय समग्र मिथ्या सदेहों का निवारण करना था । आप जगत अनादि के बारे में इशारा दे रहे हैं—“तहिया होते पवन नहि पानी । तहिया सृष्टि कौन उत्पानी (बीजक रमैनी ७) नहि जल नहि थल नहि यिर पवना । को धरे नाम हुकुम को बरना ॥ बीजक रमैनी—६ ॥ “झूलत-झूलत बहु कल्प बीते मन नहि छाड़े आश” ॥ हिडोला २ ॥ कहहि कबीर नर किया न खोज । भटिक मुआ जस वन के रोझ ॥ बसत १२ ॥ इस सिद्धांत से पृथक् जितने मिथ्या तर्क या भौतिकवाद की भावनाये हैं, उनके नाश के लिये इसमें “जगत अनादि शतक” पाइयेगा । इसमें भौतिकपक्ष विकासवाद के निर्णय सहित युक्ति युक्त जड-चेतन अनादि बताया है ।

३—आप जड़-चेतन को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुये स्वतंत्र जीव के प्रतिपादन में अतिशय जोर दिये—“बीजक वित्त बतावै, जो वित्त गुप्ता होय । ऐसे शब्द बतावै जीव को, बूझे विरला कोय ॥ (बीजक रमैनी ३७ की साखी) कहहु हो अम्मर । कासो लागा ? चेतनहारा चेत सुभागा ॥ जो खोजो सो उहवाँ नाही । सो तो आहि अमर पद माही ॥ (बीजक शब्द ७६) अमृत वस्तु जानै नही, मगन भया सब लोय । कहाहि कबीर कामो नही, जीवहि मरण न होय ॥ (रमैनी १० की साखी) पूर्वोक्त लक्ष्य विस्तारक तीसरा पाठ ‘स्वतंत्र जीव शतक’ का विचार प्रगट है । इसमें उत्तमोत्तम युक्तियों द्वारा जड़ तत्त्वों से चेतन जीव का स्वरूप निराला प्रतिपादन किया गया है ।

४—निज स्वरूप को भूलकर बन्धन और शुभाशुभ कर्म अनुसार ही समस्त अविनाशी जीव बारम्बार चार खानियों में देह धर-धर के पीड़ित रहते हैं । यदि सत्संग विचार से सर्व अज्ञान आसक्ति का अन्त कर दिया जाय तो जीव ही मुक्त स्वदेश गुरुपद रूप हैं । “जसरे कियेहु तस पायउ हो रमैया राम । हमरे दोष का देहु हो रमैया राम ॥ (वेलि १) कोटि सुमेरु ढूँढि फिरि आवै । जो गढ गढै गढैया सो पावै ॥ (ज्ञान चौतीसा ६) कर्म पटरिया वैठि के, को को न झूले आनि ॥ ये झूलवे को भय नही, जो होय सन्त सुजान । कहाहि कबीर सतसुकुत मिलै तो, बहुरि न झूलै आन ॥” हिडोला १ ॥ इसी सिद्धान्त को विस्तार से समझने हेतु चौथा “बन्ध मोक्ष शतक” है । पुनर्जन्म बन्धन विभेद और जीवन्मुक्ति के रहस्य स्पष्ट इसमें मिलेगा ।

५—आप श्री गुरु कबीर साहेब का पूर्ण ध्येय दु खालय से भिन्न होकर मुक्तिपद प्राप्त कराने का है । अस्तु वासना और असत कर्म त्यागने में ढिलाई नहीं करना चाहिये—“मरते मरते जग मुवा, मुये न जाना कोय । ऐसा होय के ना मुवा, जो बहुरि न मरना होय ॥ तौ लौ तारा जग मगे, जो लौ उगै न सूर । तौ लौ जीव कर्म वश डोलै, जौ लौ ज्ञान न पूर ॥ (साखी २०५) तेहि साहेब के लागहु साथी । दुइ दुख मेटि के होहु सनाथा (रमैनी ७५) करहु विचार जो सब दुख जाई । परिहरि झूठा केर सगाई ॥ भरम क बाँधा ई जग, यहि विधि आवै जाय । मानुष जन्म पाय के, नर काहे को जहँडाय” ॥ (रमैनी २३) इस मुक्ति स्थिति में भली प्रकार साहस बढ़ै इस हेतु पाचवाँ पाठ “निवृत्ति साहस शतक” है ।

६—आप शान्ति पूर्वक शुभाचार सहित सदस्वरूप प्रिय होकर जीवन्मुक्त दशा की अतिशय पुष्टि किये हैं—“जो तू चाहे मूझ को, छाँड सकल की आण । मुझ ही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास ॥” (साखी २६६) निराश वर्तमान

मे किस युक्ति से मुक्तरूप यह जीव विराजे ये सब बातों का शांति शतक" छठे पाठ में वर्णन हुआ है ।

७—“सब्द बिना पुरति आँधरी...॥ साखी आँखी ज्ञान की...॥” इत्यादि विचार वृद्धि हेतु इसमें-सातवाँ पाठ “शब्द विभाग” है । जिसमें जगत नि सार दिखाकर जड-चेतन निर्णय पर स्पष्ट वर्णन है ।

“मूल गहे ते काम है, तै मत भरम भुलाव । मन सायर मनसा लहरि, वहे कतहुँ मत जाव ॥ तेहि कारण मै कहा हौ, जाते होय उबार । कहहि कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥” (बीजक) तात्पर्य —जैसे जीव की स्थिति हेतु सारा बीजक गुरु कबीरसाहेब रचना किये, उसी प्रकार प्रत्येक वैराग्य-बोध सम्पन्न पारखी सन्त जीवों की स्थिति हेतु निर्णय करते हैं, सों सब ग्राह्य है । परम सजग सावधान परिणामदर्शी महात्मा श्री “विशालसाहेब” रचित यह “मुक्तिद्वार” है । विशेष आपकी रचना का हेतु यह है कि वर्तमान देश सनाज भौतिक जड तम रहन-सहन कुबुद्धि को भाँति-भाँति से अपनाकर अनि सकट ग्रस्त है, उनके निवारणार्थ भाँति-भाँति प्रसंग लेकर पारखबोध को पुष्ट करना ही है ।

प्रबन्ध गौरव

विविध अनमिल भाषाओं और विविध विद्याओं के देखने से ज्ञात होता है कि वास्तविक सम्पूर्ण भाषा और विद्या किसी भी वस्तु ज्ञान के लिये काल्पनिक प्रवाह रूप से निश्चयात्मक रूढ़ि है । जो भाषा और विद्या की कल्पना निगूच्य अभ्यास आपको नहीं है, उस भाषा या विद्या से आप कुछ नहीं जान सकते, न दूसरे को जना सकते । अन्य जो उस भाषा उस विद्या का अभ्यास किया है, वह उस बोली में सब कुछ स्वयं जान लेगा और दूसरे सम्बन्धियों को जना भी देगा । “विष रस भरा कनक घट जैसे ।” न्याय से सदाचरण सद्भाव प्रेरणा रहित वागी सुन्दरता किस काम की ? (भणित भदेश वस्तु भलि बरणी) इस गोसाईं जी के कथन न्याय से यह स्पष्ट हुआ कि वही गद्य-प्रबन्ध वही पद्य पिंगल छन्द साहित्य श्लोक या लोक भाषा सराहनीय है, जिस करके जन सनाज की बुद्धि में सद्भाव-सदाचरण का पताका फहरै । अविनाशी स्वरूप ज्ञान का सूर्योदय हो, क्षमा, शील सत्यादि का स्पष्ट सतमार्ग सूत्र, सर्व असत-अणुभाचार का बड़ा फूटै । यही लक्ष्य लेकर पूर्व के विवेकवान सद्बोध विवेकज सन्त-सज्जन और वर्तमान में भी सब सन्त-सज्जन अपने अपने पुण्य भावों को जन समूह में अपनी-अपनी भाषा अनुसार प्रवेश करते आये हैं । उनकी दिव्य विभूति सद् विद्या उनका परमबोध पारखरूप ज्ञान विचार जिस किसी

भाषा से कही जाय, उनकी सारी हितैषिता जीवन रहस्य सर्व कल्याणकारी परम पारख सिद्धान्त ससार सिन्धु से तरने के लिये जहाज रूप है। अतः हमें जैसी कैसी भाषा से भी सद्वस्तु को पिछानकर स्थिति बनाना परम कर्तव्य है। “जेहि विधि सतपद मे जिव लागै। ठहरि रहै सोइ मत्र सुभागै ॥”

सर्वोच्च स्थिति लाभ

हमारा लक्ष्य केवल अविनाशी सत्य स्वरूप पारख मे स्थिति ही के लिये होना चाहिये। क्योंकि एक मात्र सर्व दुख रहित और परम शान्ति का स्थान तथा सबसे बढकर जानने मानने प्राप्त करने योग्य अपने आपका बोध ही है। अपने स्वतः शुद्ध चैतन्य का कभी अभाव होता नहीं। आप सत्य स्वरूपदेव के रहते ही मे और अपनी ही दुखनिवृत्ति के ही नाते से सर्व विघेपताओ की स्थापना होती है। सर्व स्थापक कौन है? विचारने से अपना चेतन जीव सत्य स्वरूप ही है। सो सर्वदृश्य भौतिक जड तत्त्वो से पृथक् अनादि अखण्ड ज्ञाता ज्ञान मात्र है। ऐसा सर्वोच्च बोध निःसदेह प्राप्त करने के लिये सर्व असत मत पथ ग्रन्थो का पक्ष छोड़कर देह मद और विषयासक्ति को शिथिल करके इसी देह मे अविनाशी का शोधनकर अविनाशी द्रष्टा-साक्षी से पृथक् सर्व आसक्तियों और सग-स्नेह त्यागकर सदा के लिये जन्म-मृत्यु से छुट्टी ले लेना चाहिये। क्योंकि अपने दुख की निवृत्ति हो यही परम लक्ष्य सब जीवो का है, अतः सर्वका स्थापक ज्ञाता ध्याता सर्वसे श्रेष्ठ शुद्ध अपना पारख स्वरूप ही है, सबका अन्तिम अपने आप ही अचल हो रहना जीवन लक्ष्य है। “चहत जिव अपने मे आप रहै” “अवकी वार जो होय चुकाव। कहहि कबीर ताकी पूरी दाँव” ॥ “बन्दे करने आपु निबेरा।” (वीजक)

प्रतिकूलता, उलझन-अशांति नाश का सर्वोत्तम उपाय

जैसे सूर्य का प्रकाश, चन्द्र की किरणे, नदी और वायु समस्त विश्ववासी के शरीर रक्षा मे साधक है। इस प्रकार सत्पुरुषो के वाक्य केवल एक पथ एक समाज के लिये नहीं, बल्कि समस्त व्यक्तियों के कल्याण के साधन हैं। जैसे जौहरी की दुकान पर जाकर हीरा-मोती, नग-रत्न आदिको की कर्साटी या पारख करना छोड़कर उल्टे जौहरी की उत्पत्ति आदि के बारे मे लडने-झगडने लगे तो उसे रत्नों की परीक्षा मिल ही नहीं सकती। उनका अज्ञान है जो सत्य सिद्धान्त निर्णय पर ध्यान न देकर श्री कबीर साहेब की उत्पत्ति के बारे मे या शिक्षको के प्रति प्रतिकूल भावनावश नाना कुतर्को मे ही अमृत्यु समय नष्ट करते रहते। उन्हें यह नहीं विचार है कि मृष्टिक्रम के अन्दर ही सबका जन्म और मरण होता है। ‘एक-एक दिना याहि गि’

नाह दीना हो" किसी भी मास्टर या गुगवान ने गुग, विद्या लिया ही जाता है। सदेहणील पथिक किसी जाता से रास्ता पूछकर विचारपूर्वक अपने मार्ग में लगता है। 'सत हस गुग गहहि पय, परिहरि वारि विकार' अतः हमे किसी भी स्वार्थिक प्रापविक कल्पनाओ में न उलझना चाहिये, यथार्थ ही पर ध्यान देना चाहिये। 'सुनि आश्चर्य करै जनि कोई। सत्संगतिमहिमा नहि गोई ॥ रा० ॥ बाहर जब सब ठीक हो, दूसरे यथार्थ मार्ग या रहस्य गहे, बाहर की सर्व परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, तब हम सुधार करेगे, तो यह तीन काल में होना ही असम्भव है। अतः बाहर जनसमूह कोई कुछ भी माने-कहे, चले-सुने, उसकी विन्ता छोड़कर हमे यदि सब उलझनों से छुटकारा लेना है तो गाली, कठोर मिथ्या बचन, परनिन्दा, ईर्ष्या, द्वेष, असहन और सर्व विषय तृष्णा शीघ्रता से त्यागकर केवल अपने सुधार में ही इस प्रकार लक्ष्य देना चाहिये। यथा—“कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के प्रिय दास।” आन्तरिक शोक, मोह, आसक्ति, उलझन गिटाने अर्थ ही यह सारा मुक्तिद्वार निर्मित हुआ है। फिर भी विरोध करके इसमें का सारा सद्गुण शतक, बन्ध मोक्ष का अन्तिम प्रसंग, निवृत्ति साहस शतक पे का स्थिति प्रसंग, शांति शतक का दृश्य अभाव व स्वरूपविशेषना प्रसंग और सम्पूर्ण शब्द विभाग ये सब तो मृतसजीवनी महौपधि रस-भस्मो के समान शीघ्र फलदायक समझिये। इसे जितना ही मनन किया जाय उतना ही अमोघ फल प्रत्यक्ष प्राप्त होगा।

छन्द—तीर्थ जप तप योग विद्या ज्ञान यहि विज्ञानकम्।
यहि लाभ सब पर नागरिक आदर्श जीवन मार्गकम्॥
जेहि यत्न सद्गुग बल बडे दुर्गुण कुबोध कुठारकम्।
जनता समूह स्वमार्ग लहि सोइ मुक्तिद्वार विचारकम्॥

विवेक से सर्व श्रेणियों का सुधार

स्वरूप में एकरस स्थित के हेतु ही संत महात्मा तथा इस प्रयत्न में तीन जिज्ञामु भक्त मुमुक्षु का लक्ष्य रहनी रहस्य बोल चाल वर्तव निश्चय सर्व परव-परव के यथार्थ की तरफ हुआ करते हैं। जीवन्मुक्ति में तो जडाध्यास और अणुभाचार का किंचित ग्रहण नहीं होता। उनके गुग लक्षणो का सद्ग्रन्थो में विस्तार से वर्णन हुआ है। बीजक, पंचग्रंथी, तत्त्वयुक्त आदि ग्रन्थो में दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य गुरुभक्ति इन अष्ट लक्षणो के अन्दर सर्व जीवन्मुक्ति रहस्य वर्णन हुआ है। “हंस गवन चलि आव” पंच-ग्रंथी में जो हंस देह का वर्णन हुआ है, वे जीवन्मुक्त के वास्तविक लक्षण ही हैं। उसे श्री काशी साहेब तत्त्वयुक्त में विस्तार से, श्री राम रहस्य साहेब भी

विस्तार से दया, क्षमा, सत्य, धैर्य विचार इनके पाँच-पाँच अंग से पच्चीस प्रकृतियाँ वर्णन करते हुये फिर विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति इन तीन गुणों के लक्षण ऐसे हितैषी ढंग से वर्णन किये हैं कि देह रहे तक उन सद्गुणों के धरे में रहते हुये विल्कुल जड़ासक्ति मान गुमान सर्व नष्ट होकर जीवन्मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह सब स्थिति हंस देह नाम से प्रसिद्ध है। हंस देह के रहस्यों को लेते हुये भी प्रारब्ध का सम्बन्ध बने रहने से कभी बाहर-भीतर भुलावा के संस्कार उदय होने का सम्भव होता रहता है। तहाँ स्वरूपबोध-निष्ठ पारखी सन्त उस हंस देह का भी द्रष्टा होते हुये शुभ गुणों का भी प्रमाद न कर अत्यन्त निर्मद और निर्विकार स्थिति प्राप्ति करते हैं। “आपा तजै हरि भजै नख शिख तजै विकार। सब जीवन से निर्वैर रहै, साधु मता है सार” ॥ देखिये त्रिजा ने इसका अर्थ—विचार, शील, दया, वीरता इन चार लक्षणों के युक्त मनुष्य होता है। जब शुद्ध मनुष्य हुआ तो गुरुपद स्वरूपस्थिति का सोई अधिकारी होता है। इसका वर्णन रामरहस्य साहेब मानुषविचार में किये हैं, वही से मनन कीजिये। निर्पक्ष सत्यज्ञानदर्शन के जीवन्मुक्त प्रसंग में मुक्त रहस्य वर्णन हुआ है। वह सब जीवन्मुक्त के लक्षण हैं। जैसे वही चावल आँटा दाल को कई प्रकार से व्यंजन बनाकर खाया जाता है। उन सबों का हेतु शरीर में शक्ति लाना ही है। इसी प्रकार उन्हीं सद्गुणों के कही पाँच, कही आठ, कही पच्चीस, कहां विवेक फौज, कही (१६) उन्नीस, कहीं हंस देह, कहीं साधु सम्पत्ति, कहीं मानुष धर्म ने स्पष्ट किया गया है। सबका हेतु है कल्याण के रहस्यों का सुज्ञान और तहाँ एकरस टिकाव बनाना। कल्याण इच्छुक हंस या पारखी सन्त बड़े गुणग्राही होते हैं, सदा हंसवत क्षीर रूप सद्गुण ही चुनते रहते हैं। इस ग्रन्थ में (१६) उन्नीस लक्षणों के अंदर जीवन्मुक्ति स्थिति के लक्षण बताये गये हैं, उनका सद्गुण शतक में विस्तार देखिये। संक्षिप्त मर्म निम्न प्रकार है—

विवेक युक्त १—सद्गुरु की उपासना, इससे होकर स्वरूपस्थिति को जीव प्राप्त होता है। २—वैराग्य मुख्य सम्पत्ति है। ३—दया से किन्हीं प्राणियों का अनिरन्तर तिनकी भलाई ही का लक्ष्य आ जाता है। शहन होता ही है, बल्कि कोई तलवार लेकर गिर कान्त कण्ठ देने की गंध तक नहीं आती। ४—सन्तोष तो मारी का प्रयोजन ही नहीं रखता। ५—सत्य तो सदा गुरुपद बाहर मन कर्म वाणी में ही है। ६—विवेक की तो सूर्य के समान है। ७—क पछोर नार है :

८-धीर तो कुसग कुमार कुभावना कुसंकट मे धँसने ही नहीं देता । ९-वीर तो वाहरी प्रलोभन और भीतरी मनोमय के खिचाव मे कभी पडने ही नहीं देता, परमार्थ मे नित-नित साहस, हिम्मत श्रद्धा बढती ही जाती है । १०-शील तो कठोर पक्ष आपास्वार्थी विषय व्यवहार को चूर चूर कर डालता है । ११-विचार धारा को जिसने ग्रहण किया उसकी दृष्टि मे प्रतिक्षण जगत भोग सब प्रबल दावाग्नि के समान दिखाई देकर हरदम इससे छूट के स्थिति की ही लगन बढ जाती है । १२-निर्मान मे किंचित किसी पद का लेश नहीं ग्रहण होता, क्योंकि स्वरूप सर्व-मदो का द्रष्टा एकरस है । १३-निष्काम-पूर्ण स्पर्श अष्ट मैथुन का त्याग करना ही जहाँ का मुख्य व्रत होता है । १४-अक्रोध—निर्वाह सतुष्ट होने से तामस की गंध ही नहीं । १५-निर्लोभ-माया सग्रह रहित । १६-निर्मोह-प्राणी-पदार्थों की अनस्थिरता समझ के उदासीनता युक्त स्ववश रहना । १७-निर्भयता—इसे ही लेकर वो जीवन्मुक्त या परमार्थी पुरुष सत्मार्ग मे डटे रहते है, वहा किन्ही नाशवान चीजो के मिलने-बिछुडने का भय नहीं । १८-आसक्तियों का दमन ही तो जीवन्मुक्त का मुख्य व्यापार है । १९-प्रतिष्ठा की खुशी मान का छेदन करते हुये स्वरूप बोध बल से सदा निर्विकार स्वरूप भाव मे ही जिज्ञासुजन स्थित होते है । ये उन्नीस (१९) लक्षण जिसे सत्सग सदग्रन्थ स्वानुभव द्वारा महान प्रयत्न से प्राप्त हुये जो इन्ही मे तद्गत हो वह ही जीवन्मुक्त है । इसी को या अन्य हस गुणो का या सत्साधनो को कही कम-विशेष लक्षणो से अनेक प्रकार वर्णन हुआ है । सबका साराश यह है कि स्वरूपबोध तत्पर पुरुषो मे कोई भी दुर्गुण-दुराचार आसक्ति ममता, राग-द्वेष, कलह-कल्पना, प्रपञ्च भाव नहीं होता । यद्यपि उधर देहोपाधि युक्त कुछ विकारो का आना असम्भव नहीं है, किन्तु उन्ही विकारो को बुहारने के हेतु हो तो सर्व हंस रहस्य, मानुष धर्म जीवन्मुक्त के लक्षण, मानस विचार, विवेक फौज के अनेक प्रकार वर्णन तथा ग्रहण आचरण कल्याणार्थी जन करते ही रहते है । जिन संतो के समीप रहने से तिनके भाति-भाति निर्णय सुनने से पतित से पतित जीव सदाचरण युक्त बन जाते है, उन विचारवान सतो मे राग-द्वेष, ममता-आसक्ति का आक्षेप कैसे बन सकता है ? किन्तु बहुत से अवोध अजानी मनुष्य गुरुपद बोध रहस्य सत्सग विचार का महत्व न जानकर इधर-उधर कलह-कल्पना मे ही अमूल्य समय नष्ट करते रहते हैं । हमे उस पर ध्यान न देना चाहिये । उसमे यह विवेक है कि सिद्धांत बोध रहस्य धारण मे एक समानता हो सकती है, किन्तु देहो का प्रारब्ध भोग भिन्न-भिन्न देश काल मे होने से, उनके प्रारब्ध सम्बन्धित देश काल अनुसार व्यवहारो मे कुछ भिन्नता रहेगी ही । 'शब्द मिलावा मिलत है, देह मिलावा

नाहि ।” किन्तु सिद्धांत बोध रहस्य में बराबर रुचि आचरण साधन तत्परता रहेगी । अब हमारा कर्तव्य होता है कि जीवन्मुक्ति के रहस्यो को शीघ्र हसवत ग्रहण कर अपना कार्य बना के कृतार्थ होवे । अन्य कोई गहे या न गहे । स्वतन्त्र स्ववश स्थिर निर्विक्षेप गुरुपद रहस्यो के अन्दर एकरस टिकना ही चाहिये । हम मनोमय शूल रोग से पीड़ित हैं । उसकी दवा भी हमें मिलती जा रही है । तो क्या कारण है कि हम दूसरे की तरफ ख्याल करे ? वो दवा नहीं पीता तो हम क्यों पीवे या अन्य पिया या नहीं ? इस पटैती से तो यह मालूम होता है कि हमें मनोमय सम्बन्धी शूलों का सन्निपात ग्रसित हो जाने से ख्याल ही नहीं है । सन्निपात विभ्रान्त अवस्था तो और विशेष विवशता दुख का कारण है । अतः ध्यान देकर सत्संग सद्ग्रन्थ सद्गुण ग्रहण करने पर इन भूल कसर विकारो की आप ही सफाई हो जायगी । “जस जस परखहु फीका होई । व्यापै न काल कला पुनि कोई ॥”

साखी—“शुभ गुग साथी सवन के, स्वारथ औ परमार्थ ।

बिन तेहि के सुखिया कवन, निशदिन विवश अनाथ ॥”

शुभाचरण में प्रीति तभी होगी, जब निम्न बातें निश्चय हो—१—अविनाशी जीव को संस्कार के अनुसार पुनर्जन्म कर्म फल होता है । २—विषय विलासो से अन्तर तृप्ति नहीं हो सकती । ३—यथार्थ सत्य प्रिय व्यवहार धर्म भक्ति का ज्ञान स्ववश रहे हुये वैराग्यवान सत मुमुक्षु द्वारा होता है । सदा सत्य शोधक सत्य निष्ठा भोग-विलास आवर्ण रहित एकान्तवासी निष्प्रपञ्च सदाचारी स्वरूप विचार में लीन ऐसे महात्मा विवेकी पारखी सन्त द्वारा निर्णीत वचन और तिनके रहस्य सर्व के हितैषी होते हैं । ४—सर्व का निश्चय कर्त्ता परीक्षक अपना स्वरूप सत्य है, वह ही राम है । ५—दुर्गुण दुराचार वासना का त्याग सत्साधन ग्रहण से हो जाता है और नित्य जीव मुक्तिपद को प्राप्त हो जाता है । ६—परिणाम में दुर्गुण दुराचार आसक्ति ममता न बढे वे सर्व ही सदाचरण हैं । जिनका फल अन्तर शान्ति स्ववश उपरामता-स्थिरता, तृप्ति और निर्वासनामई सत्य स्थिति है ।

“उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो, सबही हित को साध । निज-निज श्रेणी से चले, करते दुख को बाध ॥” देखिये । सद्गुण शतक साखी ५६ में इसका विस्तार अर्थ । इसमें गृहस्थ और मुमुक्षु (ब्रह्मचारी) तथा वैराग्यवान संत सबके लिये सुधारे विचार का उत्तम प्रबन्ध वर्णन है । अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार सब कोई सुधारपथ की ओर चलते हुये पूर्ण परीक्षा प्राप्त कर नित्य गुरुपद में एकरस विराजेगे ।

दोहा—“उत्तम अरु चाण्डाल घर, जेहि दीपक उजियार ।
तुलसी मते पतंग के, सभी ज्योति इकसार ॥”
“बालक जो आयकर कहे, वाजिव जो कोई बात ।
उसकी भि मानने मे है, उनको उजर नही ॥”

अब बालक की भी हितैषी बात गुणवान ले लेते है तो सत्यन्यायी सनो का निर्णय तो प्राण प्रिय लगेगा ही ? एव जब यथार्थ निर्णय मे प्रेम बढे तब बोध-रहस्य पुष्ट होगा ।

साखी—“गुनिया तो गुण ही कहै, निर्गुनिया गुणहि धिनाय ।
वैलहि दीजै जायफर, क्या बूझै क्या खाय ॥
सशय सब जग खण्डिया, संशय खण्डे न कोय ।
सशय खण्डे सो जना, जो शब्द विवेकी होय ॥” बीजक ॥

इस प्रसंग का तात्पर्य है—हम सब विमल से विमल सत्सग, सद्बिचार, सद्ग्रन्थ सदाचरण मे प्रेम करे और जो दूसरा इनमे प्रेम करता हो, तो उनके पय मे विघ्न-बाधा न छोडे । हित की बात दिखाने की कोशिश की गई है, उसे ग्रहण करना आपकी मर्जी पर है ।

उपरोक्त सर्व सत्य निर्णय का लक्ष्यांश

कोई भी नर नारी क्यों न हो, १—सबकी भलाई उच्चता सद्गुण सदाचार से ही है । २—जगत सतत प्रवाह रूप अनादि है । ३—यह चैतन्य-रूप राम सत्य स्वतन्त्र है । ४—पुनर्जन्म कर्म फल होना, वासना-आसक्ति त्याग से सदा के लिये मुक्त होना नि सदेह है । ५—जड़ाध्यास असत्कर्म त्याग करने मे कायर न बन रणधीर बनना परम पुरुषार्थ है । ६—हर प्रकार मन इन्द्रियो को रोक कर अन्तरमुख हो स्वरूप मे शांत होना ही सर्व शिरे लाभ है । ७—गुग्राही होना यथार्थ रहस्य युक्त यथार्थ वक्ता सद्गुरु को शरण मे जाकर अपना शीघ्र उद्धार करना जीवन फल है । इन्ही निर्णयों का इस सद्ग्रन्थ मे अनेकों प्रसंग से वर्णन हुआ है ।

साखी—“पारख सबको थीर पद, ठहरि रहै सत्सग ।

मन माया कृत गुणन को, देखै मिथ्या भग ॥

काल अनेकन रूप से, जीवहि रखे भुलाय ।

दयाल एकै रूप ते, साधु गुरु कहाय ॥ ५० गुरुबोध ॥

यदि सत्सग सद्ग्रन्थ स्वानुभव से पारखबोध हो गया । पुन उस बोध भाव को बारम्बार विवेक रूप अभ्यास न करते रहा गया और एकरा शुद्ध रहस्य पारखस्थिति का घेरा नियम समय दृढ विवेक वैराग्य युक्त वर्तव्य के अन्दर न रहा गया, तो बुद्धि विपरीत होकर स्वरूप स्थिति से विचलित हो

जाना देहोपाधि रूप भ्रम स्थल मे सहज ही है “काको रोवो गैल बहुतेरा, बहुतक मुवल फिरल नहि फेरा ।” भँवर जाल बकु जाल है, बूडे बहुत अचेत । कहहि कबीर ते बाचिहै, जाके हृदय विवेक ॥ नित खरसान लोहा घुन छूटै, नित की गोष्टि माया मोह टूटै ॥” साराश—जीवन भर सत्सग सद्ग्रन्थ सद्विवेक मे लगन बढ़ती ही रहनी चाहिये ।

गुरुदेव संत और मुमुक्षु से एक निवेदन

इस दास द्वारा जो कुछ अब तक लिखा गया है, आगे जो कुछ आप देखेंगे, उसमे जो कुछ विशेषता, उत्तमता है, वह मुख्य बोधक सद्गुरुदेव की दयादृष्टि और परम नि स्वार्थ सहायक संतजन तथा मुमुक्षुओं की ही परम सहायता है । ग्रंथ प्रकाशन की सब प्रकार शुद्धता मे निरवार्थ परोपकारी गुरुभ्राता सन्तजन तथा मुमुक्षुजन का ही परिश्रम विशेष है । अकेले यह दास कर ही क्या सकता था । आप सन्तो की परोपकारशीलता का मेरे हृदय मे स्मरण होता ही रहेगा । मूल शब्दों का अर्थ भाव सूक्ष्मता तो गुरुदेव के बताये बिना मुझसे कुछ का कुछ हो जाता, सद्ग्रन्थ भवयान और इस मुक्तिद्वार के बार बार अर्थ बताने मे आप सद्गुरुदेव की विशेष नियम सहित फिकयुक्त परिश्रम पडा है । चाहिये तो दास को आपके बिना परिश्रम ही आपके विचार अनुकूल एक बार समझाने से सर्व यथार्थ अर्थ लिख देना और उसी अनुसार पूर्ण रहस्य बनाना, पर इतनी बुद्धि हम मे कहाँ है ? छोटे बच्चे को आधार माता पिता हैं, वैसे मेरे धर्म रक्षक आपही है । अतः अतः मैं यही स्मरण होता है कि “प्रति उपकार करहुँ का तोरा । सन्मुख ह्वै न सकत मन मोरा ॥(रा०) तथा दो०—जो कुछ उत्तम गुरु कियो, मध्यम दास की ओर ।

दास से उत्तम जो बनै, दया दृष्टि गुरु तोर ॥

ऐसा समझ के कही कुछ मूल से अर्थ मे विषमता हो गई हो, तो मेरी भूल समझ के सुधार लीजियेगा तथा सन्त भक्त मुमुक्षु जन और भी इसके पढ़ने वाले पाठक गण हंसवत इस सत्य निर्णय को ग्रहण करके इसका पोषण रक्षण करते रहेंगे, क्योंकि यह आपही का सिद्धान्त है—‘नीर क्षीर का करे निबेरा । कहहि कबीर सोई जन मेरा ॥’ ‘जो कुछ है सो आपका, लीजै ताहि निवाहि ॥’

अविवेक पक्ष त्याग और विवेक का ग्रहण

विविध अनमिल मत पंथ ग्रन्थों का समुदाय कम-विशेष बुद्धि, संस्कार उत्तम मध्यम-कनिष्ठ आचरण, शुद्ध एकरस विवेक, धुधलापन लिये अर्ध विवेक, पक्ष निष्पक्ष, भावनाये, गुणनिधि—दुर्गुण भण्डार, उपकार और ईर्ष्या की बाढ,

दुष्टना-सावृता, सहिष्णुता असहिष्णुता, ये सब परस्परमानव समूह में विरोधी भावनाएँ गति मति की विभिन्न धारा वेग से बहती हुई प्रत्यक्ष दर्शित हो रही हैं। उसार सधर्पमय दिख रहा है। इस दिशा में प्रश्न हो कि कौन सा मार्ग कल्याणकारी है ? तो उत्तर में यही कहना होगा कि सत्यासत्य परीक्षा करके ही सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करना चाहिये और स्व स्व चरित्र पावन बनाकर सुखी होना चाहिये।

नीर क्षीर का करे निवेरा । कहहि कवीर सोई जन मेरा ॥ (बीजक)

‘संत हंस गुण गर्हि पय, परिहरि वारि विकार ॥’ (रामा०)

सवते साँचा भला, जो साचा दिल होय ।

साच बिना सुख नाहिना, कोटि करै जो कोय ॥ (बीजक)

ऐसे गुण ग्राहीपन में जिनकी विशेष अथवा सामान्य अभिरुचि है उन सबों के लिये सद्गुरु सत प्रथम से ही सकेत देते रहे हैं यथा—

करहु विचार जो सब दुख जाई । परिहरि झूठा केर सगाई ॥

कहहि कवीर गुरु सिकली दर्पण । हरदम करहि पुकारा ॥

भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई ।

कहहि कवीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥ (बीजक)

सदा विचार करहु मोरे भाई । जौ लौ देह विखरि नहि जाई ॥

(निर्णयमार)

अनन्त शास्त्रं बहुलाश्च विद्या,

अल्पञ्च कालो बहु विघ्नता च

यत्सार भूत तदुपासनीयं,

हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात् ॥

(नीति संग्रह)

हाँ, तो हम जिस विवेकोदय और विवेक धारण की बात चला रहे हैं वह हम और हमारे गुरुदेव ही एक मात्र निर्णय कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो सार्वभौमिक दृष्टि से कथन किया जा रहा है, यहाँ एक सद्ग्रन्थ, एक गुरु, एक सन्त-महात्मा एक समय की बात नहीं है। सब काल, सब देश, सब यथार्थ सन्त-गुरु, सब सद्ग्रन्थ, सर्व सद्विवेक—चाहे अपना हो चाहे अन्य सर्व का हो—छोटे-बड़े अपना-पराया सर्व सत्सग शाखा के अन्तर्गत होने से सर्व कल्याण हेतु ग्राह्य है, स्वीकृत है। जहाँ कहीं जिस देश काल, जिन सद्ग्रन्थों, जिन महात्माओं सन्तों गुरुओं या निज विवेक बल से मानसिक दुखों का सदा के लिये निवारण होकर एकरस अविचल सत्य स्थिति की प्राप्ति हो जाय वह वहाँ सम्माननीय, आदरणीय हुआ, होता है, होता रहेगा।

‘मन सायर मनसा लहरि बूडे बहुत अचेत ।

कहहि कबीर ते बाचिहै जाके हृदय विवेक ॥’

पूर्ण विवेक तो वही कहा जा सकता है जिसमें १—सशय न हो, २—करने के पश्चात् पश्चाताप न हो, ३—अन्याय बेईमानी बलात्कार हिसादि न हो, ४—अपने और दूसरे सर्व की हितकारी साधनों से घट पूर्ण हो, ५—लौकिक भूषण सहित पारलौकिक शुद्धि के सूक्ष्म विचार अवगत हो— इस विवेक विषयक लेखक प्रवरों के निम्न प्रकार सुधी वाक्य स्मर्ण योग्य है ।

सुमन-संचय

(गद्य-प्रभा से संग्रह)

ज्ञान—राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है ।

(पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी)

अब तुम्हें क्या करना चाहिये, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्हीं को देना होगा । दूसरा कोई नहीं दे सकता, कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता । हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानने पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतन्त्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाये रखना चाहिये ।

(आचार्य रामचन्द्र शुक्ल)

परन्तु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक, दारिद्र्य—अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्म बल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है ।”

(प० हजारी प्रसाद द्विवेदी)

सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं ।

ससार भर के विघ्न भी उनको डुबो सकते नहीं ॥

क्या सांप्रदायिक भेद से भी ऐक्य मिट सकता अहो ।

बनती नहीं क्या विविध सुमनों की भला माला कहो ।

आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में ।

देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं ससार में ॥

(मैथिली शरण गुप्त)

मैं प्रत्येक सुखाभिलाषियों से पूछता हूँ कि जब तुम्हें कोई सुख नहीं प्रतीत होता और दुख भी नहीं होता तब ध्यान देकर देखो क्या रहता है ? तुम समझो या न समझो पर जब सुख या दुःखानुभव नहीं होता तब केवल शाश्वत शक्ति रहती है । उसका योगानुभव इच्छा तथा द्वेष की सीमा से ऊपर उठने पर हर समय हो सकती है ।

(पथिक जी महाराज)

भाषा भास्कर ग्रन्थ में शांत स्वरूप दीक्षित एम० ए० ने लिखा है—
 'मनुष्य की गरीबी दूर करने के लिये विज्ञान कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह उसे कार्य करने हुये नहीं देख सकता है। एक स्वामिभक्त सेवक की भाँति विज्ञान हर समय सेवा करने को तत्पर रहता है। परन्तु किसी एक दोष होने के कारण ही उसकी सहस्रो उपलब्धियाँ एक मानव विनाश करने में समर्थ हो गयी हैं वड़े-वड़े राष्ट्र अपने सापने अविकसित देशों के नागरिकों की महत्वाकांक्षा को समझ ही नहीं पाते। उसकी स्वतन्त्रता समाप्त करने का यत्न करने हैं। वेचारे निरीह नागरिकों को जन धन की हानि के साथ-साथ प्राणों में वंचित कर दिया जाता है। उनकी सम्पूर्ण शान्ति मानव कृत क्रियाओं को क्षण भर में समाप्त कर देनी है। यह है वैज्ञानिक आविष्कार का एक दृश्य।.....जहाँ मानव द्वारा कल्याणकारी निर्माण हुआ है। वहाँ अहितकर पदार्थ भी पैदा किये हैं...। वैज्ञानिक परमाणु एवं उद्‌जन वम क्षण भर में यौवन से इठलाती प्रकृति के यौवन को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। जिसे देखकर विज्ञान वरदान न कहकर अभिशाप ही कहना पड़ता है। ऐसी वस्तु से क्या लाभ जो स्वयं निर्माण कर्ता के ही प्राण सहारक वन जावे।

धर्म तथा आध्यात्मिकता से रहित विज्ञान मनुष्य को हिंसक तथा स्वार्थी बना देगा। और विज्ञान से रहित धर्म मनुष्य को अधविश्वासी, ढोंगी तथा पलायनवादी बना देगा। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन वस्त्र औषधादि गृह की आवश्यक.....विज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन को शान्ति नय तथा सन्तोष पूर्ण बनाने के लिये दया क्षमा नम्रता आदि प्रदायक धर्म की आवश्यकता है।.....आज का वैज्ञानिक अणुवम उद्‌जन वम तथा दूर प्रक्षेपगास्त्रों का निर्माण करके केवल मानव ही नहीं मानवता का नाश करने में तुला हुआ है।....." इत्यादि—

(शांति स्वरूप दीक्षित)

'हमें यह न भूलना चाहिये कि हमारा प्रत्येक भला या बुरा कार्य देश को उन्नत या अवनत बनाता है.....वह प्रेम क्या जिसमें स्वार्थों का बलिदान न हो, देशोन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति.....।

(बाबू गुलाब राय)

विज्ञान : वरदान या अभिशाप

"आचार्य विनोबा के अनुसार जब तक विज्ञान की सगाई अहिंसा के साथ नहीं हो जायेगी और जब तक समार के सभी राष्ट्र अपनी स्वार्थपरता-पूर्ण कुत्सित भावनाओं का परित्याग न कर देंगे, अपनी घृणित चेष्टाओं और

कुभावनाओ की इति श्री नहीं करेगे जब तक उनके दुर्भावो और पापो की लाँछना विज्ञान को सहनी ही पड़ेगी ।

इसलिये मानवीय सभ्यता की रक्षा एवं सचर्द्धना की दिशा में जब तक पारस्परिक ईर्ष्या, घृणा, राग-द्वेष, प्रलोभन, दर्प का प्रदर्शन रुकता नहीं है तब तक विज्ञान का स्वार्थियो के द्वारा दुरुपयोग होता ही रहेगा और मानवता की पल्लवित खेती नष्ट होती ही रहेगी । आज विज्ञान का उपयोग मानवता के विकास और विश्व-बन्धुत्व की कड़ियों को जोड़ने की दिशा में किया जाय, तो कितना श्रेयस्कर होगा । अतः विज्ञान को जन-जन का सेवक बनाइये । उसे संहारक के पद पर प्रतिष्ठित करके मानवता को कलंकित मत कीजिये विज्ञान वरदान है । उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये अभिशाप न बनाइये ।”
—हिन्दी पाथेय

“मेरे जीवन का उद्देश्य”

“लक्ष्यहीन जीवन, जीवन नहीं है । बिना उद्देश्य के भटकना, बिना पतवार के नौका में बैठने के समान ही होता है । अतः जीवन में सफलता प्राप्ति के लिये सर्व प्रथम हमें अपने निश्चित उद्देश्य का अनुसंधान करना चाहिये । बिना लक्ष्य निर्धारित किये लगातार श्रम करते चलना उस राहागीर की तरह है जो मार्ग के दुखों और कठिनाइयों को तो पार करता जाता है, किन्तु जिसे अपने गन्तव्य का निश्चित बोध नहीं होता, अतः उसका श्रम निरर्थक सिद्ध होता है । ऐसे व्यक्ति को कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता है ।”
“हिन्दी पाथेय”

सादा जीवन उच्च विचार

‘विचार ही मानव की सर्वोपम निधि तथा उसके अभ्युत्थान एवं पतन के कारण होते हैं । यदि साधन हीन होते हुये भी मानव उच्च विचारों का संबल ग्रहण कर जीवन-पथ पर अग्रसर होता है तो उसे सचमुच ही महान सफलता प्राप्त होती है । उसके समुन्नयन के मार्ग को भौतिक बाधाये नहीं घेर सकती । यदि घेर भी लेती है, तो वे कुहरे के उस धुँध की तरह साबित होती हैं, जिन्हें सूरज की किरण क्षण मात्र में नष्ट कर देती हैं ।’

—हिन्दी पाथेय

हा तो उपर्युक्त सबसे गुण ग्रहण करते हुये निज-निज ज्ञान धर्म की महान महत्ता समझनी चाहिये ।

१—दुख कोई नहीं चाहता । २—सुख इच्छा सब प्राणियों को है ।
३—पुखों से तृष्णा ज्वाला न बुझती देखकर कोई-कोई सुखों को त्याग कर

शान्तपद वाहते है । ४— कोई-कोई निष्पक्ष संस्कारी मानव सत्य के खोजने में सर्वगुण ग्राही बनकर सद्गुणों का सबसे चयन करते हैं । ५—सर्व दुःखों से छूटकर मोक्ष होने की दृढ़ अभिलाषा किसी-किसी को हो जाती है । ६—बहुत से मनुष्यों जंतुओं के संबंधों से जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसको मादर ग्रहण करते हुये अज्ञानभाव को त्यागते रहना । ७—अपरोक्ष स्वरूप बोध अमृतमय विवेकोदय का होना इन सातों बातों को देखते हुये—अपने भव बन्धन हारक साधनों को शीघ्र अपना कर स्ववश सिद्ध होना मानव जीवन का प्रगति पूर्ण मार्ग कहा गया है । अब कहने को अधिक आवश्यकता नहीं । आगे-आगे आप प्रस्तुत ग्रन्थ पढ़ते हुये शुद्ध विवेक पुष्टिकरण विषयक इसके समस्त प्रकरण देखेंगे और रुचि अनुसार दिनोदिन इस ग्रन्थ या अन्य सर्व सत्यन्याय के सद्ग्रन्थ और गुरुसन्त-महात्माओं में प्रेम पूर्ति द्वारा अपने स्वबोध बल से भव सिन्धु से पार पा जायेंगे । इसीलिये तो गुरु विशालदेव द्वारा स्पष्ट निष्पक्ष घोषणा हुई है ।

‘चहे जहां जेहि गुरु रहे, चहे वरण कुल जीन ।
बोध रहस्य जेहि ठीक हो, जीव कृतारथ तीन ॥

हम बलात आपके शिर इस ग्रन्थ को थोपना नहीं चाहते । हम चाहे भी तो केवल हमारे चाहने से सब का काम हो सकता है ? हा आपके विचार में मिलकर थोड़ा सा हम अपना विचार बता सकते हैं किन्तु कथन मात्र से भी क्या होगा ? जब हमारे भीतर सत्य सद्भाव और रहस्य उदारता एवं सर्व हित-भावना न होगी तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । अतएव समस्त कथन के साथ हमें अपनी सच्चाई को देखते रहना है । इतने पर भी एक स्वाभाविक सी बात है कि—

‘जो जेहि मारग में रहत, तेहि दिशि लावन हेत ।
निज निज प्रेमी के मिलत, तैसी शिक्षा देत ॥

इस भाव में जिस रहस्य और सिद्धांत द्वारा निज दुःख दूर हुआ है उसको अधिकारी प्रति कहते एवं धारणा बनाते रहना एक सर्वहितचिंतना की सही दिशा पर चलना है ।

इसीलिये सत्पुरुषों का यह निर्विकार सर्वोदय विचार है—

‘हितचिंतक सबके वनी, जीन दशा में होउ ।
उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर, करी न ईर्षा कोउ ॥

(सद्गुण शतक)

इस प्रकार सदभाव प्रेरित यह सत्य न्याय का सदग्रन्थ आप्तवक्ता द्वारा आपके सामने प्रस्तुत है आपका जैसा विचार हो उस प्रकार इसे समझे अन्त से भाषा जनित त्रुटियों के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ ।

विनम्र टीकाकार
प्रेमदास

सत्य दर्शन

हो सद्वोध हमे अति प्यारा ,
 जीवन धन सर्वस्व हमारा ॥ टेक ॥
 तुम झूठे यह किसको भाये । सत्य सत्य प्रिय शोधक लाये ॥
 जानि वृद्धि धोखा को धारा ॥ १ ॥
 दुख छूटन हित सबकी गति है । सावधान शोधत सब मति है ॥
 भिन्न भिन्न प्रति जीव विचारा ॥ २ ॥
 ठोकर खाय खाय के जाना । सब धोखा से उलटि पिछाना ॥
 सब कल्पक को आहि अधारा ॥ ३ ॥
 चाह वेग को डारि हो थीरा । हो एकान्त स्वत निर्भीरा ॥
 तब ठहरै सद शांत अभारा ॥ ४ ॥
 जाकी जस मति तस बल जाये । सब कुछ पूरण शक्ति दिखाये ॥
 हो नित तृप्त स्वबल निरधारा ॥ ५ ॥
 अभिलाषा सब पूरण क्षण मे । अजर अमर अविचल निज रण मे ॥
 गुरुपद सोइ निज शोध सँभारा ॥ ६ ॥
 जो कवीर पारख बतलाये । सकल सत मत जो समझाये ॥
 वहि विशाल पद भेद निवारा ॥ ७ ॥
 जाहि सग साधन तव काजा । निर्भय धीर वीर तहँ भ्राजा ॥
 जीवन धन्य प्रेम बलिहारा ॥ ८ ॥

मुक्तिद्वार मंत्राला

भूल भरम भवसागर मे, ये डूब रहे बिलखाय रहे ।
 सन्त दुखी देखे जीवन को, तब मुक्तिद्वार सुझाय रहे ॥ टेक ॥
 शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मग मौझ ।
 आयु भर रक्षा करे, जब तक अत न सौझ ॥
 समता सजग शील की नौका, खेय के पार लगाय रहे ॥ १ ॥
 सब दिन ये सबही रहे, दिनौ-रात यकतार ।
 तीनों काल प्रत्यक्ष है, जग अनादि व्यवहार ॥
 जड़-चेतन दुइ वस्तु अनादी, उत्पत्ति हीन दिखाय रहे ॥ २ ॥
 कल्पक सब अनुमान को, करै तत्व प्रत्यक्ष ।
 तिन दोनो से रहित जीव, स्थित सदा सो अक्ष ॥
 मन विकल्प व्यापारो को' व्यापारी जीव चलाय रहे ॥ ३ ॥
 सुखाध्यास को मित्र लखि, तन उत्पत्ति - सहार ।
 जब दुख देखा ताहि मे, मेटि सोई व्यापार ॥
 भ्रांति जो भास भार लखिडाले, पारख सत्य सदाय रहे ॥ ४ ॥
 सदमग गामी शूर जो, साहस दिन-दिन दून ।
 कादर बनौ न भूल कोइ, सिद्धि काज दुख भून ॥
 उत्पीड़न आशान्ति छुटी, निज निर्भय पद को पाय रहे ॥ ५ ॥
 सब मानन्दी भूल से, पारख पाय नशाय ।
 आवागमन को हेतु नहि, जो निज ही टिक जाय ॥
 यात्रा रेल-पथिक सम वर्ते, काहु मे नाहि भुलाय रहे ॥ ६ ॥
 पाय मानुष तन वृथा न खोवो, दुख से छोरि गले ।
 लहौ विशाल परम पद अबकी, सुयश सुपास थले ॥
 मजुल कमल प्रेम उर विकसित, बोधक सूर्य उगाय रहे ॥ ७ ॥

अर्पण

हे विश्व संघर्ष से पृथक ! एकान्त वासी, कामना के ध्वस कर्ता, उपराम स्ववश परम वैराग्यवान सदाचारी, नित्य सतुष्ट जीवो पर अनुकूल, वज्र-सज्जता की मूर्ति, सहनशील सम्पन्न जीवो के मन गति जाननहार-विविध साधन-बोध भर्ता यथार्थ निर्णयकर्ता व्यवहार में शुद्ध ग्रहण सत्य स्वरूपस्थित यथार्थ सद्गुण भण्डार, निराधार पारखरूप एवं कल्याण लक्षित, सद्गुरु कबीर साहेब । व गुरुपद स्थित सतजन तथा प्रत्यक्ष बोधकर्ता सद्गुरु विशाल साहेब । आप गुरुवर की दृष्टि से जो देखते हैं तो कितना सहन प्रेम नेम कितना अर्पण वलिदान निष्ठावर कितनी तद्गतता, सजगता चतुरता कितनी एकरसता अथक परिश्रम जीवो में है जिसकी इति नहीं । केवल जिसमें दृढता से सुख निश्चय है उसी के लिये उपरोक्त बातें, काम भावना तद्गत नरनारि समूह, क्रोध भावना एवं लोभ-मोह इत्यादि पञ्च भोगाध्यास हेतु सब कुछ करते-सहते, कोटि-कोटि तन मन धन निष्ठावर करते रहते हैं, किन्तु भ्रान्ति वश उल्टा मार्ग चलने का परिश्रम करते हुये भी इच्छा शातिरूप यथार्थ फल नहीं मिलता । अब हे साहेब ! आप के दर्शन से सत्संग से दृष्टि में कुछ सारासार की सूझ हुई, यथार्थ मार्ग मिला, सत्य स्वरूप में जगत वासना नहीं है, सारी वासनाये भूल और आसक्ति सम्बन्ध से उठती हैं अब हम सम्पूर्ण वासना-कामनादल को पछाड़ने के लिये उतना ही प्रयत्न गहै-सहै जितना मनमाने सुख के लिये पूर्वोक्त अज्ञ जीव करते हैं । वस नित्य पारखस्थिति रूप कार्य पूर्ण हो जायेगा, वह सब निर्वाह निर्लोभ निःशोक आदि सद्गुण सामग्री आपकी कृपा और यत्न से निश्चय ही प्राप्त होकर स्ववश रहेगी । इसके लिये धर्म भक्ति निष्काम गति मति आपके रहस्यों में हृदय सबो की सद्भावना बनी रहे, अब आप और आप सद्गुण सत्ता के भवतारक चरण कमलों में बारम्बार शिर धर के अपना जाना हुआ नाशवान तन मन धन निष्ठावर करते हुये वदले में सर्वोपरि गुरुपद नित्य पद एकरस स्थिति रहस्य धारणा की याचना हृदय सब दास करते हैं, यद्यपि आप निःस्वार्थ रत सहज ही करुणारूप हैं तद्यपि हम सब अपने अतः करण पवित्र करने के लिये आपके सिद्धांत अनुकूल भक्ति धर्म आचरण साधन समता धर्मा जीलता सत्य शब्द मनन प्रेम-नेत्र के निरन्तर गर्जो होकर आपसे सद्गुण प्राप्ति की ही अभिलाषा रखते हैं सो आप समर्थ सत सद्गुरु अनुचरो पर कृपादृष्टि करेंगे ही, यही निश्चय है ।

दोहा—दासन से होवै कहा, बिन पाये गुरुज्ञान ।

गुरु का गुरु के सामने, गुरुपद शुद्ध रहान ॥ १ ॥

जो सतमार्ग महँ चलै, सो सब गुरु प्रताप ।

गुरु दाया से काज बनि, हन्ता दलि गुरु जाप ॥

आप गुरुवर के बोध पूर्ण वचनामृत निर्णय के सदा इच्छुक—

श्रीपाल दोनो (इज्जतपुर-जियापुर) पूरणलाल,

रामनाल, दयाली, दस्तगीर, धर्मसुर,

श्री ३ बड़ी महारानी पद्मकुमारी (पद्मनिवास) आदि

नेपाल और वाराबकी के समस्त नेमी प्रेमी वर्ग ।

द्वितीय प्रकाशन में अर्थ अर्पण करने वालों की नामावली

नाम	स्थान	प्रदेश
परमार्थ दास	सत-समाज वाराबकी	उत्तर प्रदेश
रक्षा दास	"	"
क्षमा दास	"	"
गुरुमन दास	"	"
गुरुसहाय दास	"	"
गुरुगम दास	"	"
धीरज दास	"	"
एकरस दास	"	"
उदार दास	"	"
अभय दास	"	"
उपराम दास	"	"
गुरुप्रकाश दास	"	"
सजग दास	"	"
प्रवेश दास	"	"
निष्ठा दास	"	"
गुरुमिलन दास	"	"

नाम	स्थान	प्रदेश
निर्मान दास	संत समाज वारावकी	उत्तर प्रदेश
वैराग दास	"	"
भक्त हरिनाम सिंह	वारावकी	"
सतशरण दास	काठमाडू	नेपाल
आजा दास	"	"
शैला कुमारी	"	"
दिल कुमारी	"	"
प्रभा कुमारी-सेनो द्वार	"	"
मिनट	"	"
जुलाई	"	"
गीता	"	"
विवेक वाई	"	"
चेतन वाई	"	"
सरिता वाई	"	"
गुणवती वाई	"	"
शतरूपा	"	"
सेवा दास	"	"
रतन वाई	"	"
गुरुसहाय दास	चिवरी रायपुर	म० प्र०
श्री कवीर धर्म प्रचार समिति	डोमा	"
समस्त सेवक गण	"	"
नारद दास साहू	"	"
हेमिन वाई	"	"
मंगल राम	"	"
दानी राम	सिवनी कला	
धुत्वा वाई	"	"
जाना वाई	पोटिया डीह	"
हुकुम लाल साहू	कुटेना	"
रूप दास	शाहवाडा वस्तर	"
ब्र० छविलाल	पारव प्रकाशक कवीर सस्थान	इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक	प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक
प्रथमपाठ सद्गुण शतक	१	११ शील लक्षण	६०
वन्दना छन्द-पारख प्रकाशी जो	१	१२ विचार लक्षण	६३
„ साखी-वन्दिचरण	३	१३ अमान लक्षण	६६
गजल-सब पर विशेष गुरुवर	४	दृष्टात-मद पर पानी फिर	६७
१ सद्गुण निरूपण	६	१४ निष्काम लक्षण	७०
२ गुरुभक्ति लक्षण	१०	दृष्टात-शाताकार की	७६
गजल-गुरुज्ञान क्यों न लेता	१३	विनय-काम वृत्ति की कुटिल	७८
गजल-गुरु के समान कोई	१६	काम रोग की ५ औपधि	७६
३ वैराग्य लक्षण	१६	१५ अक्रोध लक्षण	८१
दृष्टांत-मन चोर से बचो	१६	दृष्टांत-शत्रु जीतने की बूटी	८३
४ दया लक्षण	२३	„ क्षमादत्त की	८५
दृष्टांत-माता का लड़का	२५	अहिंसा से सुख सुधार	८६
दृष्टांत-पुत्र को माता का	२६	गजल-हमारा धर्म हो प्यारा	८१
शब्द-मन इन्दिन सबध जहाँ	२६	१६ निर्लोभ लक्षण	८१
५ क्षमा लक्षण	२७	दृष्टांत-धन स्त्री आदि दुख	८२
दृष्टांत-ठीका तो अपनी	२६	गजल-अरे मन चेत तू प्यारे	८४
„ राग द्वेष मे अपार भूल	३१	१७ निर्माह लक्षण	८५
„ दुर्जन के साथ सज्जनता	३३	दृष्टांत-कर्मदत्त की	८७
गजल-तुम्हारे दिल की	३४	१८ अभय लक्षण	१००
६ सतोष लक्षण	३४	दृष्टांत-क्या अण्डे मास खाने-	
दृष्टांत-भोग सुख मे दुख	३६	वाले अमर हो गये ?	१०५
गजल-भला संतोष से बढकर	३६	१९ आसक्ति दिल स्वरूप विवेक	१०६
७ सत्य लक्षण	४१	२० प्रतिष्ठा की खुशी मान का	११४
८ विवेक लक्षण	४८	पद-अहै गुदरिया ओढन को	११८
दृष्टांत-कुत्ता के परछाई की	५०	२१ फल निरूपण	११६
लावनी-ययायोग्य नर नारि	५३	प्रार्थना-हे इष्टदेव तव त्याग	१२५
९ धीरता लक्षण	५४	„ चीपाई-सद्गुरुदेव दया	१२५
१० वीरता लक्षण	५८	२-जगत अनादि शतक	१२६
गजल-वही है राम सर्वोपर	६०	प्रार्थना-हर हर दीनता मम	१३१

प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक
१ एक द्रव्य शक्ति से उत्पत्ति	१३१
दृष्टात-लोह दण्ड चूहे खा	१३२
विवेचन-जगत आदि मानने	१४५
२ जगत अनादि न पानने मे	१५२
दृष्टात-अज्ञानता मे कल्पना	१५८
विवेचन-जगत अनादि के	१६०
३ अन्य के सम्बन्ध बिना अग्नि	
या सूर्य का बुझना असम्भव	१६७
दृष्टात-षडयत्र वीरवल	१७६
४ सूर्य को कार्य के समान मानने	
मे दोष व कारण मानने मे	१७७
५ दृष्टात के बिन्हु से जगत	
उत्पत्ति के पूर्व ही ससार	१८६
विवेचन-समुद्रादि बनने पर	१९१
६ चैतन्य व जड़ सदा से	१९५
७ तत्त्वो का सक्षेप निर्णय	२०४
विवेचन-नव्वे आदि तत्त्वो	२०५
विवेचन-विद्युत शक्ति से	
जगत विकास पर	२०६
विवेचन जड़वाद से भयकर	२१३
८ तत्त्वो की अनादि क्रिया युक्त	
सब कार्य बनने विगड़ने	२१७
९ देह की अयोग्य उत्पत्ति मे	
दोष यथार्थ उत्पत्ति कथन	२२०
विवेचन-जीवधारियो का	२२०
दृष्टात-धूम वसन की	२२६
लावनी-ये धूम वसन अति	२१८
विवेचन-सृष्टि विकास पर	२३१
१० योग्यता का अन अभाव से	
जगत अनादि	२३३
दृष्टात-अनारी वैद्य का	२३५
गजल-तू चेत इस पलक मे	२३७

प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक
भजन-क्यो चित्त तू लोभाया	२३८
अनादि जगत का भेद	२३६
११ तत्त्वो से योग्य ही कार्य बनना	
तथा चेतन की विणेषता	२४१
भजन-उलटे काम करत	२४७
प्रार्थना-प्रभु चरण कमल	२५०
चीपाई-मुनहु दयामय	२५१
३—स्वतन्त्र जीव शतक	२५५
प्रार्थना-ऐसी दया हो गुरु०	२५६
१ नित्य जीवो का लक्षण	२५७
दृष्टात-कुर्आ मे लड़का	२६४
छन्द-जरा भी न परिणाम	२६६
२ उष्पजी देहो की परीक्षा	२७५
दृष्टात-मुर्ग अण्डे मे सभ्यता	२७६
३ जड़ कौन जीव नही, जीवो	
की परीक्षा	२८०
४ देह व जीव की भिन्नता	२८७
५ चैतन्य का बोध किस प्रकार	२९३
६ आँखो से ही सबका जान	२९८
दृष्टात-दो आलसियो की	३००
गजल-निज रूप क्यो	३०४
७ मस्तकादि जड़ तिनसे	३०५
८ मन-इन्द्रियो का साक्षी	३१३
९ जड़ चेतन का सक्षेप गुण	३१७
दृष्टात-सामने के प्रकाश	
युक्त वत्ती भी न देखना	३२५
चीपाई-अव स्वतन्त्र पद	३३३
४—वन्ध मोक्ष शतक	३३७
प्रार्थना-कहूँ निवेदन विनय	३३८
१ आवागमन कर्मफल	३४८

प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक	प्रसङ्ग विषय	पृष्ठांक
२ जीव का स्वरूप वासना की उत्पत्ति वृद्धि संहार	३४२	भजन-सत संकल्प हो पूर्ण	४५३
३ वासना की शक्ति,	३४४	४ सचितानुसार पुरुषार्थ	४५५
४ कर्म होने भोगने का मुख्य वि०-जड चेतन सदा से है	३४६	दृष्टांत-सज्जन-दुर्जन के	४५८
शब्द-गुरुजी को जान सदा	३५२	५ दृश्य क्रिया में जीव की	४५६
दृष्टांत-परलोक में सुई	३५६	६ सत्संग का लाभ के	४६१
„ कम्बल पुस्तकादि	३६०	७ सत्सत का फल	४६६
„ अविवेक आसक्ति से	३६४	शब्द-करौ सत्संग हटै दुख	४७०
५ अदृश्य प्रारब्ध की प्रबलता	३६५	गजल-सत्संग सार जग में	४७१
दृष्टांत-सबसे बड़ी बात	३७२	८ मनुष्य में पुरुषार्थ की	४७४
६ पूर्व बात स्मरण न होने का	३७४	दृष्टांत-जागो लोगो चोर	४७६
७ बन्धन पडने छूटने का	३७३	९ कर्मफल भोग कर्मों की	४८०
८ वैराग्य और मोक्ष प्रतिपादन	३६४	१० त्रिविध कर्म विनाश	४८५
दृष्टांत-ठाठी युवक का	३६६	चौपाई-जो माया अन्यास्त्र	४६३
„ मन न रोकना ही दुख	३६६	११ पारख की प्राप्ति से मुक्ति	४६४
चौपाई-चिता होली प्रथमै	४०१	शब्द-नर तन पाय विषय	४६६
वासना त्याग के ८ उपाय	४०४	१२ अटल निश्चय की सफलता	५०२
शब्द-ये इन्द्री मन दुखदाई	४०७	१३ अपनी ओर की आसक्ति	५०६
प्रार्थना-ऐसो सोचि विचारि	४२२	१४ मानन्दी त्याग से बन्धन	५१२
चौपाई-विबश वासना करत	४२३	१५ स्थिति-जानि जनाय देखे	५१६
		शब्द-श्री सद्गुरु पद पाग रे	५२१
		प्रार्थना-शरण आधार दे	५२३
		चौपाई-जो जानत घट की	५२३
५--निवृत्ति साहस शतक ४२७			
प्रार्थना-धर्म के माता पिता	४२८	६--शांति शतक ५२७	
१ जड चेतन बिभेद	४२८	प्रार्थना-कौन विधि साहेव	५२८
दृष्टांत-गौड में कौन गौड	४३२	१ बोध साज, सचित दग्ध	५२६
२ वर्तमान के निश्चय कर्तव्य	४३३	चौपाई-वैराग्य के चार भेद	५२६
शब्द-तो ऐसे गुन कव	४४०	२ इच्छा का त्याग	५४३
गजल-सतसंग रत्न अवसर	४४३	३ ठहराव से कर्मों का नाश,	५४६
३ परम्परा विरोध	४४३	शब्द-गहौ मन धरम सदा	५५३
शब्द-निजरूप निशिदिन	४४४	„ अपने घर का हाल	५५३
पद-शून्य सदन बन में हप	४५१	४ ठहराव से पूर्व संस्कार	५५५

प्रसंग	विषय	पृष्ठांक	प्रसंग	विषय	पृष्ठांक
	छन्द-काया है काशी जान	५५५	"	वावा । ये धनुष	६४५
५	अखण्ड प्रकाश मे अन्धकार	५६१	"	सत्रकी एक दिन	६४६
	गजल कहाँ है भूत की खानी	५६२		दृष्टात—महा मदान्व के	६४७
	छन्द-यहि कामहि काल	५६५	६	जीव को नात न काहु	६४८
	दृष्टात बोध से लत आदत	५६८	१०	काम अरि अपना	६५१
६	उद्धार हेतु अखण्ड साहस	५७५		टिप्पणी—काम दोष मे	६५४
	छन्द-अव उल्टि के	५८०	११	कवित्त—नित नव भामिनी	६५८
७	मानन्दी नाश से	५८१	१२	त्याग चही मनसिज	६६१
	दृष्टात—मानन्दी वश	५८१	१३	वीर कोई चौकस धीर	६६४
८	दृश्य अभाव	५८०		चौपाई—जानाजन	६६६
	गजल—तू नित्य चिद	६०२	१४	जहाँ जीव वसै जान	६७३
९	स्वरूप विशेषता	६०३	१५	चेतन जीव न वृक्षन	६७५
	भजन—सुमिरौ निज	६०७	१६	जीवन देह धरत जहँ	६७८
	शब्द—हे बोध शोध	६०९	१७	जीव जड भिन्नहि भिन्न	६८०
	चौपाई—सुनेउँ सकल	६११		साखी—पारख सिद्धांतिक	६८६
७—शब्द विभाग		६१५		स्पष्ट—भवयान मे १५ वातें	६८२
१	अव हम सत्तन के	६१५		चौ०—रहस्य बोध युक्त	६८५
२	वाह वाह मे भूल	६१६		विनय साखी—विविध यत्न	७१२
	दृष्टात—भाँट भाँट की	६२१		चौ०—इष्ट ध्यान शुभ सतान	७१३
३	कोइ कैसेउ करै ना	६२३		भजन—गुरु गुरु गुरु जीव	७१५
४	मन तो अखिल	६२८		गुरु स्मृति—गुरु कवीर	७१६
	दृष्टात —दस हजार के	६३०		चौ०—कहाहि कवीर	७१६
५	हमारे मन हमसे	६३२		सवैया—अंतर चक्षु को	७२१
६	रमि गये रमता	६३४		आरती—जय जय गुरु	७२२
७	छूटि जाई साथ	६३७		आरती—जय गुरु बोधक	७२२
	दृष्टात—अभिमानि स्त्री	६३९		गजल—गुरु गुरु गुरु जय	७२४
	" प्रेमिन ने पुरुष	६४०		निवेदन—कहाँ अज्ञ अन्धा	७२४
	" समतज्ञ सज्जन	६४१		विनय—मिले गुरुपद	७२६
	" निष्कामी सत को	६४२		सद्भाव प्रेरणा—नहि	७२६
८	नहि कोइ साथ जाय	६४३		प्रार्थना—अब हे मन	७२७
	दृष्टात—एक बोरा मिट्टी	६४४		छन्द—नहि धवराऊँ	७२८

सम्वाद

एक अन्तरचक्षु नामक युवक जब पहिले पढ़ता था तो उसके विद्यालय जाने के मार्ग में सत्संग आश्रम पढ़ता था। कभी-कभी उसे सत्त्वार्ता की भनक कान में पड़ी थी। उसे सत्संग करने की तीव्र लालसा जग रही थी। अब अवकाश पाकर अपने साथियों सहित वह भी मुक्तिद्वार के कथारम्भ में नित्य उपस्थित होने लगा था तहाँ उपदेशक सत अन्तर चक्षु सहित सबों को यथा-योग्य शिक्षा उपदेश करते हुये कह रहे हैं—

युवक यंत्रों तथा सर्व हितैषी मंत्र

प्रिय नवयुवक विद्यार्थीवृन्द तथा आधुनिक पठित नर नारी वर्ग ! तुम सबों ने प्रकृति भिन्न अविनाशी चैतन्य की ओर प्रतिपादक सिद्धांत का तो बहुत कम मनन किया होगा, क्योंकि आजकल तुम्हारे कोर्स में प्रकृति चरित्र ही का अधिकांश वर्णन है। उसे ही तुमने अध्ययन किया। टामसन, लैन्ग और डार्विन की कहानियाँ तुम सब पाठकों ने पढ़ी, जो विकासवाद के आदि स्थापक हैं। कोलम्बस वास्कोडिगामा (जो देश का पता लगाने वाले यात्री हैं) फ्रांसीसी वैज्ञानिक पैपिन (जो भाप की शक्ति का पता लगाने वाले) तथा सर जगदीश चन्द्र बोस और मारकोनी (जो बिना तार के विद्युत तरंगों के आविष्कारक हुये) क्लोरोफार्म के अनुसन्धानक सर जेम्स सिम्पसन, रसायनाचार्य डा० शान्तस्वरूप भटनागर की कहानियाँ पढ़ी होगी। पढ़ी ही नहीं बल्कि तुमने विज्ञान के अनेक प्रयोग सीखे, विज्ञान द्वारा तरह तरह के यंत्रों की रचना किये।

(१) प्रत्यामिन जो गाढ़े रस की भाँति होता है। उद्धिज वनस्पतियों का प्रत्यामिन हितैषी है। (२) कार्बोहाइड्रेट या माडी। (३) चिकनाई। (४) विटामिन अर्थात् पोषक तत्व जो अकुरज पदार्थ में ही पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य को शाकाहारी ही होना चाहिये। इसलिये मास या अण्डा सेवन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जो मासाहार सज्जनों से निन्दित हिंसा रूप है तथा रोग-शोक का घर है। (५) लवण। (६) जल आदि पौष्टिक पदार्थों द्वारा नाशवान शरीर मोटवाने-स्थिर करने की बहुत कोशिश किये, तुमने लेलिन और मार्क्स साम्यवाद तथा गांधी के जनतंत्रवाद सब कुछ समझे ठीक है। तुम इन बातों में बड़े ज्ञानी हो गये। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप

एशिया जिसमे बहुत देग है। उस एशिया के नक्शा का भलिभाँति अध्ययन किये, घूमे, साथ ही रोज के पत्रिका, अखवार, सिनेमा को पढ देख मुन करके तुम बडे बडे हर्ष शोक के तरंगो मे मन को मुटाते रहे। यहाँ तक कि तुमने सर्व पृथ्वी के एक कोने का सन्देश दूसरे कोने में पल भर ही मे रेडियो या वायरलेस द्वारा अनुभव कर लिये। समुद्र मन्थन किये। आकाश पातालकी गैर किये। अपने देश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (जिलो) के हाल तुमने भलीविधि जाने। हिमालय (एवरेस्ट) सबसे उच्च शिखर की कहानी पढकर आनन्द के हिलोरे लेने रहे। कई सभाज एव पार्टीबन्दो मे रहे। डाक्टरों भी पास किये। सब प्रकार की चालाकियाँ भी तुमने सीखी। अपने सुख के लक्ष्य से क्या क्या न छान वीन किये ? सब कुछ किये। और भी संस्कृत के व्याकरण, साहित्य आदि मे शास्त्री, आचार्य तक हो गये। चिकित्सा शास्त्र विशेषज्ञ धनवन्तरि, परमाणु सिद्धांत मे ऋणादि मुनि, गणित और ज्योतिष मे आर्य भट्ट तथा भास्कराचार्य, कर्म प्रोमासक ऋषि जैमिनि और पातञ्जलि योग आदि भारतीय दर्शन विद्या, कला से भी परिचित हुये, इसमे कोई सदेह नहीं। श्रेष्ठ नरतन को पाये हुये बुद्धिमान एव सराहनीय हो। देखो ! हे नरजीव शक्ति सिंह ! तुम्हारी प्रशंसा सद्गुरु कवीरसाहेब इस प्रकार करते हैं कि साखी—“हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रग कुरगे रगिया, तै किया और लग-वार ॥ (वीजक) हे जीव ! तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान से ठोस सबल शक्तिमान अखण्ड है। इसलिये तो तुम जड प्रकृति मे फूलते हुये भी शोधन की बुनियादी असर तुम्हारे साथ ही है। शोध शोध कर सुख के नाते से ही सारी क्रियाये करते हो। तुम जब जब नर तन धारण करते हो, तब तब अपने नित्य तृप्त अखण्ड स्वरूप के जानने की भूमिका मे आ जाते हो, परन्तु तुम अपनी चैतन्यता की कीर्ति को कुछ न समझ कर जड प्रकृति की चमक दमक मे ही फूल गये। यही तुम्हारी हल्की चाल है। अपना साधन विचार पारख रंग छोड के इन्द्रिय विषयो के परिवर्तनीय रंगो मे रगकर अध्यासी बन के तुमने अपने असंख्य खशम कायम कर लिये। कही तो सूर्य को सब कुछ मान लिये। कही जल थल अग्नि वायु के अनन्त कार्यों मे मस्त हो गये। उन्हीं को सब कुछ मान लिये। कही अग्न्य परोक्ष कर्ता धरता कायम किये। “हंसा तू सुवरण वरग, क्या वर्गों में तोहि। तरिवर पाय पहेलि हो, तवै सराहो तोहि ॥” यह बात विल्कुल सच है “अद्विजुद अगम औगाह रच्यो है, ई सब शोभा तेरे।” सबसे श्रेष्ठ होते हुये भी तुम उन्हीं वस्तुओ मे राजी हो जो तुम्हारे हाथ सदा नहीं है, पल मे जब चाहे छिन लुट जाय, कट-दव जाय। जो तुम्हारे लिये रोगरूप तथा उपाधि है फिर भी तुम्हे तो विषय सुखाध्यास के नशे में सब

सच-सच मालूम हो रहा है। आओ थोड़ा सा पारमार्थिक लक्ष्य का भी तुम्हारी दृष्टि के सामने चित्रण करे। जिससे तुम्हें स्थाई सुख-शांति की प्राप्ति हो और जिस पर तुम्हारा सदा अखत्यार रहे। तुम इस पारमार्थिक क्षेत्र में उतर कर देखोगे तो तुम्हारी सारी दौड़ धूप कम्पनाये मिटकर तुम चारों ओर से नित्य तृप्त सदा सन्तुष्ट पुण्यवान होकर अपनी अचल अजरामर महिमा में स्थिरता पाओगे। आखिर तुम्हारी मानी हुई देह निश्चय ही छूट जायगी। इसलिये तन छूटने के पहिले ही तुम अपना सत्कार्य पूर्ण कर लो। देखो ! श्री कबीर साहेब कहते हैं—

हंसा प्यारे सरवर तजि कहं जाय ।

जेहि सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहु बिधि केलि कराय ॥

सूखे ताल पुरइन जल छड़ि, कमल गये कुम्हिलाय ॥

कहहि कबीर जो अबकी बिछुरे, बहुरि मिलो कब आय ॥”

(बीजक-श०-३३)

तात्पर्य यह है कि नर तन छोड़कर फिर तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती। अस्तु अभी तुम अपना सत्य स्वरूप पिछानो।

भूला लोग कहै घर मेरा ।

जा घर में तू भूला डोलै, सो घर नाही तेरा ॥

(बीजक-श०-८५)

एव इस जड तत्व के घर में निवास किये हुये अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझो। परलोक रूप पुनर्जन्म कर्मफल के सूक्ष्म सार रहस्य को धीरता पूर्वक सत्संग में जाकर समझ के इन्द्रिय, मन जीतने के अनन्त लाभ को सम्मुख रखो। अहिंसा सत्य उदारता क्षमा के मार्गावम्बी श्रद्धालु पथिक बनो। दया धर्म परोपकारादि सम्पूर्ण धर्म के मंच पर आरूढ़ होकर परम शोभा को प्राप्त होओ। देखो ! बिना इन बातों का सेवन किये तुम्हारा हृदय कितना मलीन हो गया है ? उलट के अपनी वरबडता कुशारी सदृश वैज्ञानिक यंत्रिक और समग्र बाचालता-खर खरता पर कुछ विचार तो करो। भूत वैज्ञानिक शक्ति देखने मात्र एक तरफ से सुख की कलई से जग जीवों को जगमगाता है, दूसरी किसिम-किसिम के सहारकारक यंत्र गैस राजसी द्रव्यों का उत्पादन कर-करके सबको दुर्गुणों द्वारा उद्धत हिसक बनाकर सबका क्षय करता, यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। मोटी दृष्टि से माना कि सदी, वायु, जल, थल, पहाड़ादि के नाप जोख कर लिये। परन्तु सारी विघेपता तुम्हारी वही घूल हो जाती है, जहां तुम बात-बात में मनोवासना के वश तुच्छ प्रकृति प्रमाद में सारे दुर्गुण दुराचारों को धारण करके नाचते रहते हो। पाखी के समान चर्म

फैसन की ज्योति में उलझ-उलझ के जलते रहना, सदा कामी वन के ऐसे अनर्थ करना जिसका कुछ ठेकाना नहीं। परस्पर असहन प्रतिकूल कठोरवर्ती स्वभाव बनाय सबको पीड़ा पहुँचाते रहना, केवल देह ही सत्य समझ के सदा पासादि अभक्ष्य असयम सेवन करके सभ्य बनना, इन्द्रिय विलासिक रचनाओं का अधिक-अधिक प्रचार करके सबको निर्बल रोगी लाचार परवश कर देना और आप भी पशु भोगों में अग्रगण्य होना फिर क्या हुआ ? माटी-पानी आग वायु को मयने से जो तुम अपने छोटे से इन्द्रिय, मन पर विजय न किये तो शूलरोगी या क्षुधित को सेज पर बैठाने न्याय तुम्हारा आन्तरिक दौड़ तृष्णा-अग्नि तो तुम्हें निरंतर जला रही है। सोचो ! इन प्रकृति भोगों से अल्प सुख सम्भव भी हो तो विषयुक्त मिष्ठ भोजन के समान, फलतः मानसिक तृष्णा रोगों को बढ़ाय दुराचरणों द्वारा परस्पर हिंसा द्रोह क्षोह मदान्धता वगैरे सदा दुःख द्वन्द्व का ही अनुभव कराने वाला है। आश्चर्य तो यह है कि जो बातें शारीरिक, मानसिक, पारमार्थिक चेतन पक्ष उन्नति में नितान्त बाधक, बेकार, निरर्थक हैं तिनको तो आज युवक पठित समाज अच्छाई समझ के उधर अग्र-गामी हो रहा है। जैसे विविध नशेवाजी, अनेक किस्म के फैसनवाजी, हिंसा, लोभ, मोह, विकारोत्पादक—नाटक, सिनेमा, नाना खेल, मेहरापन, परिणामी क्षणिक चंचल प्रकृति का अभिमान, भ्रष्टता इसीमें वह अपनी सभ्यता समझता है और जो प्रकृति भिन्न अविनाशी सद्रूप का विचार सदाचार सत्साधन सर्वदा सबके हितकारी है, उधर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि मनोवासना की पूर्ति में खलल देखकर सत्य धर्मपथ का हर प्रकार से रोक करना चाहता है। ब्रह्म-चर्य, दया, धर्म, सद्शास्त्र विचार—प्रकृति भिन्न अविनाशी का विवेक, क्षमा सत्य पोषण पुनर्जन्म-कर्मफल का निश्चय, वैराग्यवान् सन्त महात्माओं को बेकार सपन्न के उनकी अवहेलना तथा तिरस्कार कर रहा है, यह उसका दुर्भाग्य ही है। इसमें मुख्य कारण आसुरी-विद्या की आँधी में घबराते हुये भ्रम से प्रकृति—भूतवाद को अपनाय लेना ही है। प्रिय स्वजाति बन्धुओं ! होनहार युवक संघ तथा सम्पूर्ण नर-नारीवर्ग ! सचमुच में नरनन को पाने-वाले विद्या-बुद्धियुक्त आप भाग्यशाली हैं। आपके करतल में बन्धन और मोक्ष की सामग्री उपस्थित है। चाहे तो विषपूर्ण विषयों का सेवन करके थोड़ी जिन्दगी में सब अनर्थ पाप बन्धन शोक मोह बढ़ाकर अन्त में अनाथ असहाय की भाँति चौरासी के कीड़ा बनो, अथवा सत्संग द्वारा निज अविनाशी सत्यस्वरूप का विषेय ज्ञान प्राप्त करके विषयों के त्याग द्वारा सदा के लिये मुक्तपद प्राप्त कर अपना जीवन सफल करलो। “अब भी चेत करोगे क्या नहीं। सब प्रकार क्या पतित हुये नहीं ॥ गहो पतित पावन की शरणा। अब

तो होगा तुम्हे सम्हरना ॥ हमे शांति को पाना जब है । सद रहस्य को लाना तब है ॥”

आइये ! अब इधर जरा ध्यान दीजिये । कायिक, वाचिक, मानसिक निश्चयात्मक सम्पूर्ण कर्मों के सुधार विचार का विस्तार से “मुक्तिद्वार” में अध्ययन करिये । १—गृहस्थ विरक्त नर नारी सर्व के सुख शांति हित सद्गुणों के विस्तार बाटिका में धूमिये । २—गुण धर्मयुक्त जड़ और चैतन्य ये दो वस्तुओं के अनादि नित्य तत्व का सुधामृत पान कीजिये । ३—कर्मफल बन्ध-मोक्ष को दिव्यदृष्टि द्वारा देखिये । ४—अपना आप परम स्वतन्त्र स्वरूप धन को विवेकयुक्त प्राप्त कीजिये । ५—इन्द्रियाँ मन रूप उन्मत्त हाथी को स्ववश करने का तीव्र जानाकुश सम्हालिये । ६—ससार, जगतप्राणी, देह, मन के सम्बन्ध, से जीव के दुखपूर्ण दृश्य का स्पष्ट चित्र देखिये । जिससे कि इससे भिन्न सत्यस्वरूप शोधन में मन लगे । ७—अपना स्वरूप, देह सम्बन्ध, मोक्ष विचार, सब श्रेणियों के सुधार विचार, जीवनमुक्तिरहस्य, ग्रन्थिछेदन, स्थित रहस्य, सन्त चरित्र, भक्त नीति, सत्य स्वयं स्वदेश परिचय इन सब बातों के निर्णयरूप साहित्य गंगा प्रवाह में डुबकी लगाकर त्रिविध ज्वाला से तप्त हृदय शीतल कीजिये । ये सब प्रसंग का मुक्तिद्वार में विस्तार से अवलोकन कीजिये । वस, बुद्धिमान प्रति विशेष न कहकर इशारा मात्र बहुत है ।

गुरुदेव और जिज्ञासुजनो का सम्वाद

जहाँ जहाँ रहत पारखी सन्ता । निर्णय दै लै तजि तजि हन्ता ॥
मैं हूँ कौन जगत क्या कहिये । कौन सबन्ध छुटै किमि रहिये ॥
मुक्ति रहनि कर कौन है भेदा । सन्त भक्त का लक्ष्य अखेदा ॥
सदा एकरस अविचल ठाऊ । नहि विचलै किमि बोध प्रभाऊ ॥
अधिकारी के प्रश्न अनेका । सुनि गुरुदेव कहे सुविवेका ॥
सोइ विवेक सब भाँतिन भाँती । कहत मुनत समुझत भ्रम जाती ॥
एक बार इक सन्त बिरागी । पहुँचे जहाँ भाविक अनुरागी ॥
यथा उचित सब देह कि रच्छा । करत धरत प्रेमी जन इच्छा ॥
जग जन हेतु साधु गुरुदेवा । कहहु कछुक रचना निज भेवा ॥
हम जग जीव विशेष न जानौ । केवल तुम बल तुहहि पिछानौ ॥
जो सिद्धान्त सकल सुखकारी । सो सब कहहु कथा विस्तारी ॥
लखि सुति विनय भाव अधिकारी । लक्ष्य स्वतः शम शांत विचारी ॥
गुरुपद पुष्टि सोचि जन हेतु । देश काल अवसर सम चेतू ॥
शुभ आसन आशीन कृपाला । बोलत वचन हरत उर शाला ॥
बीत राग जन मन विच कैसे । तेज पुज रवि उदय हो जैसे ॥

सत कमल वन विकसित भयऊ । सुजन मधुप गूँजत सुख लयऊ ॥
 शुभाचरण अनुकूल वयारी । नदी प्रवाह विचार सवारी ॥
 मज्जन पान करहि जन प्रेमी । समाधान सब संशय धेमी ॥
 दोहा—युवति धनिक विज्ञानि नृप, जो सुख हेतु दुखेण ।

सो गुरु पारख निकट ही, सत्य स्वत. पद जेप ॥

गृहि विरक्त उत्तम निकृष्ट, नीच ऊँच कोउ ऐन ।

मुक्तिद्वार जे मुनि गुनै, नित नव पावै चैन ॥

साखी—“ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धँसि मरसि पतार ।

गुरु की दया साधु की संगति, निकरि आव यहि द्वार” ॥

गुरु कवीर की सुन्दर साखी । सत्संगति महिमा बढ भाखी ॥

“बहुरि न पइहौ ऐसो थाना । साधु सगति तुम नहि पहिचाना” ॥

जेहि समझत मद जाय हेराई । जेहि रहनी सब शोक नगाई ॥

जाहि मनन दृढ विरति प्रकाजे । सत मुजन जेहि गावत खासे ॥

भक्तन को नित जो रक्षपाला । परख प्रखावत दुख सब टाला ॥

जाहि हेतु ऋषि मुनिगण नाना । गुरुपारख विन औरहि ठाना ॥

जेहि पद हेतु ज्ञान विज्ञाना । शोधत तदपि न विन गुरु जाना ॥

सोइ यथार्थ गुरुदेव कवीरा । गोधि शोधि लहि पारख हीरा ॥

पुनि बहु संत जाहि बल धारे । अर्थ भाव सिद्धांत प्रचारे ॥

सोइ निर्णय सत्संग कि धारा । दृष्टि कवीर परख लहि सारा ॥

परख परस्पर बोध कि शैली । दीप दीप लेशत बुधि फैली ॥

सो परिचय बहु संत मुखागर । कोइ कोइ लेख बद्ध करि नागर ॥

सर्वहि हेतु शुभ मंगल मूला । मिलहि परखपद नागहि भूला ॥

गुरुदयाल जेहि पारख हेतू । रामरहस्य बहु युक्ति कहेतू ॥

जेहि पारख हित पूरण साहव । युक्ति अमित कहि हंस निबाहव ॥

औरहुँ देश देश के सन्ता । विदित कोऊ अविदितहित कन्ता ॥

सोइ निज सत्य परखपद मूला । जेहि बल पाय निटत सब शूला ॥

जेहि दृष्टी से रहनी गहनी । सब विलगात जहाँ जस चहनी ॥

दोहा—साधक बाधक हित अहित, काल दयाल विभेद ।

गुरु सत लक्षण समुझि, पारख नित्य अखेद ॥

सोइ पारख पद भाँतिन भाँती । कहहुँ बुझाय सुनहु मम जाती ॥

कहत माहि अनुचित जो लागै । ताको कबहुँ न गहेहु सुभागै ॥

हम तुम सबको मंगल मूला । परख बोध निर्णय निर्भूला ॥

जहँ लंगि कसर खोट भ्रम देशू । सो परखत नहि रहि है लेशू ॥

जो कछु स्वारथ मान औ मोहा । पक्ष व्यसन वश जिय अति कोहा ॥
 तब निर्णय नहि बनत वनावै । तासे पारख दूरि रहावै ॥
 सब कुवेग तजि मुनहु सयाने । हमहुँ स्ववश मन कहहुँ पिछाने ॥
 निजपर हानि लाभ गुण दोष । सत्य झूठ लखि पारख पोष ॥
 यद्यपि पूर्व संत सब भाखे । तदपि विवेक करत सब साखे ॥
 जस जस रोग बढै अविवेक । जन समाज जेहि भूलत टेक ॥
 जस सदेह बढन ससारा । तस निर्णय सब संत प्रचारा ॥
 विन निर्णय सब सशय गाँसे । गुरु कबीर सिद्धात विनाशे ॥
 अस हिय शोवि सकल शुचि सता । रुकि न सके सब कहेउ कहता ॥
 देश काल जन हृदय विचारी । पारख प्रभु संशय सब क्षारी ॥
 ऐसे अमिन सत सब भाखे । सोई नीति इतहु लै राखे ॥
 गुरुपद साधक समुझि सदाही । संत भक्त नित रचत रहाही ॥
 दोहा—भौतिक वाद विषाद भव, महा घोर तम छाया ।

तेहि नाशन हित कहहुँ कछु, सहज परख बल पाय ॥
 परखदृष्टि जब पइहौ ताता । सब देखिहौ जसका तस भ्राता ॥
 ग्रन्थ पथ प्राचीन नवीना । सब गुरु परख दृष्टि बल चीना ॥
 सोई दृष्टि बल सकल पिछनिहौ । गुरुपद जानि गुरुपद ठनिहौ ॥
 शीघ्र कृतघ्न दोष सब नशिहौ । पारख पाय परख मे वसिहौ ॥
 क्रोध के बदले गम नित खइहौ । भक्तिपदारथ लहि पद पइहौ ॥
 सावधान समता नित लइहौ । सर्व कुसगति तट नहि जइहौ ॥
 विषय कामना सबही तजिहौ । सत गुरु सेवा मे मँजिहौ ॥
 तजि अखवार जो शोक सदेशू । नित नव प्रीति परखपद पेशू ॥
 नाच सिनेमा लगिहैं फीके । अंतस शात स्ववश सुख जीके ॥
 गुणको ग्रहण सकल तुम करिहौ । सदग्रन्थन को प्रेम से पढिहौ ॥
 भौतिक क्लेश लेश सब तजिहौ । पारख स्वतः स्वदेश मे रजिहौ ॥
 होय यकन्त वासना तजिहौ । मनरिपु जानि मनहि कसि रहिहौ ॥
 सर्वोपर स्थिति को पइहौ । बहुरि न कबहुँ भव भय लइहौ ॥
 दोहा—जो सुख सयनेहु नहि मिलै, धनिक नृपति सब साज ॥

तृष्णा चिन्ता चाट मद, वैर मोह दुख राज ॥
 सो निर्भय अविकार पद, अति अविघ्न अभिराम ॥
 सत्य क्या सुनि जागि कै, परखि परखि विश्राम ॥
 अस बल असधन असस्ववश, कमी न रच बियोग ॥
 जाकी तुलना कछु नही, स्वतः सत्य निःशोग ॥

ऐसी परम पुनीत यह, मंगल मूल संदेश ॥
 सुनि गुनि गइहै हस सब, पारख रूप हमेश ॥
 श्री कवीर सिद्धात लै, बीजक भाव सम्हारि ॥
 विविध प्रसंग सुबोध हित, गुरु बल मंत्र विचारि ॥
 है प्रकाश सब दीप ज्यो, त्यो सब निर्णय बैन ॥
 जेहि तेहि लै निज काज कर, भ्रम तम नाथै चैन ॥
 परखे बिन नहि काज बनि, चाहे कोटि उपाय ॥
 सोइ पारख कल्याण मग, सब हित हेतु सदाय ॥

छंद

मूल शब्द मे अर्थ हो औ अर्थ मे सिद्धात हो ।
 सिद्धात परिचय हेतु ही गुरुदेव कहि निभ्रान्ति हो ॥
 सिद्धात पुष्टि करावने हित सत गुरु सदग्रन्थ हो ।
 सो सकल प्रिय परख हित जासे लखै सत पय हो ॥ १ ॥
 गुरु बोध औ निज परख बल सिद्धात पुष्टी के लिये ।
 पारख परख निर्णय सदा बहु भांति हित ही के लिये ॥
 जेहि भांति सब शुभ सत मग त्यो मुक्तिद्वार अरम्भ कर ।
 गुरुपद विशेष संदेश सुनि गुनि हो प्रफुल्ल विवेकि नर ॥ २ ॥
 दोहा—पारख पद सनमुख करै, ते सब प्राण समान ।

पारख से जो विमुख करि, कोटिन रिपु तज जान ॥
 “भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई ।
 कहहि कवीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥
 सगति कीजै साधु की, हरै और की व्याधि ।
 ओछी सगति क्रूर की, आठो पहर उपाधि” ॥

(बीजक)

सत कहै गुरुपद को भेटौ । गुरुवल निज पद लहि दुख भेटौ ॥
 गुरु बोधक दै बोध सहारा । सतन के रहिये टकसारा ॥
 गुरु कवीर दै मंत्र अनूपा । गुरु पारख लहि परहु न कूपा ॥
 सतन मे मोको तुम पाओ । तुम स्वजाति कबीर रहाओ ॥
 श्रेणी त्रिविधि गृहस्थ मुमुक्षू । साधुदशा त्रय हित बच पक्षू ॥
 तीनों के हित हेतु प्रधाना । प्रथम विवेक सुसंग पिछाना ॥
 सोइ विवेक गहि मुक्ति को द्वारा । गहत होय सब केर सुधारा ॥
 दोहा—सत प्रेरक जो सत जन, सत प्रेरक जे बैन ।

सत्य कथा रुचि जिय बढ़ै, तब जानौ मिलि चैन ॥

सत्संग उत्कण्ठा मनन—प्रार्थना

यह सत्य कथा आरम्भ हुआ, चित लीन रहे चित लीन रहे ।
 गुरुज्ञान मधुप रस पान करै, निर्विघ्न रहे निर्विघ्न रहे ॥ १ ॥
 सब शोक रु ताप मिटै उर के, विश्राम मिलै भटके जिव के ।
 गुरुदेव दया के श्रोत श्रवै, चित शान्त रहे चित शान्त रहे ॥ १ ॥
 अब ऊब रु आलस नीद कहाँ, नित नवल नवल उत्कण्ठ यहाँ ।
 सत्संगत तीर्थ नहाय रहे, निरुपाधि रहे निरुपाधि रहे ॥ २ ॥
 यह सर्व परीक्षक मार्ग मिले, सब कण्टक भोग कुमार्ग जले ।
 सब सद्गुण रक्षक मित्र मिले, जो सुधार रहे जो सुधार रहे ॥ ३ ॥
 सब सुकृत का फल पाय रहे, सब लाभ क मूल कमाय रहे ।
 अब श्रेष्ठ समाधि लगाय रहे, निरधार रहे निरधार रहे ॥ ४ ॥
 नित जो सुख हेतु भ्रमे जग मे, मद क्रोध रु मोह पचे जड़ मे ।
 अब सो सुख आपमे आप मिले, गुरु प्रेम रहे निज प्रेम रहे ॥ ५ ॥

संत समाज वाराणंकी की पुस्तकें

सद्गुरु श्री विशाल साहेब कृत		मुमुक्षु स्थिति शिक्षा प्रवाह	—
विशाल वचनामृत		विशाल सरोज भजनमाला	—
मुक्तिद्वार मूल	२ ००	विशाल वृत्तांत	१०.००
इष्ट विनय	०.५४	विशाल शतदलकमल	० ६८
सद्गुण गतक	१ ००	संत श्री प्रकाश साहेब कृत	
संत श्री प्रेम साहेब कृत		प्रकाश भजनावली	२.००
भवयान सटीक	३२ ००	संत श्री आज्ञा साहेब कृत	
मुक्तिद्वार सटीक	—	विशाल विभूति (भाग १)	८ ००
सत्यनिष्ठा सटीक	१० ००	विशाल विभूति (भाग २)	३ ००
नौ-नियम सटीक	२ ००	संत श्री सत्य साहेब कृत	
सत्यज्ञान प्रकाश	४ ००	सत्य निवेदन	२ ००
अपनी जागृति	६ ००		

ग्रन्थ मिलने के पते .

पारख प्रकाशक कवीर संस्थान

प्रीनमनगर कालोनी (मुलेम सराय) इलाहाबाद-२११००१

साधु जामादास गुरुमन दास

श्री कवीर आश्रम मुस्तफाबाद

पोस्ट—अलीगज, जि०—खीरी (लखीमपुर), उ० प्र०

राम सेवक कवीरपंथी

४६६/१६४, छोटा चाँदगज, लखनऊ-२२१००६

श्री कबीर मंदिर गढ़रा की पुस्तकें

सद्गुरु श्री कबीर साहेब कृत	राम से कबीर	२.४०
बीजक मूल	४.०० भजनावली	३.६०
सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब कृत	बीजक प्रवचन	२ ००
विवेक प्रकाश मूल	०१.०० व्यवहार	२.४०
रहनि प्रबोधिनी मूल	— अनंत की ओर	२ ००
बोधसार मूल	.८० बुरहानपुर.....के महापुरुष	१.६०
संत श्री निर्बन्ध साहेब कृत	कबीरपंथी-जीवनचर्या	२ ६७
भजन प्रवेशिका	२ ०० हितोपदेश समाधान	१ ६०
संत श्री अभिलाष साहेब कृत	अहिंसा शुद्धाहार	—
बीजक सटीक	४४.०० संत महिमा	२.००
पंचग्रन्थी सटीक	४० ०० मैं कौन हूँ ?	१ ४०
विवेक प्रकाश सटीक	— Who am I ?	२ ००
कबीर दर्शन	३६.०० जीवन क्या है ?	१ २०
बीजक शिक्षा	— कबीर कौन ?	१.००
रहनि प्रबोधिनी सटीक	— सरल बोध	१.२०
गीतासार	— आदेश प्रभा	१ ००
कबीर अमृतवाणी सटीक	— कबीर संदेश	० ८०
कबीर परिचय सटीक	६.०० श्री राम-लक्ष्मण प्रश्नोत्तर शतक	० ६०
बोधसार सटीक	— संत वचनामृत (अज्ञात कृत)	० ६०
जगन्मीमांसा	५ ०० मोहभंग नाटक (शुकदेव दास)	० ६०
कल्याण पथ	८.०० पुष्पाजलि (नीलमणि कृत	० ८०
ब्रह्मचर्य जीवन	— जीवन गीत (सजीवन दास कृत)	—
मानसमणि	— बहाना (भावसिंह हिर० कृत)	५ ००
सरल शिक्षा	— ज्ञानगीता (विष्णुदयालु दास)	१ ४०
संत सम्राट सद्गुरु कबीर	८.०० संत श्री निर्मल साहेब कृत	
वैराग्य सजीवनी	३.३३ निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर	६ ७०
तुलसी पंचामृत	— संत श्री ज्ञान साहेब कृत	
स्त्री वाल शिक्षा	४ ४० संगति कीजै साधु की	४ ४०
गुरु पारख बोध सटीक	४.०० दो में से एक	१ ४०
आप किधर जा रहे हैं	२.४० नारी	१ ८०

ग्रन्थ मिलने का पता

पारख प्रकाशक कबीर संस्थान

प्रीतमनगर कलोनी, (सुलेमसराय) इलाहाबाद-२११००१

सद्गुरुवे नमः

मुक्तिद्वार

प्रथम पाठ

सद्गुण शतक

वन्दना छन्द

पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं ।
वन्दौं चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं ॥
प्रेमी कि भावै चाल मन जो प्रेम दिल साँचा रहै ।
वहि बोध औ वहि शोध गहि तब प्राप्ति हो स्थिति वहै ॥ १ ॥

टीका—जड़ तत्त्वों से सर्वथा पृथक् सबका जनैया अपरोक्ष चैतन्य जीव स्वयं स्वतः शुद्ध स्वरूप है, केवल वासना-वश बँधा है। भूल वासना छोड़कर परमपद रूप चेतन जीव ही है। पारख प्रकाश करने वाले जो सद्गुरु देव काया वीर कबीर साहेब आप हुये और अब आप ही सद्गुरु वर्तमान में जो साधु गुरु हैं तिनके चरणों को भाव भक्ति पूर्ण श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ, जिन साधु गुरु रूप पारखी श्री “कबीर साहेब” के चरणों में प्रेम करने से निकट ही इस जीव को सम्पूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यदि हृदय से इष्ट में सच्ची श्रद्धा हो तो जिनमे प्रेम किया जाता है उन प्रिय इष्टदेव के आचरण सब ही दास को अच्छे लगते हैं और उन्हीं

पूज्य साहेब का बोध-सिद्धान्त और शोध-पारखदृष्टि ग्रहण करके उनकी जो अचल स्थिति है वही स्थिति दर्जा प्रेम करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। “जो मोहि जानै, ताहि मैं जानौ ॥” इत्यादि गुरु वाक्य भी है ॥ १ ॥

आप ही ने नाशि भ्रम मारग चलाया ज्ञान का ।

बीजक बनाया ग्रन्थ जो सोई भया परमान का ॥

कव्वीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान का ।

अज्ञान को जो हान कर वहि वन्दि मम मन मान का ॥ २ ॥

टीका—जगतकर्ता का भ्रम, जड़ तत्त्वों को ही चैतन्य जीव मानने का भ्रम, विषयों में सुख निश्चय मानने का भ्रम तथा देह में सत्य बुद्धि का भ्रम, व्याप्य व्यापक का भ्रम इत्यादि भ्रम सन्देहों को नष्ट करने के लिये रवि वत ज्ञान पन्थ आप ही सद्गुरु स्थापन किये। आप जो बीजक नामक सद्ग्रन्थ बना दिये, पारख सिद्धान्त के लिये वही प्रमाण स्वरूप है। आपके सत्संग निर्णय द्वारा जो रहस्य युक्त पारख सिद्धान्त स्थापन हुआ वह सम्पूर्ण जन समाज के लिये परम हितकर है। अहिंसा धर्म प्रतिपादन की सुन्दर स्वच्छ पताका, चर्म देह के नाम और रूप ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादि मान मन्दिर माया के घमण्ड रूप घड़ा को फोड़ने के लिये कठिन दण्ड, दोनों दीन को दया धर्म-सत्य दृढ़ाने में परम पण्डित शिक्षक रूप, जड़ वादियों के भ्रम पूर्ण सिद्धान्त तृण को उड़ाने में वेगवान वायुरूप, जीव के अविनाशित्व और कर्म वासना अनुसार आवागमन पुनर्जन्म फल प्राप्ति और वासना त्याग से मोक्ष मार्ग दिखलाने को सीधी सड़क अन्धविश्वास, अन्धलीक, अन्धकार को नष्ट करने में तेज राशि सूर्योदय, मनोद्वेषा स्थिति की पावन वाटिका, जड़ासक्ति वृक्ष को काटने हेतु तीव्र कुल्हाड़ी। कहाँ तक कहा जाय “श्री कवीर” ऐसा जिस पुरुष का नाम था शुभ गुण लक्षण लक्षित वे ही स्वयं

सत्य पारख-सिद्धान्त ठीक-ठीक-जाने और दूसरे को भी जनाये । आप और आप सरीखे जो आज भी वर्तमान में पारखी वैराग्यवान सद्गुण युक्त सन्तजन हैं, जो अज्ञान भूल भ्रम, सर्व बन्धन विवशता को हरने वाले हैं, उन्हीं की ही वन्दना, प्रणाम, शरणागत मेरा मन मंजूर करता है । जिनमें अपना मन सहज ही खिंचा हुआ है ॥ २ ॥
वन्दि चरण गुरुपद शरण, जैसा मैं हूँ आप ।
तैसे होय रहस्य मैं, बुद्धि हमें तजि ताप ॥ १ ॥

टीका—आपके पद कमलों की वन्दना करते हुये हे श्री गुरुदेव ! आपकी शरणाधार पकड़ कर यह माँगन माँगता हूँ कि जैसा मैं एकरस अखण्ड शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आप हूँ वैसे ही एकरस शुद्ध रहनी हम गहें, जो सद्स्वरूप स्थिति में साधक हो । एव शुद्ध बोध, शुद्ध धारणा बनाने की बुद्धि—अचल निश्चयता हम दृढ़ रखें और काम क्रोध लोभादि जो कि जीव को उद्वेगन कर-करके जलाते रहते हैं, उन्हें जलनप्रद दुःखपूर्ण जानकर हम त्याग देवें, ऐसी दया आप से चाहता हूँ ॥ १ ॥
स्वयं सिद्ध-गुरु आप हैं, आप समानहि आप ।
बन्ध हरण तारण तरण, पटतर केहिको थाप ॥ २ ॥

टीका—अश-अंशी रहित सदा रहनहार सर्व चैतन्य जीव स्वरूप से अजर अमर नित्य है परन्तु वे सब अपने स्वरूप को भूले हुये हैं । तिन नर समूहों में श्रेष्ठ आप सद्गुरुदेव अपने स्वतः स्वरूप को जानकर परीक्षा करके सद् रहस्य युक्त सदैव स्थित हैं । अतः बोध-वैराग्य-स्थिति सयुक्त स्वयंसिद्ध गुरु आप हैं । सर्व देह-धारियों की गति-मति और जड़ तत्त्वों के परीक्षक बोध, धारणा रहस्य में पूर्ण होने से आपके समान आप ही हैं । आप तो स्वयं संसार सागर से पार ही हैं, साथ ही अन्य-जीवों के इन्द्रिय सुखाशा और भोग क्रिया रूप मुख्य बन्धन हरणकर स्वजाति जीवों पर

करुणा करके तारने वाले होने से आप तरण-तारण रूप है ।
आपकी समता मे कौन सी उपमा दिया जाय ? आप निरूपम महिमा
मूल हमारे हृदय में बसे ॥ २ ॥

गंजल

सब पर विशेष गुरुवर, सद्ज्ञान देने वाले ।
सशय समूह ढेरी, तिसकी जलाने वाले ॥ टेक ॥
दुनिया कि बुद्धि ऐसी, पांखी जलै है जैसी ।
सुख भोग के नशा में, ठगने ठगाने वाले ॥ १ ॥
विषयों में फँस के अपना, बाँधे जु पाप गठरी ।
सो वासना के वश हो, तन धर रुलाने वाले ॥ २ ॥
गुरुदेव धन्य पाये, सौभाग्य प्रेम लाये ।
गहि धर्म भक्ति अविचल, फिर भव न आने वाले ॥ ३ ॥

स्वार्थ पटतर छोड़ि कै, रहस्य आप अपनाय ।
ऐसी समझ स्वधीनता, करनी मिलै सहाय ॥ ३ ॥

टीका—क्षणभगुर काया के ही हानि-लाभ, सुख-दुख में पचना-
पचाना स्वार्थ है । स्वार्थ मे दूसरे की बराबरी करना, अमुक वैसा
करता है तो हम क्यों न करे ? अर्थात् एक दूसरे की देखा-देखी स्त्री,
पुत्र, धन, यश, कीर्ति तुच्छ जाली की कामना करना, भेष मे आँकर
विशेष-विशेष “प्रेम मान सेवा की ख्वाहिश मन अनुकूल अभागे ॥”
अन्य के समान पूजा-बडाई न पाकरें तुरन्त क्रोधी बन वाद-विवाद
करके यह भूला जीव जलने जलाने लगता है । ऐसी कुबुद्धिकृत
नाशवान देह सुखार्थ अनुगामिता और पटैतीपने हम भली प्रकार
त्याग देवे और आपकी दया से जो शुद्ध चैतन्य मात्र अपना स्व-
स्वरूप है तिसके उद्धार के लिये शील मृत्यु सन्तोषादि सद्गुणो को
हमें सावधानी से अपनावे । इस प्रकार की दृढ़ समझ प्राप्त होवे

साँचा—शुद्ध अन्त करण बना लेने पर सत्य स्वरूप का ज्ञान सत्य जीव को प्राप्त हो जायगा । तब, इसके बन्धनप्रद क्रिया और द्वन्द्व सम्पूर्ण भस्म हो जायेंगे । चौपाई—“जम साँचा जिव आप रहावै । तैसो साँच दशा सो लावै ॥ तब निज साँचे देश मे ठहरै । कोई द्वन्द्व फिर ताहि न पकरै ॥ याते मुझे गाँचा सरल बनाकर सच्चे देश नित्य पारख पद का अधिकारी बना दीजिये, यही आपसे थे बालक निष्कपट विनय करता है ॥ ५ ॥

सवैया

देखि दुखी जन दीन दया करि ज्ञान पियूप वर्षावन लागे ।
 गयासे हि घूमत जन्म अनन्त मे आजु अँचै छकि वृप्ति सुभागे ॥
 पद्म खिले जु प्रसग प्रसग के सोई सुबोध सुवास तड़ागे ।
 मोदित पीवत प्रेम बढै नव दास सदा यह ही वर माँगे ॥ १ ॥
 श्रीगुरुदेव कवीर कहै सब सन्त यही सतमार्ग को टेरे ।
 जीवन को सब लक्ष्य यही जेहिते सब शोक रु मोह नशे रे ॥
 धर्म विवेक सुबुद्धि यही कहि जा विधि जीव स्व बोध लहेरे ।
 सोइ सुयुक्ति प्रकाश यथा मति हो बड़ भाग्य विचार करे रे ॥ २ ॥

प्रसंग १—सद्गुणनिरूपण, तिसके धारण करने का फल
 राग-द्वेष रहित स्वरूप स्थिति की प्राप्ति

हानि न होवै आपनी, गुरुभक्ती वैराग ।
 दया क्षमा संतोष सत, लहि विवेक हित जाग ॥ ६ ॥

कल्याण होने के रहस्य स्मरण

टीका—अपने हितैषी गुरुभक्ति, वैराग्यादि शुद्ध गुणों की हानि न होने देना चाहिये । इनमें किसी अंग से ढिलाई न करना चाहिये । साथ ही दया, क्षमा, संतोष, सत्य और विवेक अंगों को ग्रहण कर अपने कल्याण मार्ग के पुरुषार्थ में जाग्रत हो जाना चाहिये । जिन

सद्गुणों से जन्म-जन्म दुखदाई वासनाओ का विनाश होकर सदा स्वरूपस्थिति प्राप्त हो वही कल्याणार्थी का परम धन है । उसकी प्राप्ति-रक्षा करने में सदा प्रयत्नवान-पुरुषार्थी बनना चाहिये ॥६॥

धीर वीरता शील को, साथी राखि हमेश ।
करै काज निज जीव को, संशय बचै न शेष ॥ ७ ॥

टीका—धैर्य, परमार्थ मग मे वीरता और शील का बर्ताव इन्हे अपना परम रक्षक सदा सहायक जान कर जीवन भर साथ रखते हुये इन्ही की सहायता से अपने जीव का काज—निर्विषय, निराधार स्थिति पूर्ण रूप से बना लेना चाहिये । इनको पूर्णतया अपना लेने पर निश्चय ही शोक-मोह जगत प्रपच तन, मन उपाधियाँ निःशेष सर्वथा नष्ट होकर कल्याण होने में कोई संदेह नहीं रह जाता ॥७॥

सब जीवन के घेर में, सब देहन के बीच ।
अमित काल भरमत रहे, विन विचार जग कीच ॥ ८ ॥

टीका—चार खानि देहधारी जीवों के चौतरफ झमेले के बीच में रहकर अनंत कष्ट सहना पडता है । पुन सब खानियो मे जड़ा-ध्यास वश देह धारणकर सर्व उपाधियो का भार दोनों पडता है । सबैया—“सर्प डसे कहूँ बाघ चबे कहूँ लूटि लिये धन मारत घेरे । वीछि व बरई हिंसक घाती जु एकहि एक परस्पर घेरे ॥ या विधि जीवहि जीव के घेरे पे आपहुँ सर्व दुखाय दुखेरे । चारिउ खानि मे देह जु धारत ताप अनन्त विचार न नेरे ॥” इस प्रकार अनन्त काल से सबको सताता तिसके परिणाम मे सबके द्वारा सताया जाता, पुन तिस अध्यास वश सब खानियों की देह धारण कर तिनमे शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्टों मे अनन्त काल से यह जीव झूला के समान भ्रमण कर रहा है । इस जगत रूप कीचड़ उभय जन्मी मे वासनामई तन, मन, अपनी-पराई अनन्त उपाधियो को

इसीलिये सहना पड़ता है कि यह जीव स्वरूप विचार को नहीं प्राप्त किया। अतः सर्व कुविचार को हटाने के लिये परम साथी विचार को भी ग्रहण करना चाहिये ॥ ८ ॥

निज स्वरूप क्या बधन मुक्ती । यहि विचार गहि दुख निवृत्ती ॥

अमान अकाम अक्रोध जहँ, तहँ सबही सख साज ।

जहाँ न ये वासा करें, तहाँ सदा दुख राज ॥ ९ ॥

टीका—सर्व दृश्य का अभिमान त्यागना अमानता है। इससे सबको सुख पहुँचता, गाफिली नहीं घेरती। मैथुन स्पर्श सुखाध्यास सहित सर्व कामना के त्याग को अकाम कहते हैं। ब्रह्मचर्य सेवन से सम्पूर्ण परवशता नष्ट होती, कल्याण की वीरता प्राप्त होती है। प्रतिकूल देखकर प्राणियों की हानि करने का उद्वेग शांत रखना अक्रोध है। अक्रोध से सर्व उपाधि नष्ट हो जाती है, अतः जहाँ ये तीनों रहते हैं तहाँ ही सम्पूर्ण सुखसाज—सद्गुण सामग्री इकट्ठी हो जाती है। जिसके घट में ये तीनों रक्षक नहीं वासा किये हैं तहाँ हमेशा दुख ही दुख का शासन रहता है। अभिमान से उन्माद होकर सन्मार्ग से पतित होना पड़ता। शक्ति क्षीण होकर सर्व परतन्त्रता, कायरता मैथुन से प्राप्त होती। क्रोध से लड़ाई, झगड़ा, हिंसा, कलह की बढ़ती होती जाती है। एव सर्व दुराचरण आ जाने से चारों ओर दुख ही दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता ॥ १० ॥ रावणादि आसुर की रीती। यहि दृष्टान्त लेहु दुख नीती ॥ शूकर श्वान समान दुखारी। ताते तीनों तजि सुख भारी ॥

लोभ रहित औ मोह तजि, अभय गहै जो कोय ।

दलि आसक्ति विवेक निज, निशदिन जाग्रत सोय ॥ १० ॥

टीका—जो मायावी पदार्थ सग्रह रूप लोभ छोड़ के साथ ही प्राणी और पदार्थों का मोह ममता त्याग करेंगे तथा कल्याणकारी

पुरुषार्थ में निर्भयता से जुटेंगे और जो सम्पूर्ण भोगासक्तियों को जीत कर अपने स्वयं प्रकाशी सत्य स्वरूप का विवेक प्राप्त करेंगे, वे ही रात दिन जाग्रत रूप हैं। अर्थात् वे कभी भी धोखा न खाने वाले सबसे श्रेष्ठ एव महा माननीय मुक्त रूप हैं ॥ ११ ॥

खुशी प्रतिष्ठा की तजै, तजै ताहि अभिमान ।

सो नहिं भूलै याहि में, जो फन्दा पहिचान ॥ ११ ॥

टीका—लोगों की तरफ से मिली हुई वाहवाही से मन में सुख मानकर जो हर्ष-फुलावा होता है कि “मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे समान कोई भी नहीं” ऐसे मिथ्या प्रतिष्ठा अभिमान को गुरु के चरण कमलों का आधार लेकर या स्वयं विवेक से जो त्याग करते रहेगे वे प्रयत्नशील पुरुष इन दुर्गुणों में भूल-भटक नहीं सकते, न तो सतमार्ग से खिसक ही सकते हैं। जो प्रतिष्ठा तथा तज्जनित अभिमान को बधन रूप गले की फाँसी है ऐसी परीक्षा करता रहता है, वह उसमें नहीं भूलता। इन सर्व शुभगुणों को सादर अपनाने की जी-जान से कोशिश करना चाहिये ॥ ११ ॥

इन सबको पूरा किहे, नहीं समय जग काज ।

सोई गहँ सम्हारि कै, साधु सन्त शिरताज ॥ १२ ॥

टीका—पूर्वोक्त रहस्य-रत्नों को सर्वाङ्ग अपनाने की कोशिश में लगे रहने से राग-द्वेष, विषयासक्ति, मिथ्या प्रपचादि वार्ता जिससे जगत में जन्म-मरण की पुष्टि हो, ऐसे जगत काज करने को पल मात्र भी मोक्षार्थियों को समय नहीं है। हर समय तो उनका सद्गुणों की पूर्ति में जाता है, फिर किस पल में वे झगड़ा, मोह, ममता करे? फिर प्रपच क्रिया की आवश्यकता ही क्या है? ऊपर कहे गये लक्षणों को चौकसी पूर्वक शिरमौर श्रेष्ठ संतजन ग्रहण करते हैं। अतः सर्व नर जीवों को चाहिये कि श्रेष्ठ पद पाने के लिये इन्हीं सद्गुणों को हृदयङ्गम करे ॥ १२ ॥

प्रसंग २ —गुरुभक्ति लक्षण

भक्ति विना मनुष्य उसी प्रकार दुर्गुणों में बह जाता है जैसे मल्लाह और पतवार के बिना नाव । तो दुर्गुणों और मन की गुलामी से वचने के लिये हम सबको सदाचरणप्रिय सद्गुरु की तन, मन, वचन से भक्ति करनी चाहिये, तभी हमारा जीवन सुखमय रहेगा, नहीं तो करोड़ों उपाय से शांति न प्राप्ति होगी । इस भक्ति प्रसङ्ग को प्यासे को पानी की प्रियता न्याय हृदयङ्गम करना चाहिये ।

“तेहि साहेब के लगहु साथी । दुइ दुख भेटि के होहु सनाथा ॥”

(बीजक)

इष्ट प्रेम दिक्षा गुरु, सेवा ध्यान प्रसन्न ।

मुदित वितावै राति दिन, गुरु रुख साथि अमन्न ॥ १३ ॥

टीका—हे भक्ति रूप रत्न प्राप्त करने वाले प्रिय बन्धु ! पूज्य सद्गुरु से निर्दोष एव सच्चा प्रेम करो । सद्गुरु की दीक्षा-शिक्षा को सादर स्मरण रखो । गुरु सरकार के शरीर की सेवा टहल करो । सद्गुरु के चरण कमल और उनकी रहनी का हर्ष पूर्वक ध्यान करो । इन्हीं कर्तव्यों के धरे ने प्रसन्नता पूर्वक दिन-रात विताओ । गुरुदेव की मनसा का पालन करो और स्वयं दाम वन के अमन्न अर्थात् अपनी मन मनसा कामना को मिटाकर सद्गुरु के अनुसार भली-भाँति चलो । इतने में भक्ति का सब अंग पूर्ण है ॥ १३ ॥

प्रश्न—सद्गुरु के लक्षण क्या हैं ?

उत्तर—जड़ से भिन्न चैतन्य रूप राम जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसका यथार्थ बोध करता हो, जितेन्द्रिय हो, पुनर्जन्म कर्म फल भोग प्रतिपादक हो, वासना त्याग से मोक्ष दृढ़ करता हो, भ्रम-हारक हो, सद्धर्म रक्षक हो, ऐसे सद्गुरुदेव सर्वोपर देव हैं तिनकी शरण जाओ ।

गुरु सेवा मञ्ची करै, छोड़ि कपट व्यौहार ।

अनभल चहैं न जौनि गुरु, तिनसे भूँठ विसार ॥ १४ ॥

टीका—पूर्वोक्त सर्व अंगों को लेकर सच्चाई के साथ चैतन्य रूप गुरुदेव की सेवा-टहल करो, उस सेवा में कपट छल का व्यापार न आने दो । “चौ०—गाँजा मद्य अमल जे नाना । स्वांग बिविधि मदमस्त दिवाना ॥ विषयासक्ति औ मान बढ़ाई । आलस अहं बिक्षेप बनाई ॥ कपट बीज ये सब तजि दीजै । गुरुपद प्रेम अमी रस पीजै ॥” अर्थात् गुरुदेव के साथ निर्दम्भ, निर्छल बर्ताव करना चाहिये । पुन जो सद्गुरु वैराग्य बोध हितैषी सद्गुणो से पूर्ण किसी का अनभल-अकाज स्वप्न में भी नहीं चाहते, ऐसे गुरुदेव से दास को झूठ बोलने की बात ही भूल जाना चाहिये । इस युक्ति से भक्ति अङ्ग मिल सकता है, नहीं तो वही दशा होगी कि “दुबिधा में दोनो गये, माया मिली न राम” “मै चितवत हौ तोंहि को, तू चितवत है वोहि । कहींहि कबीर कैसे बनि है, मोहि तोहि औ वोहि ॥” बीजक ॥ अतः सावधान ॥ १४ ॥

सबन हितैषी जो रहैं, तजि मन की परतीति ।

उनसे करै दुराव जो, निशदिन शिष्यहिं भीति ॥ १५ ॥

टीका—जो सद्गुरु स्वार्थ रहित निरन्तर नित्य स्वरूप में स्थित सर्व जीवों के कल्याण हेतु सर्व सद्गुणो का बर्ताव आचरते रहते हैं, दूसरे मन वशवर्ती प्राणियों का विश्वास करके अनुचित बर्ताव करना तो दूर रहा, जो अपने ही मन स्मरणो का विश्वास नहीं रखते, प्रत्येक स्मरण का परिणाम सोचकर हितैषी कार्य करते रहते हैं । ऐसे पुरुषोत्तम से दूसरे की हानि होना बिल्कुल असम्भव है । ऐसे रहस्य-बोध निष्ठ सद्गुरु से जो अन्तर, छल, कपट करता है उस शिष्य को रात-दिन भयभीत अवश्य रहना पड़ेगा । साहेब से छूटकर

वह भयकर जगत प्रपञ्च मानसिक कुचेष्टा ही में तो गिरेगा और कहाँ आधार ? ॥ १५ ॥

स्पष्ट—मुख्य इतने गुरु माने गये हैं—१. माता-पिता । २. धार्ई (दाई) । ३. नामकरण करने वाला । ४. विद्यादि जगत नीति पढाने वाला । ५. राम-कृष्णादि का मन्त्र सुनाने वाला । ६. बाहरी खानिजाल का बन्धन छोडाकर एक ईश्वर में योग कराने वाला । ७. अद्वैत ज्ञान देने वाला । परन्तु इन सबों का परीक्षक सर्व पारखी सद् रहस्य युक्त गुरु कोई विरले है, उन्हीं की शरण में जाने से जन्म-मरण का बीज नाश होगा । दोहा—“सर्व कार्य के गुरु बहुत, इक इक के शिरताज । खानि वानि परखावई, विरले गरिब निवाज ॥” याते—“कर बन्दगी विवेक की.. . .।” और भी—कवीर साहेब कहते हैं—“जाके जिभ्या बन्द नही, हृदया नाही साँच । ताके सग न लागिये घालै वटिया माँझ ।” (बीजक) अस्तु दृढ विवेक वैराग्य रहस्यवान पारखी सत का शोधन करके तिन्हीं की शरण जाना चाहिये ।

बाढ़ै अब व्यौहार तब, होवै तेहिका नाश ।

स्वारथ परमारथ नशै, होय विविधि विधि त्रास ॥ १६ ॥

टीका—सच्चे सद्गुरु से मन, वच, कर्म द्वारा विपरीत क्रिया रूप छल करके पाप की करनी बढ़ जाती है, तब तो अन्तःकरण मलीन हो जाता है । फिर कुसंग सेवी बन के मन-माया के विष से अधिक-अधिक अन्ध होकर विषयासक्ति, हिंसा, अनीति बतवि रूप अनन्त पाप करते रहने से उसका विनाश हो जाता है । परमार्थ साधन-विवेक वैराग्य कृत अचल सुख से तो वह हाथ ही धो लेता है । उसकी शारीरिक यात्रा देह निर्वाह रूप स्वाथे सिद्धि में भी कठिनता आ जाती है और उसे विविध विधि से बहुत भाँति के अनेक आपदाये चोतर्फ गाँसे-गाँसे घूमती है ॥ १६ ॥

साधू को सरबस हरै, गिरही तो गृह गास ।

परलोक न पूरा दृष्टि जेहि, सो कस हानि निकास ॥ १७ ॥

टीका—जो साधु त्यागी होकर यथार्थ पारख गुरु से छलयुक्त कार्य किया, उसका लोक-परलोक नष्ट हो जाते हैं। सर्व हितैषी से विमुख होने पर शुभाचरण और सद्बुद्धि मिलने का कोई अवलम्ब ही नहीं रह जाता तथा जो घर गृहस्थी के गाँस-फाँस में जकड़े हुये हैं जिन्हें परलोक परमार्थ रहस्यों को धारण करने का अनेक लाभ और न धारण करने की अनेक हानि दोनों बातों का पूर्ण परीक्षा ही नहीं, तो वे हानि वाले कार्य—विषयासक्ति, प्रपंच, रागादि सर्वथा अपने में से त्याग ही कैसे कर सकते हैं ? हाँ ! ज्यों-ज्यों वे सत्सग को प्राप्त करके भक्ति का लाभ समझेगे, त्यो-त्यो भक्ति में निश्चय ही जुटकर जीव का काज बना सकते हैं, सोई बनाना चाहिये। विशेष यहाँ आगे बढ़कर फिर मार्ग छोड़ देने वालों को सावधान कराया जाता है ॥ १७ ॥

भक्ति प्रेरक—गजल

गुरु ज्ञान क्यों न लेता, क्यों व्यर्थ शोक लावै ।

अन्तस में सत्य साक्षी, जाने बिना दुखावै ॥ टेक ॥

जग जन्म नट कला है, सब लोग कह भला है ।

जब खेल बन्द मेला, आपी अकेल जावै ॥ १ ॥

अन्तस मुकुर में काई, निज रूप न लखाई ।

दिल की करो सफाई, बस राम ही रहावै ॥ २ ॥

भूला जो घर को पावै, तो भूल सब नशावै ।

चेतै जभी से तबहीं, जानो सबेर भावै ॥ ३ ॥

वोवै व सीचै जोई, वहि फूल फल लहोई ।

गुरु भक्ति धर्म कर कर, परलोक सुख पावै ॥ ४ ॥

भव सिन्धु मध्य नैया, गुरुदेव ही खेवैया । ।

तिनसे करो चिन्हारी, वस पार शीघ्र पावै ॥ ५ ॥

सग्राम से न भागो, सुमती मे शीघ्र जागो ।

कुमती को मार डारो, वस प्रेम दुख भगावै ॥ ६ ॥

जो कीमत पद की लखै, करै निरादर भूल ।

मन रुज होय न नाश तेहि, अधिक अधिक दे शूल ॥ १८ ॥

टीका—जो अपने कल्याण स्वरूप और बन्धन तथा तिसकी निवृत्ति की सर्वोपरि विशेषता सब कुछ जान बूझ सद्गुरु शरण मे आकर पुन किसी विद्या, बुद्धि, मान या विषय सुखाध्यास के पक्ष वश उस अविनाशी गुरूपद और रहस्यो का निरादर करता है । पारख गुरु और वैराग्यवान सन्त समाज से विद्रोह, आलस्य, प्रमाद करता है उसके मनरोग नाश के बदले काम क्रोधादि बढ़कर कुकृत वर्ताव उसे अभी और आगे भी भॉति-भॉति से अनन्त शूल-पीडा देते रहेगे । भाव यह कि अनजान अज्ञानी का दुख तो अनन्त है ही, फिर भी यदि वह चेतै तो छुटकरा का मार्ग मिल सकता है । उसे ज्ञान का अभिमान न होने से सत्संग सद्ग्रथ, सद् अभ्यास द्वारा वह भूल मिटा सकता है । इधर उस अनजान से भी उसकी दशा बड़ी भयानक है, जो जान बूझ के गाफिली करता है, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का जोश तथा अभिमान रहता है । वह दूसरे के निर्णय पर ध्यान ही नहीं देता ॥ १८ ॥

सम्वाद—पूर्व भक्ति भाव मे लग कर पुन शिथिल हुये प्राणी को झगडे-रगडे मे अत्यन्त दुखी देखकर एक दूसरे ने पूछा ऐसी दशा क्यों ? उसने उत्तर दिया—दोहा—“भक्ति पुरानी परि गई, फीका परिगौ ज्ञान । श्रद्धा रही सो घट गई, तासे जिव हैरान ॥ दुर्गुण बढि सद्गुण गये, खौलत मोह अपार । नृप सपना बाधनि चवै,

जागे विन न सँभार ॥” सारांश—गुरु-भक्ति छोड़कर अनन्त दुख मिलता रहता है ।

यहिते सच्चे मीत से, सच्चा करिये प्रीत ।
और न साथी है यहाँ, कहर सिन्धु जल तीत ॥ १६ ॥

टीका—पूर्वोक्त विचारों से कल्याण के सहायक सच्चे मित्र पारखी सद्गुरु से सच्चा भेद भाव रहित प्रेम करना चाहिये । क्योंकि इस छल-बल पूर्ण निःसार ससार में और सगे सम्बन्धी माता पिता भाई बन्धु इष्ट मित्र प्रकृति-कला विशेषज्ञ, विद्वान एव भ्रमिक मत-वादी सिवा विषयासक्ति और नाना कल्पना के बड़े भयकर खधक में डालने के अलावा वे कोई भी अमृत स्थिति में सहायक नहीं हैं । उल्टे वे सब तो स्वयं इस कहरसिन्धु भयकर जल राशि के समान अज्ञान समुद्र में डूबते हुए काम-क्रोधादि भँवरों में गोते लगा रहे हैं, फिर वे कब पार करने लगे ? “जो जाको मर्म न जाने, सो ताको काह कराय ।” केवल आप सद्गुरु इस अज्ञान और दुष्कर्तव्य रूप सिन्धु से पार हैं । बस जो पार हैं, वे ही पार लगा सकते हैं । ऐसा समझ बूझकर तथा बोध-वैराग्य सम्पन्न सद्गुरु का एकमात्र अवलम्ब लेकर भवार्णव से पार हो जाना चाहिये ॥ १६ ॥

सम्वाद—एक ने पूछा मित्र ! जीवन भर सदाचार युक्त परमार्थ मार्ग में दृढ़ रहे वह उपाय क्या है ? उत्तर दिया कि भक्ति ही है ।

दोहा—भक्ति पुरानी ना परी, चोखा परिगौ ज्ञान ।

श्रद्धा रही सो बढ गई, तासे जिव सुख मान ॥

भक्ति किहे पावै क्षमा, यश बुद्धी धन लाभ ।

तन मन बचन पवित्र हो, शांत बोध समताभ ॥”

जिज्ञासु—“प्रतिज्ञा पूर्वक मैं भी भक्ति मार्ग पर चलूँगा ।”

गजल

गुरु के समान कोई, नहि और इष्ट जग में ।
 गुरुसेव जप व तप कर, राजै सदा सुमग में ॥ टेक ॥
 बाहर के भोग ऐसे, फाँसी पै स्वाद जैसे ।
 जड़ देह मद छुड़ाकर, दे दिव्य दृष्टि वर मे ॥ १ ॥
 चैतन्य जड़ अनादी, गुण धर्म सब मुझादी ।
 मानव स्वधर्म परिचय, शीलादि शम सजग मे ॥ २ ॥
 सब वेद शास्त्र गीता, सब राम कृष्ण धीता ।
 सब सन्त भक्त गावै, गुरु की शरण अमद में ॥ ३ ॥
 यद्यपि गुरु अनेकों, बहु भाँति से भनेको ।
 तद्यपि स्वबोध लक्षित, गुरु परख ही असल मे ॥ ४ ॥
 सब पुण्य आचरण फल, साँचे गुरु मिलै भल ।
 मिथ्या को पक्ष तजि के, सेवै सोई सुघर मे ॥ ५ ॥
 गुरु की शरण मे आवै, निज रूप बोध पावै ।
 सत्सग प्रेम प्रेमी, हो जा कृतार्थ रन में ॥ ६ ॥
 दोहा—काह कहाँ गुरुदेव की, महिमा बड़ी बनाय ।
 सब महिमा इक कण अहै, महिमा मूल सहाय ॥

प्रसंग ३—वैराग्य लक्षण

दुख छुड़ाने को प्रत्येक मनुष्य गर्जी है । जगत विषय का राग ही सब दुख समूहो को एकत्र कर लेता है, अस्तु सब दुख छूटने अर्थ सर्व जगन-राग मे पूर्ण दुख देख कर तिसका अभाव करना मनुष्य जीवन का उच्च सिद्धान्त है । निज शक्ति अनुसार सर्वको वैराग्य लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही चलना चाहिये । इसके लिये इस वैराग्य प्रसंग को भली प्रकार पुनः पुनः मनन करके रोगी औषध न्याय सयम पूर्ण जीवन बनाते हुये कल्याण कार्य मे अग्रसर होकर मुक्त हो जाना चाहिये ।

साखी—जो तू चाहे मूझको, छाँड़ सकल की आस ।

मुझही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास ॥ बीजक ॥

पंच विषय जग राग तजि, अपन परार विसारि ।

शिथिल करै अध्यास को, देह मोह को जारि ॥ २० ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ये पंच विषयों का समूह रूप जहाँ तक जीवों की जड़ देहें और केवल जड़ पदार्थ इन्द्रिय गोचर होते हैं, तहाँ तक सब जगत है । तिस जगत का मोह तत्परता पूर्वक त्याग करना चाहिये । तिस पंच विषय रूप जगत में दो भेद हैं—अपना और पराया । एक तो देह-गेह, स्त्री-पुत्र, धन-जमीन, देश-गाँव, मान-बड़ाई आदि जहाँ तक जड़ पदार्थों को और देहधारियों को अपना करके मान लिया है, दूसरे जहाँ तक प्राणी और पदार्थों को पराया करके माना सो दोनों वैराग्यवान को बाहर-भीतर जहाँ जैसा त्यागने योग्य हो उस प्रकार पूर्ण त्याग करना चाहिये । जहाँ अपना मानकर पदार्थ और कुटुम्बियों की आसक्ति-पोषण की चिन्ता लगी है तथा पराया मानकर उधर की हानि भावना बनी है, तहाँ तक वैराग्य नहीं । ताते अपन-परार बाहर का बिसार तिन से लक्ष हटाकर भीतर टिकी हुई-पूर्व की आसक्तियों को निर्मूल करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । यहाँ तक कि जो पास में स्थूल देह है उसकी चिकनाई, मोटाई, छोटाई के ममताबीज को वैराग्य बल से भस्म कर डालना चाहिये ॥ २० ॥

समय न खोवै आपनी, मुख्य काज को ढील ।

निज पर मन के फन्द बहु, पचै न तिनमें मील ॥ २१ ॥

टीका—जो क्षण-क्षण समय जा रहा है, वह फिर लौट कर आता नहीं । ऐसे अमूल्य रत्न समय को प्रपंच वार्ता में न गँवावे । अपना मुख्य काज एकरस तीव्र वैराग्य द्वारा मिथ्या वासनाओं पर

विजय करके अचल स्वरूपस्थिति बनाना है। इसमें ढिलाई-कमजोरी न आने पावे, क्योंकि इस कार्य में बड़े-बड़े रोड़े-रुकावट हैं। बाहरी पदार्थों की खेच तो है ही, मुख्य अपनी मन-मानन्दी का फन्दा और पराये नर-नारी घटधारियों के जाल फरेव का फन्दा भुलावा रेंच-पेच अनन्त है। चौपाई—ठग ठगनी ज्यों चतुर भुलावै। तन मन धन ज्यों चूसि दुरावै ॥ हरियर तृण दै गऊ कसाई। पकरि फन्द करि ताहि गिराई ॥ सुख देखाय दुख में सत्र डारै। नशा जोर में काहि सम्हारै ॥ काम क्रोध मद लोभ अपारा। वहं जात सब सब गहि मारा ॥ निज पर मन के फन्द हे ऐसे। लखि अनुकूल न भूलहु तैसे ॥” इस प्रकार सावधान होकर अनुकूल-प्रतिकूल, नर-नारी, शत्रु-मित्र, सेवक-कुसेवक, वचक-भ्रमिक किसी के स्नेह और वैर व्यवहार में मोह वश बन्धमान होकर कष्ट में अपने को न डाले ॥ २१ ॥

सवैया

आँख त्वचा रसनादिक के सुंख टारि विचार विराग में जागौ।
स्वार्थिक भार जहाँ तक झञ्झट, प्रेमी व द्वेषी में ना अनुरागौ ॥
काम को काटि के क्रोध को डाटि के और सबै चल वृत्ति से भागौ।
करो सत साधन शात लहौ फल सो गुरु पारख ने अव रागौ ॥

अशन शयन को हलुक करि, करै शुद्ध वैराग।

अंतिम जानै काज यह, तेहि सम को बड़भाग ॥ २२ ॥

टीका—वैराग्यइच्छुक को चाहिये कि भोजन और निद्रा की कमी करै। जिससे जागृत होकर सतपुरुषार्थ करने-कराने में आलस और मन में विकार न व्यापै। इस प्रकार ढिलाई, आरामी त्याग कर वल पूर्वक निर्दोष त्याग वैराग्य का एकरस पुरुषार्थ करै। यही निश्चय रखे कि यह वैराग्य साधन कल्याण करने का अन्तिम कार्य

है (जैसे किसी की फाँसी से छूटने की अन्तिम अपील हो तो उसमे वह तन,मन, धन सब शक्ति लगाने मे कोई उपाय बाकी नहीं रखता । जैसे कोई धार्मिक श्रद्धालु मनुष्य अपने प्रिय श्रेष्ठ सम्बन्धी के मरते हुये जो हितैषी वाक्य अन्त मे वह कह गया हो उसका जन्म भर पालन करता है । या जैसे किसी बड़े दो व्यापारियों का अन्तिम लेना-देना हो उसमे वे चूक नहीं रखते) इसी प्रकार वैराग्य का कार्य अन्तिम सबके शिरे सर्व दुखहारक जानकर जो काय, वचन, मन से तत्परता पूर्वक वैराग्य साधन में दिन-दिन लौ लगाते है उनके समान भाग्यशाली कौन होगा ? कोई नहीं ॥ २२ ॥

मृतक चिन्ह सो जानिये, गुरु कफनी कौपीन ।

चिता भूमि से ना डिगै, जो जग मृतु लै लीन ॥ २३ ॥

टीका—जैसे मरा हुआ मनुष्य जगत की हानि-लाभ से निश्चेष्ट हो जाता है । पुनः उसकी मुण्डन कराय कौपीन पहना कर सफेद वस्त्र से कफनाय के मृतक ठाट रच कर श्मशान मे ले जाय काठ की चिता वनाय के तिस पर धर के तिसे भस्म कर दिया जाता है । तैसे वैरागवान गुरु की तरफ से मिला हुआ भेष अचला और कौपीन (लँगोटी) ये सब मृतक साज पहिन कर वैराग्यवृत्ति चिता भूमि मे अडिगता से आरुढ़ होते हुये जगत के नेमी-प्रेमी तथा अनुकूल-प्रतिकूल सबसे चित्त हटाकर बिल्कुल मन के भ्रम जालो से मर जावे, निश्चेष्ट हो जावे । मृतक दशा ही वैराग्य है ॥ २३ ॥

दृष्टान्त—एक सन्त से एक ने पूछा आप किस चिन्ता मे निमग्न जगत से उदासीन रात-दिन जाग्रत रहते है ? सन्त ने कहा—हमारे अन्दर ही छिपा चोर मन है । वह काम क्रोधादि दुर्गुण सैनिक सहित हरदम लूट फूक मे तत्पर रहता है । उससे बचने के लिये यह यत्न मैं करता हूँ—आलस्य व सुख सुस्ती त्याग के गुरुभक्ति, पठन, स्थितिअभ्यास रत रहता हूँ । व्यवहारप्रपंच वार्ता त्याग अल्प सादा

पुद्ध आहार अर्थात् रस त्याग, नारी संग से विरक्ति, एकान्त और नत्सग का ग्रहण, सद्ग्रन्थ का नित्य मनन इन बातों से मन और मन के साथी दोष मृतक रहने हैं, जिससे मैं सुख पूर्वक सत्य अमृत स्थिति में निष्काम भाव से सदा वृत्त रहता हूँ। वह मनुष्य बोला—धन्य ! धन्य ॥ साधु-साधु ! आपको कोटिश धन्यवाद है। हम भी ऐसा ही करेंगे।

वहाँ देह तजि जीव बला, यहाँ जक्त मन त्याग।

सबसे रहै उदास हूँ, मोक्ष पन्थ में लाग ॥ २४ ॥

टीका—वहाँ मृत्यु होने पर देह छोड़ के जीव चल देता है। यहाँ वैराग्यवान के लिये जगत-कुल-कुटुम्ब स्थूल प्रपञ्च और मन-मानन्दी कृत सब सूक्ष्म मानना जो कि जगत उत्पत्ति रूप पुनर्देह का बीज है उसे पूर्ण रूप से त्यागना ही जगत से मर जाना है। इस प्रकार सबसे उदास, निश्चेष्ट, निर्मोह, निर्माया होकर मोक्ष मार्ग के साधन अभ्यास में वैराग्यवान को लग जाना चाहिये ॥ २४ ॥

तन प्रारब्ध को भोग करि, पुनर्देह मन दग्ध।

गुरु ज्ञान से काज तोहि, और सुने नहिं वग्ध ॥ २५ ॥

टीका—पूर्व प्रकार जगत सुखों से मृतक होकर प्रारब्ध भोग को भोग डालो और आगे देह धरने का बीज भून डालो, वस है वैराग्य तत्पर नर जीव। गुरु ज्ञान से ही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन पूर्ण हो जायगा। यह बात मनन कर वैराग्य मार्ग से भिन्न जड़ा-सक्त, जग जीवों की तरफ का सुख लोभ बड़ाई तथा मिथ्या भ्रम-मानन्दी और तिनकी प्रापञ्चिक वार्ता सुन या देखकर गुरुमार्ग से वग्धो नहीं—विचलित होओ नहीं ॥ २५ ॥

सत भारग से जो चलै, सब दुख का तेनि अंत।

जगत सुखन को ध्यान तजि, दोष दृष्टि गत नंत ॥ २६ ॥

टीका—अपने आप चैतन्य स्वरूप ही सत्य है। वह इन्द्रिय-विषय, लोक-प्रपच से पृथक है। जिस प्रकार अपना सत्य स्वरूप पृथक है, उसी प्रकार जिन-जिन सदाचरणों से अपने स्वरूप की तरफ स्थिति बना सके वह सब सत्सङ्ग, विचार, संतोष और शम-दम, नैराग्यादि रूप सतमार्ग पर नर-नारी नीच-ऊँच कोई भी चले, उसे धारण करे, तो उसके मनमम्भव जन्म-मरणादि तृष्णा जनित सर्व दुख विनष्ट हो जायेंगे। इसलिये जगत के बनिता, वित्त, प्रभु-तादि सब सुख-विहार से लक्ष घुमाकर, तिन सुखों में ऐचातानी, दुर्गुण, तृष्णा, नाश, परिश्रम, जन्म-मरणादि पूर्ण दुख ही दुख की दृष्टि रख कर, तथा सर्व आशा-राग रूप तन्तु-लगाव संस्कार को तोड़ कर, सन्मार्ग में ही आरूढ रहना चाहिये ॥ २६ ॥

प्रश्न—सच्चा मार्ग बताइये, आपकी बड़ी दया होगी ?

उत्तर—केवल हमारी दया से क्या होगा जब तक आप अपने ऊपर कृपा न करें ? लीजिये ! सम्हारिये ! जो कुछ गुरुदेव का धन है उसे देते चलता हूँ, ऊपर कुछ कहा ही गया है, आगे के निर्णय पर ध्यान दीजिये । झूठी माया पंच विषय का स्नेह त्याग करके शेष सत्य स्वरूप ही तो है ! अतः सत्य स्वरूप का रक्षक वैराग्य सन्मार्ग है । जगत का राग प्रपच झूठा है । जितना-जितना उसका त्याग हो उतना-उतना सत पन्थ में चलोगे ।

जग वैराग्य अमूल्य है, जाहि प्राप्ति सब धूर ।

गुरु दया निज भाग्य वश, गहै कोई बर शूर ॥ २७ ॥

टीका—जगत में एक वैराग्य ही अमूल्य है । जिसकी कीमत की थाह नहीं । जिसके पटतर में कुछ नहीं । सर्व गोचर नारी सुत धन राग भोग से तृष्णा की अपार ज्वाला बढते देखकर जिसे वैराग्य भाव की प्राप्ति होती है, उसे वैराग्य सुख के आगे दुनिया के राग-

रङ्ग, मनोहर राज काज, सम्पत्ति, नारीसंयोगादि की कामनाये सब धूर हो जाती है । निःसार बन्धन समझ के वह त्याग कर देना है । यहाँ तक कि वैराग्यवान जहाँ मान सम्पत्ति का संयोग हो वहाँ से भाग कर एकान्त में गरीबी जीवन पसन्द करता है । समय से रहना, सबकी सहना, मन को मारना, वन, वाग, नदी एकांत स्थलो पर भ्रमण करते हुये सारी मनोगत वेगो को हटाय निश्चल स्थित होना, अविरोध गुरु सन्त की सेवा भक्ति में टिकना, प्रान्त सुखो को त्यागना, अप्राप्ति का सङ्कल्प तक न करना, हलचल उद्वेग रहित शान्त रहना, उदासीनता युक्त कड़ाई से इन्द्रियो को सत्य मार्ग में लगाना, भली प्रकार स्त्री और कामी पुरुषों के फन्द से अपने को बचा लेना, विवेक वृद्धि हेतु सदा सत्य निर्णय शब्दों का मनन करना, स्वतन्त्र स्ववश हो कर चलना-फिरना । नित्य स्नान ध्यान नेम युक्त शुद्ध आहार व्यवहार पवित्र भेष विवेक रख के सत्य स्वरूप को तन मन स्मरणो के दुखों से हरदम पृथक देखना, सर्व सदाचरण का फल तृष्णा कामना रहित होकर स्वय अनादि अक्षय अमृत सत्य स्वरूप भाव में शम रहना, इस हेतु जो स्ववशता पूर्ण सुख शान्ति अभार सत्य निर्दोषपना वैराग्यपथ में है वह किसी में नहीं । ऐसा अनुपम वैराग्य गुरुदेव की जब कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और अपने जन्म-जन्म के बलिष्ठ शुभ सस्कार सहित सद्पुरुषार्थ में मन लग जाता है तब कोई वीर धीर पुरुष उस दृढ़ वैराग्य^१ को जीवन पर्यन्त एकरस धारण कर लेता है ॥ २७ ॥

१ टिप्पणी—स्मरण रहे कितने वैराग्य भेष में आकर पछताने है कि नाहक भेष में आ गये, रण सग्राम में भर्नी होकर कादरो जैसी उनकी शोचनीय दशा है । कितने साधु भेष की भी लज्जा न रखकर ससारी से भी अधिक काम, क्रोध, अनीति, अवर्म जेवन में तत्पर होकर आप और सामाजिक अनन्त दुर्घटना उपद्रव उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं । भला गृहस्थी में रहते तो भाव भक्ति शुभ जीविका तो करने । बालक को छुरा पकड़ा देने

छन्द—राग द्वेष प्रपच छल अन्याय शोषण ध्वस हो ।
 व्यभिचार अत्याचार सब कुविचार का क्यो अश हो ॥
 आदर्श सन्तो के चरित को हे नरो ! अपनाय लो ।
 बस फिर तुम्हे क्या कुछ कमी जब मन स्ववश ठहराय लो ॥
 वैराग्य कहि वैराग्य सुनि वैराग्य गुनि वैराग्य मे ।
 वैराग्य पथ वैराग्य सद वैराग्य ले बड़ भाग्य मे ॥
 वैराग्य गुरु वैराग्य उर वैराग्य सगति जाग मे ।
 वैराग्य भक्ति विराग मुक्ति विराग पारख लाग मे ॥

प्रसंग ४—दया लक्षण

स्वार्थ वश कठोरता-परपीड़न का मैल जो जमा है सो अपने और दूसरे के लिये हमेशा दुःखपूर्ण है । तिस मल को त्यागने अर्थ दया धारण करना सब को आवश्यक है । इत दया प्रसंग को भली भाँति मनन युक्त आचरण मे लाकर सुखी होना चाहिये ।

न्याय उत्तम दर्जे का भेष पाकर विवेक शक्ति साधन न प्राप्त करने से उसकी और उसके स्नेही की बड़ी दुर्गति होती है । अतः बहुत काल तक सत्संग सद्ग्रन्थ धर्माचरण द्वारा वर्तते हुए गृहस्थी मे साधन युक्त जीवन व्यतीत करने से १—अपने कुटुम्बी ग्राम्यजनो की पारमार्थिक श्रद्धा बढ जाती है । २—वैराग्य पथ का राह घाट प्रथम से ही मिलकर वैराग्य भेष मे आने पर पश्चाताप तथा पुनः गिरने का भय नहीं होता । ३—जल्दबाजी का स्वभाव छूटकर धैर्य गंभीर बुद्धि प्राप्त होती है । ४—सहनशील निष्पेक्ष भाव भक्ति की जड़ पुष्ट हो जाती । अतः सजग होकर कही भी हो वैराग्य भाव का निरन्तर पोषण करते रहने से आगे बढ जायगा, ऊँचे दर्जे का काम पूरा करते हुए उस दर्जे के मान्य पूज्यता, बडाई प्रभुत्व संग्रह से बचा रहे, तब वासना रोग शीघ्र नष्ट होगा । नहीं तो ऊँचे दर्जे का दिखावा भेष मात्र रच के अगर उस दर्जे की सुखासक्ति रोग विघ्नो से बचने की शक्ति न लाई गई तो साधु वेष रच के भाव भक्ति नम्रता से भी हाथ धोकर भयंकर अनर्थकारी होगा ताते बहुत सोच समझ के वैराग्य वेष लेना चाहिये, जल्दबाजी न करना चाहिये ।

है विगरायल ओर का, विगरो नाहि विगारो ।

घान काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो ॥ (बीजक)

दुखिया सबही जीव हैं, मन नागा के चक्र ।

विग्रह करौ न काहु में, होय अनाथन वक्र ॥ २८ ॥

टीका—सब जीव आपही दुखित हैं । वे मनोद्वेग और व्याधि, प्राणियों की वशिता, माया-काया के प्रवाह में दहते हुए राजस-तामस चक्र पर चढे हुए स्वार्थ वश अपने होश-हृदाश ही में नहीं है । वे माया के चक्र वश जो कुछ उल्टे कार्य करे और उसके परिणाम में जो कुछ दुख प्राप्त कर लेंगे, वह सब थोड़ा ही है । ऐसे दुखियों में विग्रह-झगड़ा या उनको दुख देने की कोई भी क्रिया मत करो । भला ! स्वरूपज्ञान में बिछुटे सद्गुण सम्पत्ति रहित नावाने पर दया करना चाहिये कि उनके साथ कुटिल कठोरता पूर्ण बर्ताव कर धाव में कुल्हाड़ी मारना चाहिये ? ऐसा बर्ताव सनझदार को कितना पापपूर्ण है ? याते सर्व देहधारी जीवों से कुटिल बर्ताव त्याग कर देना चाहिये ॥ २८ ॥

बाल दान को खीन लखि, भाता पिता सयान ।

महत उपाधी हित करै, तजि बदला का ध्यान ॥ २९ ॥

टीका—बालक में न बुद्धि है, न शरीर का बल है, ऐसा वह लाचार है । भूख-प्यास लगने, दुखार आदि ठण्डी-गर्मी तथा मानसिक प्रतिकूलता आदि दुखों में खिन्न होता हुआ भी बालक उसके निवारण का यत्न नहीं कर सकता, न स्पष्ट कह ही सकता है । भले ही बालक अपनी अवोधता वश माता-पिता को मारे-पीटे, गाली देवे, कोई उत्तम वस्तु को बिगाड़े तो भी सब कुछ उपाधि सहन कर बुद्धि और शरीर बल में श्रेष्ठ सयाने माता-पिता सच्चे भाव से वही प्रयत्न रचते हैं जिस प्रकार बालक की रक्षा हो तथा

बालक के अनुचित बर्ताव को देख उससे बदला ले कर दुख देने में नहीं पड़ते। यही बात यहाँ लेना चाहिये। सम्पूर्ण चारों खानि के छोटे-बड़े देह धारी जीव भूल वश सरासर अपनी हानि का कार्य करते हुये अत्यंत लाचार, मायासक्त हो रहे हैं, तहाँ माता-पिता के समान भाव रख के अबोध ग्रसित सम्पूर्ण जीवों की उपाधि प्रतिकूलता सहन करते हुये बदला का ध्यान छोड़कर यथाशक्ति उनके हित का ही ध्यान रखना चाहिये ॥२६॥

दृष्टात—चूल्हा जलता था, किसी कार्य वश माता दूसरी ओर चली गई। उसका छोटा बालक वहाँ अग्नि सुन्दर समझ के अग्नि से खेल मचाने लगा। फल हुआ कि वह जलने लगा। उसके कपड़ों में आग लग गई। दृष्टि जाते ही माता दौड़ कर बच्चे को बाहर खैच अग्नि बुझायी, महीनो औषधि करके बच्चे की जान बचाई। अग्नि इधर-उधर हो जाने से तिसी समय घर में आग लग कर अन्न वस्त्र सर्व सामग्री जल गई थी, किन्तु बच्चा पहिले ही अग्नि से निकाल लेने से बच गया। इसी प्रकार अज्ञान आसक्ति भूल वश सब मनुष्य, पशु, पक्षी देहधारियों को देख कर तिनके उल्टे कर्तव्य का ख्याल न कर हरदम सब पर दया भाव से ही बर्तना परम धर्म है। मनुष्य सबका रक्षक पिता के समान हैं। उसे किसी पर निर्दय न होना चाहिये।

जो कारज लखिये, वहाँ, यहाँ कार्य दिल शुद्ध।

अंतःकरण मलीन बिन, कैसे क्रिया अबुद्ध ॥ ३० ॥

टीका—जो कहो माता पिता स्वार्थ सिद्धि के लिये बाल बच्चों को पालते हैं, तो यहाँ भी अंतःकरण शुद्ध रखने का हेतु समझना चाहिये। जो कहो हमारा अंतःकरण पवित्र ही है, तो सुनो! अंतःकरण में वासना रूप मलीनता एव कूड़ा करकट भये। अज्ञानी

के समान दूसरे के दुख हेतुक कर्तव्य कैसे आचरण हो सकते हैं ? ॥ ३० ॥

जहाँ समझ जो मोह वश, यहाँ कामना ठान ।

बिना कामना हेतु का, दुख देने को भान ॥ ३१ ॥

टीका—यदि माता-पिता ममता वश स्वार्थ समझ कर वच्चे से प्रेम करते हैं, तो इधर कामना वश जो अतःकरण में मलीनता छाई है उसकी निवृत्ति करना ही बड़ा हेतु समझ कर सब जीवों पर सम्यक दयाभाव रहना चाहिये । क्योंकि दूसरे को दुख देने के लिये मन, कर्म, वाणी से प्रतिहिंसा, अपकार, अनभल, कुटिलपना करना ये सब भयङ्कर कुकर्तव्य करने का इच्छा होना किसी कठिन कामना बिना कैसे सध सकता है ? सोचिये तो सही । अतः कामना-रूप मल निरोध हेतु समस्त स्वजाति जीवों पर निर्वैरता-उपकार-रूप दया अवश्य रक्खो ॥ ३१ ॥

दृष्टान्त—एक समझदार माता अपने शिकारी पुत्र के बाँह में काँटा चुभाती हुई शिक्षा करती है—

शब्द

मन इन्द्रिय सम्बन्ध जहाँ पर, तीन अवस्था खासा रे ॥
 दुख सुख हानि लाभ जहाँ होवै, तहाँ तहाँ जीवन वासा रे ।
 धर्म अहिंसा गहौ शक्ति भर, यहि कल्याण सुपासा रे ॥
 नर पशु अण्डज उष्मज खानी, भूलि न दुखवो तासा रे ।
 निज समान पर पीड़ा लख के, माँस न खाव दुखाशा रे ॥
 अकुर मात्र अहार करौ नर, जहाँ जड तत्त्व प्रकाशा रे ।
 दीप प्रकाशवत बीज वृक्ष गति, ज्ञान धर्म नहिँ पासा रे ॥
 छानौ बीनौ करौ अमनियाँ, दृष्टि देख पग धारौ रे ।
 मधुर वचन बोलौ सुखदाई, सहन क्षमा गहि तारौ रे ॥

प्रेम सहित सत्सङ्ग करौ नित, सद्गुरु शरण सम्हारौ रे ।
जग प्रपंच से वृत्ति निरोधौ, निज स्वरूप निरधारौ रे ॥

इस प्रकार और भी दया भाव का सम्यक अर्थ समझ कर तथा माता का चरण छूकर पुत्र प्रतिज्ञा पूर्वक दया धर्म की रीति सँभाला । हम सब लोग भी यही दया पथ गहे जिससे अशान्ति ज्वाला नष्ट हो ।

प्रसंग ५—क्षमा लक्षण

स्वार्थिक प्रतिकूलता देख या सुनकर, असहनता गह के दूसरे को काय वचन मन से घात करने, पीड़ा पहुँचाने की चेष्टा क्रिया करना जैसे—गाली, झगड़ा, ईर्ष्या, मार-काट, उद्वेग आदि सुख शान्ति के घातक है । इन्हें सर्वथा नष्ट करने के लिये क्षमा की सब को आवश्यकता है । उद्वेग शान्त करके स्वस्थ रहने के लिये इस क्षमा प्रसंग को भूखे-भोजन न्याय भली प्रकार हृदयङ्गम करना चाहिये । “मोर तोर मे जरे जग सारा । धृग स्वारथ झूठा हकारा ॥” (बीजक, रमैनी)

बिबश कामना जीव सत्र, मानि देह सुख साँच ।

बोधवान सो ध्येय तजि, हो निष्काम अयाँच ॥ ३२ ॥

टीका—सम्पूर्ण देहधारी जीव इच्छा के अधीन है । वे अज्ञान वश नाशवान विजाति देह और देह सम्बन्धी इन्द्रियो के सुख को सत्य मान रहे हैं । उसी की रक्षा, वृद्धि व पालन में परस्पर कौड़ी, चर्म, मिट्टी और मान हेतु युद्ध कर रहे हैं । स्वरूपज्ञानी समझदार उस अज्ञान कृत ध्येय-निश्चय को छोड़ देवे । देह तो क्षणभंगुर रोग-शोक ग्रसित है और सुख भ्रम मात्र दुख पूर्ण ही है, ऐसा स्वरूप वल से दृढ निश्चय करके निष्काम अमृत पीते हुए अयाँच हो जावे । अयाँच का अर्थ किसी भी मायावी पदार्थ के लिये दीन न होना,

प्राप्ति मे भी आसक्त न होना तथा अप्राप्ति में कायल होकर उसके लिये किसी को आपदा मे न डालना, यह अयाँचता वृत्ति है; सो धारण करे ॥ ३२ ॥

सहै सवन की घात को, रहै अपन मन मार ।

काज न छेकै अन्य को, आपन जानि सुधार ॥ ३३ ॥

टीका—सब जीवों की तरफ से जो घात, वार अर्थात् दुख मिले उसे सहन करे, अपना मन मार के रहे, उद्वेगित न हो, अन्य के कार्य ने रुकावट न डाले । क्या समझकर ? कि सहन-क्षमादि रहनी के धारण करने से समय व्यर्थ न जायगा । इन्हीं रहनियों मे अपना सब सुधार का लाभ भरा है ॥ ३३ ॥

प्रश्न—सहनशील कैसे हो ?

उत्तर—दूसरों को दुर्गुणी हानिकारी समझ कर ही तो क्रोध वश असहनशीलता बढ़ती है । इसका हेतु मुख्य अपने को सब प्रकार वड़प्पन का प्रमाद ही है । मद है तो अवश्य दुर्गुणों मे कम नहीं ! प्रारब्ध, मानसिक रोग, इन्द्रियो के घेरा में बड़े संयम से सत्पद की ओर चलना है, दवा अपनी करे अभिमान दूसरों से; यह भूल रोग कम नहीं है । अभिमान को हर प्रकार ढीला करके सहिष्णु बन जाना ही क्षमा का मूल मंत्र है ।

व्यर्थ समय होवै नहीं, निश्चल अपना काम ।

उलटि पलटि झगड़ा मिटै, तजि परिशर्म अराम ॥ ३४ ॥

टीका—पूर्वोक्त क्षमा सहनशीलता रखने से सर्वोपरि लाभ ही लाभ हाथ रहेगा । प्रथम अपना अमूल्य समय विपाद-विलाप, हार-जीत, लड़ाई-झगडा, प्रतिद्वन्द्वता और दुर्वाद मे व्यर्थ न जायेगा । निर्विघ्न अटल रूप से अपनी स्वरूपस्थिति का कार्य गुरुभक्ति, सद्ग्रन्थ मनन-चिन्तन, मनोद्वष्टा, निर्णय, एकान्तवास आदि हुआ

करेगा । एव मनोनाश रूप अटल काम भी बन जायेगा और इधर जन्म-जन्म का तथा वर्तमान का बदला-बदली, झगड़ा-हिंसा, घात का बोझ उतरकर सब व्यर्थ परिश्रम भी छूट के सद्गुण सेज पर चैन से बन्दा विश्राम करेगा । कितना सर्वोपर लाभ ? इस क्षमा को अवश्य ही गहना चाहिये ॥ ३४ ॥

चौपाई

जो कोई सब कर घात न सहई । घात के बदले घातै करई ॥
ता स्वभाव घातक बनि जावै । घातक भाव से घातहि पावै ॥
निज मन मारत प्रथम न जोई । रोय रोय मन मारत सोई ॥
जो कोइ सबकर मारग रोकै । सब मिलि ताहू कहें दे शोकै ॥
ताते तीनौ तजत जु सन्ता । जानि सुपास क्षमै बुधिवन्ता ॥

दृष्टात—एक सज्जन मनुष्य के ऊपर एक दुर्जन अकारण गालियों की वर्षा करने लगा । आप कुछ न बोले । तीसरा यह तमासा देख रहा था । वहाँ समीप में जाकर बोला कहिये इसको ठीक कर दे ? समझदार ने कहा ठीक तो अपनी अपनी समझ को करना है । समझ ठीक हो तो सभी ठीक है, नहीं तो चारो ओर आँच ही आँच है । अपना-अपना सौदा सब बेचते हैं, पुकारते हैं । हमको वह सौदा नहीं लेना है, तो उसकी पुकार पर ध्यान ही क्यों दे । एक वृत्ति से अपना कार्य हम भी कर रहे हैं ।

लाभ जानि सब कुछ करै, क्षमा लाभ भरिपूर ।

तेहिको धारैं श्रेष्ठ नर, मेटैं सकल अपूर ॥ ३५ ॥

टीका—लाभ समझकर मनुष्य क्या नहीं करता ? पराई ताबे-दारी, रण संग्राम, खेती आदि कठिन से कठिन काम सब साध लेते हैं । कितने तो मार-गारी, दुतकार-फटकार सहन कर भी अपनी वासना पुरौती करते हैं । जब तुच्छ लाभ हेतु मनुष्य सब कुछ सहन

कर लेता है तो भला क्षमा लाभ से बढ़कर कौन लाभ ? क्योंकि जो कुछ द्वेषाग्नि कृत दंगा, फसाद, हर्जा-खर्चा, जेल-सजा, मार-गारी आदि अनन्त रगड़े-झगड़े लगे रहते हैं, वह गम खाकर बर्तने से सब द्वन्द्व जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं और सहन करने का अभ्यास पड़ जाने से क्षमा रूप सद्गुण की प्राप्ति हो जाती है, नव सहज ही अतःकरण पवित्र हो कर परम पद योग्य पात्र बन जाता है, याते सब लाभों से बढ़कर पूर्ण लाभ क्षमा करना-गमखाना ही है। उसे बड़े पुरुष धारण करके सर्व अपूर्ण भोग की वृष्णा, राग, द्वेष तथा कामना मिटा डालते हैं ॥ ३५ ॥

प्रश्न—घर में, बाहर समाज में, ससार में, चारों ओर कलह-कल्पना अशान्ति की बाढ क्यों है ?

उत्तर—क्षमा का पाठ नहीं पढ़ने से। एक प्रभावशाली सत के पास एक मनुष्य आकर बार-बार यही कहा करे कि आपकी अमुक मनुष्य निन्दा करता है इसका इन्तजाम कराइये ! सत ने नम्रता से समझा कर कहा आप आकर यह सब सन्देशा मुझसे न कहो, वस यही इसका प्रबन्ध है। अनुचित करने वाले के साथ अनुचित न करे, समय पड़ने पर रक्षा करे, दूसरे की त्रुटि विदित न करे, स्ववश निर्चाह रहे, वस विजय।

राग द्वेष में लागि कै, होवै भूल अपार।

दोनों छोड़ि बेकाम को, लागै निज पद सार ॥ ३६ ॥

टीका—स्वार्थिक लाभ लाभ वश राग और वैर भाव इनमें वृत्ति बँध जाने पर यह ख्याल नहीं रहता कि मैं कौन हूँ ? मेरा कर्तव्य क्या है ? एवं परिणाम ज्ञान नष्ट होते ही फिर अनन्त भूल जनित कर्तव्य उससे बन जाते हैं। इस हेतु राग प्रबल मदिरा है, जिसे पान करते ही तनधारी जीव बेभान हो जाते हैं। जिन-जिन

मे अपना मोह होता है, उन-उन के दुःख विघ्न अपने को सताते हैं, सत्सग भक्ति मनोदमन स्वरूपज्ञान को छोड़कर केवल मोह वश सम्पूर्ण दुर्गुणो को स्वीकार करता है। राग जन्य दुःख होता है, फिर तिस राग बीज ही से द्वेष के अकुर उग आते हैं। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु और प्रिय जनों की रक्षा जो किसी को मार डालने से निश्चय कर लेगा, तो वह हिंसा का विचार न कर वैसा ही कर डालेगा। अतः मोह और क्रोधावेश मे जगत के न्याय-अन्याय, राग-द्वेष मे लगने से ज्ञान नष्ट होते हुये भी अनन्त भूल होकर स्वार्थ परमार्थ दोनो नष्ट हो जाते हैं। इसके अनेक दृष्टांत सामने हैं। अतः राग-द्वेष को छोड़कर तथा अपना चैतन्यपद सार समझ कर स्थिति रूप कल्याण कृत कार्य मे लग जाना चाहिये ॥ ३६ ॥

राग द्वेष मे अपार भूल

दृष्टांत—एक ग्राम में दो सगे भाई थे। पहले दोनो बड़े प्रेम से एकत्र ही रहते थे। जब दोनों का विवाह हुआ, दोनों की स्त्रियाँ आयी, तो उन दोनो के प्रेम में बट्टा पड़ने लगा। भ्रातृत्व छोड़ कर मात्र दोनों अपनी-अपनी स्त्री की मन पुरौती करने लगे। स्त्रियाँ अधिकांश समता, क्षमा का नाम ही नहीं जानती। शाम से सबरे तक खूब गालियो की वर्षा हुआ करे। अंत में दोनों अलग हो गये। दोनो अपनी-अपनी स्त्री मे अधिक आसक्त होने के कारण कौड़ी-कौड़ी लोभ से खेत पात अन्न धन घरबार में हमे कम मिला तुम्हे ज्यादा इत्यादि परस्पर दोनों एक दूसरे को दोष देकर लडा करे, पंचायत हुआ करे। परन्तु कहाँ हर घड़ी नित्य घर की पंचायत और कहाँ हफ्ते की एक घण्टा ग्राम पंचायत ? निदान एक दिन बड़े भाई ने कहा—तुम्हारा नाबदान हमारे घर के पास में निकलने से हमारा घर गिरा जाता है। इतने मे छोटा भाई मारे क्रोध से गाली देते हुए कहा—नाबदान हमारा यहाँ ही बहेगा। तुम कुछ नहीं कर

सकते । मेरा तो मेरा ही है, मैं नीति ही पर रहूँगा । बात-वात में जो तुम दबाया करते हो, सो मैं तुम्हारी शेखी एक दिन सब झाड़ दूँगा । बड़ा भाई दौड़ा छोटे को पकड़ लिया, छोटा भी बलवान था । दोनों में खूब घमासान युद्ध हुआ । दोनों को खून सवार हो गया । निदान छोटा भाई दौड़ा कुल्हाड़ी उठाकर उसका शिर ही धड़ से अलग कर दिया, तब भी उसका क्रोध शांत न हुआ बल्कि अधिक क्रोधवश में वह उसकी स्त्री को भी समाप्त करने दौड़ा । स्त्री ने अचानक उसका शस्त्र छीनकर उसी की देह से उसकी बिदाई दे दी । इस प्रकार अपने देवर को मारकर उसकी स्त्री को मार डाली । और आप यह सोचकर कि मुझे अन्त में फजीहत सहित मरना ही पड़ेगी । इसलिये अपने हाथ अपना शिर छेदन कर आप ही मर रही । इस प्रकार वैर की जड़ जगतवस्तु तथा प्राणी की अहता-ममता ही है । यदि वे लोग तोर-मोर में नहीं फँसते, तो इतनी भूल नहीं होती । सोचिये ! ऐसे प्रेम और वैर से, विश्वमोह तथा अहं से किसकी रक्षा होगी ? किसका उपकार ? किसका सत्कार ? अतः यह स्मरण रहे—

“माया मोह बँधा सब लोई । अल्प लाभ मूल गौ खोई ॥” बीजक॥

“याते बैर प्रेम नहि करिये, स्वतः में लक्ष रहाई ।
शुभ लक्षण से रक्षौ सबको, निजपद छोड़ि न जाई ॥

दुख देने के भाव को, दिल से देय नकारि ।

जानि आप दुख बीच में, इत उत अरुम्हनि टारि ॥ ३७ ॥

टीका—छोटे-बड़े मनुष्यादि किन्हीं भी देहधारी जीवों को मन, वच, कर्मों से पीड़ा पहुँचाने की मनसा को हृदय से कण्टक के समान जान के निकाल कर फेंक देना चाहिये । यह समझ के कि बाल, युवा, वृद्ध अवस्थादि मृत्यु निर्वाह रोग-व्याधि और मानसिक-काम,

क्रोध, लोभादि अध्यासो से घिरे हुये हम स्वयं महा दुखिया है । तो दुखिया अपने दुख छुड़ाने का यत्न करे या इधर-उधर राग-द्वेषरूप झाड़ी-जंगल, खाई-खन्धक में गिर-गिरा के दुख बढ़ावे ? जब आप दूसरे को दुख देने की क्रिया में पड़ेगा तो वह भी सवाई लेकर आगे बढ़ेगा । फिर हम भी बढ़ेंगे, पुनः वह भी बढ़ेगा । इस प्रकार द्वेष-भाव में जिन्दगी ही बरबाद हो जायगी, तब अपना काम कब होवेगा ? अतः कार्य पूरा करने के मार्ग में राग-द्वेष दो अरुञ्जनि-रुकावट है, तिन्हे त्याग शांति पूर्वक एक चित से निर्विकल्प अपने सत साधन अभ्यास को पुष्ट करना चाहिये ॥ ३७ ॥

दृष्टांत—एक सज्जन को एक दुर्जन मनुष्य जब-जब मिले तब-तब उसकी निन्दा उपहास किया करे, वे सहा करते थे । एक दिन खूब धाम हो रहा था, भूखा प्यासा थका कहीं दूर से वह दुर्जन मनुष्य आकर बाग में बैठा जल पीने को आतुर हो रहा था । उसके पास जल पीने का कोई साधन था नहीं, क्या हो ? इतने में वह सज्जन वहाँ पहुँचा । शीघ्र बिना कहे उस दुर्जन को जल भर के पिला दिया । कुछ गुड़ चबेना भी दिया । उस सज्जन के पास ये सब सामान थे । विवादी ने कहा—मर जाता, मगर आपसे लोटा-डोर माँगने की हिम्मत नहीं थी । आपको बहुत बार मैंने कटु बातें कही । भले मनुष्य ने कहा—कोई हर्ज नहीं, “जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहै बनाय । दोष न ताको दीजिये, लेन कहाँ को जाय ॥” “धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपत्ति काल परखिये चारी ॥” उस दिन से वह मनुष्य भी धार्मिक हो गया । क्षमा के साधक मन्त्र—१ खर-खर, भर-भर बात न कहे । २. यथाशक्ति किसी का मान भग न करे । ३. निर्मान, हित-प्रिय वाक्य कहे । ४. हृदय साफ रखे । ५. दूसरे की अनुचित क्रिया भूल जावे । ६. कुसंग-विक्षेपी सग त्याग देवे । ७. सब पर जबरन कब्जा न करे । ८. दूसरे के किये उपकार को

याद रखे । ६. अपने किये उपकार का दूसरे पर भार न डाले, ताना-उलाहना न देवे । १०. कुछ अपनी भी भूल शोधे । ११. तन-मन दुःखों की विवशता में अपने को घिरा देखकर निर्मान रहे ।

क्षमा पोदक गजल

तुम्हारे दिल की उलझन सब, क्षमा बल से क्षमा होवै ।
 सदा सत्सग के आश्रय, सहज निर्विघ्न पद पोवै ॥ टेक ॥
 तुम्हारे वश में सब होवें, ये हित पच पच के लड़ते हो ।
 तुम्ही अपने को वश कर लो, कहो फिर द्वन्द्व क्या होवै ॥ १ ॥
 भला साझे कि चीजों में, स्ववशता का अह कैसे ।
 स्ववश तुम आप हो जाता, निजी में शात से सोवै ॥ २ ॥
 सभी नित लाभ को चाहै, पै पल्ले हानि ही आती ।
 बिना सत मार्ग के प्यारे, जमा औ लाभ सब खोवै ॥ ३ ॥
 सहो पूरव के दुख सुख को, जो हानी लाभ हो वपु में ।
 गहो सन्तोष जग मग से, गुरु मग के यतन लोवै ॥ ४ ॥
 विजय सिद्धी बडाई सब, तुम्हारे प्रेम करतल में ।
 न हो निर्वाह में घाटा, गहो सन्तों के गुण जोवै ॥ ५ ॥

प्रसग—६ सतोप लक्षण

कही न कही सबको मन मार के रुकना पड़ता है, लाचारी से रुकते हुये भी हृदय में वृष्णाग्नि धधकती हुई पुन-पुन सर्व विघ्न वन्धनों में डालती रहती है । इस वृष्णा डाकिनी के विनाशार्थ और नित्य स्वरूप में स्थिति के लिये प्रथम से ही समझ द्वारा पूर्ण सतोषा-मृत पान करके निर्वासना ठहरने की सबको आवश्यकता है । इस सन्तोष प्रसग में उसी भाँति प्रेम हो—मानो अपराधी फाँसी से छूट कर घर की तरफ जाता हो । “सन्तो सन्तोष सुख है, रहहु तो हृदय जुडाय ॥” (बीजक)

सूँधी खाई परश की, देखी सुनी जो चीज ।

तेहि में लहि सन्तोष को, जेहि जेहि ख्वाहिश खीज ॥ ३८ ॥

टीका—सूँधी हुई, खाई हुई, स्पर्श की हुई' देखी तथा सुनी हुई जहाँ तक इन्द्रियो की भोग्य वस्तुयें हैं, उन सबो की तरफ से सन्तोष धारण करे। विशेष करके निर्वाह के अलावा जिन-जिन इच्छित वस्तुओ के न मिलने पर मन में कुठन एव जलन होती रहती है, उन वस्तुओ की कामनाओं का सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ३८ ॥

गर्ज होय तेहि की नहीं, दुख को जानि प्रवेश ।

नैराश्य वृत्ति निर्वाह लै, तहँ सन्तोष रहेश ॥ ३९ ॥

टीका—पंच विषय पदार्थों की कामना न उठने पावे। क्या समझ के गर्ज त्याग करे? जो हम विषयों की गर्ज रखेंगे तो हमारे अन्दर सब प्रकार के दुसह दुख प्रविष्ट हो-आयेंगे। प्रथम तो सबका गर्जबन्दा बन जाना पड़ेगा, फिर इससे कभी वृत्ति भी न होगी। साथ ही दुर्गुण बढ़ जायेंगे, जो कि हमेशा रूलाते रहेंगे। अतः यदि हम दुसह दुख से बचना चाहते हैं, सदैव सुख-शांति के इच्छुक हैं, तो पंच विषयों की सुख-कामनाओं में सर्व दुख का आगमन जानकर तिसकी चाहना ही हमें रोक देना चाहिये तथा प्रारब्धिक निर्वाह में भी सुख की भावना त्यागकर निराशता से यात्रा पूर्ण हित मोटे भाव में देह रक्षण मात्र लेते हुये सब प्राप्त-अप्राप्त कामनाओं को शांत करता रहे। ऐसी जहाँ धारणा हों, तहाँ ही पूर्ण सन्तोष का बासा हुआ है, ऐसा जानिये ॥ ३९ ॥

जेहि जेहि सुख की चाह हो, तेहि से लक्ष समेटि ।

दुख देखाय कहँ अन्य विधि, जवरन ताहि दवेष्टि ॥ ४० ॥

टीका—स्वरूपस्थिति के अलावा जहाँ तक पंच भोगों में उत्त-

मता मानकर जिस-जिस सुख में इच्छा चले तिसे सर्प-बीच्छू वत काल रूप जानकर शीघ्र अपने लक्ष्य को लौटा कर शांत करे, विवेक युक्त दुख समझ कर या और भी सद्ग्रन्थों के कथन अनुसार साधनों को लेकर जबर्दस्ती हठ करके जिस प्रकार बन सके उसी प्रकार उस सुख कामना रूप हैजा रोग को निर्मूल कर डाले ॥ ४० ॥

दृष्टांत—एक राजा ने कई करोड़ रुपये लगाकर सुन्दर भवन बनवाया । हीरा रत्न जटित कई किस्म के फर्नीचर, रेडियो, टेली-विजन, चित्र, रंग-रंग की विजली मनोरम गद्दियाँ, सुगन्ध सुस्वाद, सौन्दर्य वस्तुओं से खूब सजाया, छोड़े-बड़े सर्व प्रजाओं को आमन्त्रित किया । सब लोगो के आने पर राजा ने कहा—अभी कुछ कसर हो तो हम ठीक करवा दे । सब लोग राज भवन की प्रशंसा करने लगे । निःकसर राज भवन निश्चय ही दर्शनीय एवं सराहनीय है । इतना सुनकर एक सत्सगी मनुष्य बड़े जोर चीत्कार हाय ! किया और रोने लगा । राजा ने पूछा—कहिये क्या है ? उसने कहा आपके विलास सम्पन्न भवन में ऐसे-ऐसे दूषण हैं जो कभी मिट ही नहीं सकते, जब तक इनका त्याग न किया जा सके, अथवा इन्हे सदुपयोग में जब तक लाया न जा सके तब तक कसर मिटना असम्भव है । राजा—ने कहा कृपया कहिये ? तब उसने कहा—कसर तो अनेक है, मुख्य दो—एक दिन भवन निर्माण कर्ता, गर्वभर्ता का इस पर कुछ अस्वस्थार-स्ववशना न रहेगी अर्थात् उसका शरीर छूट जायेगा । दूसरा वह दिन निःसन्देह आयेगा जब राजभवन का नामानिधान तक न रहेगा, मिट जायेगा और भी कई त्रुटियाँ हैं, इन क्षणिक विलासी वस्तुओं के उपभोग में जो पड़ेगा, उसकी १—कामनाये बढ़ती जायँगी । २—सदस्वरूप का ज्ञान न प्राप्त होकर स्वरूप ज्ञान से दूर होता जायेगा । ३—मन शान्ति का विचार न सूझेगा । ४—साधु सद्ग्रन्थ आध्यात्मिक सन्मार्ग में रुचि न लगेगी । ५—सर्व

काम, क्रोधादि राक्षसी सेना हृदय को नर्कमय बना देगी। ६-प्रकृति-वाद, देहवाद में पड़ कर कुकर्मों द्वारा अब और आगे अनन्त काल तक कष्ट होता रहेगा। उपर्युक्त बातें सुनकर राजा का मद उतर गया। इस दृष्टांत से अच्छी प्रकार हृदय में संतोष का पक्ष लेना चाहिये। शूल रोगी को शूलवर्धक मिष्ट दवा खिलाने न्याय सम्पूर्ण राजसी भोग सुख का ग्रहण ही अभ्यास शूल को पुष्ट करता है। इस हेतु सर्व सुख सामग्री और तिसके उपभोग से अपने को वचाते रहना चाहिये। उसका यत्न पारमार्थिक कार्यों में लगे पगे रहना है।

दोहा—एक यत्न वृष्णा लिये, एक यत्न संतुष्ट।

दोनों फल परत्यक्ष हैं, खूब समुझि चलु पुष्ट ॥

स्वादिश सबहीं देत दुख, जहाँ तक निज से दूर।

फादिल तजिये जगनि दुख, कम से कम में पूर ॥ ४१ ॥

टीका—जहाँ तक कामनाये दृश्य होती है, सब निज स्वरूप से दूर ही है। वे ही जीव को सताती रहती है। अलग वाली भोग वस्तुयें मिलने-बिछुड़ने वाली, कामना रोग लगाने वाली होने से उनसे दुख ही होता रहता है। जब सब पदार्थ और तिनकी कामना ही दुख है, तो निर्वाह के अलावा भोग्य पदार्थों को भार रूप जानकर यथायोग्य सर्वथा त्यागते ही रहना चाहिये। रह गया प्रारब्ध निर्वाह, सो प्रयोजन मात्र ग्रहण करे। यदि प्रयोजन में भी कम से कम प्राप्त हो तो उसी में संतोष रखना चाहिये। स्वरूप नित्य वृक्ष जानकर उद्विग्न रहित संतोष युक्त रहना चाहिये। यदि आश्रम युक्त हो, बहुतों का आधारक हो तो तहाँ भी आवश्यकीय पुरुषार्थ करते हुये जो कुछ प्राप्त हो उस हानि-लाभ में समान वृत्ति रखकर संतोष बल से सुखी रहना चाहिये ॥ ४१ ॥

छन्द—“ससार की सब वस्तुयें सब कामना सब चाल जो ।
ताजा पुराना देखना सुनना जहाँ तक हाल जो ॥
ससार का संसार ही की तर्फ सब लौटार दो ।
चिद मात्र पारख आप रहि वस मुक्त नित सुविचार दो ॥”

साखी—“मोट छोट कुछ कापड़ा, पेट भरन कुछ अन्न ।
फिक्र रहित मन स्ववश करि, तोपी सदा प्रसन्न ॥
राज पाट के ठाट से, बढ़ि कै समझै ताहि ।
शीलवान संतोष युत, निर्मल बुद्धी जाहि ॥”
“अजर अमर अबिकार निज, काहु अपेक्षा नाहि ।
नित्य प्राप्त निज रूप सुधि, और कामना काहि ॥”

प्रश्न—संतोष मे आलस्य, प्रमाद और बेकारी होती है या नहीं ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, किन्तु तृष्णालु और संतोषी के परिश्रम सावधानी सक्रियता में बहुत अन्तर है । अधिक-अधिक ऐश्वर्य संपत्ति राजस-तामस भोग विलास एवं तृष्णालु का अथक परिश्रम विष विषयेन्द्रिय भोग के लिये ऐसे ही आपत्ति मूल है मानो पाँखी का परिश्रम कर-कर के दीपक में जलना । भला जिससे दुर्बुद्धि और आसक्ति बढे वह मछपी या अन्ध दौड़ने न्याय कब सुखदाई प्रयत्न हो सकता है ? दूसरा श्रेष्ठ प्रयत्न संतोषी का सहजिक देह यात्रा मात्र का यत्न करते हुये उनका अथक यत्न विषयो को त्याग मन की दौड़ तोड़के अविनाशी स्थिति के लिये होता है । संतोषी कामना रोग की पुष्टि ही नहीं करता, यही हमारा भी पुनीत कर्तव्य है ।

तृष्णा को तो नाम नहीं, आशा को क्या काम ।

अछय कोष सन्तोष गहि, मिटै दरिद्र बेकाम ॥ ४२ ॥

टीका—स्वरूप सत्य नित्य वृत्त अखण्ड है, फिर अन्य तृष्णा का नाम ही न लेना चाहिये । देह निर्वाह में भी जब कम से कम में वृत्ति ठहरा लिया गया, तो वहाँ तृष्णा की चाल ही नष्ट हो गई । ऐसे सज्जन को तृष्णा नहीं सताती और विवेक युक्त नैराश्य वर्तमान के अलावा जो आगे की आशा चिन्ता उठती है, जैसे—शरीर कहाँ-किस प्रकार छूटेगा ? कोई निर्वाहिक पदार्थ मिलेगा या नहीं ? एव आने-जाने लेने-देने, मिलने-बिछुड़ने यहाँ तक कि निज चैतन्य रूप राम के अलावा कल्पित स्वर्ग लोकादि मिलने की सब आशा मात्र बन्धन रूप समझ के स्वरूप दृष्टि के बल से सबों का त्याग करे । आशा करे या न करे देह का जैसा प्रारब्ध वर्तमान होगा वैसा बर्त जायगा । न नाश होने वाला अपना पारख शुद्ध स्वरूप, सो तो हमेशा नित्य संतुष्ट रूप ही है, अन्य चाहनाओं से जीव का कोई काज बनता नहीं, सिवा चंचलता कष्ट के । इस निश्चय द्वारा अखण्ड, अखूट, संतोष ग्रहण करते ही सारी दरिद्रता जो कि बिना प्रयोजन सता रही है, वह नष्ट हो जायेगी ॥ ४२ ॥

तृष्णा का रूप—कवित्त

पाये हैं सुन्दरी मन मोद के सपूत, पाये हैं शब्द गन्ध रूप रस ठावने । पाये हैं कोमल मृदु शुचि स्पर्श हूँ को, पाये हैं भाँति भाँति भोगन सुहावने ॥ पाये हैं राज काज उदय अस्त लौ समाज, पाये हैं विद्वता की चातुरी सुहावने । पाये हैं सभी कुछ पर पाये न कछू हाय, तृष्णा की अकथ कथा और और भावने ॥

संतोष सुधा—गजल

भला ! संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक ॥ टेक ॥
बड़ी है चाह जग सुख से, तो मिथ्या यत्न मृग जल से ।
मिला अनमिल सदृश सबही, जो दुर्गुण बढ़ रहे भक्षक ॥ १ ॥

उलट कर देख लो प्यारे, सकल चाहो को तू करता ।
 पकड़ निज मूल को ठहरो, गहो द्रष्टापना स्वशक्त ॥ २ ॥
 आखिर मन मारना सबको, पडे दिल में विचारो तुम ।
 तो प्रथमै क्यों न त्यागो तुम, ये इच्छा चूहड़ी लक्षक ॥ ३ ॥
 लहौ छुट्टी व आजादी, स्ववश निश्चिन्नता सहजै ।
 रहोगे चैन चैनों में, सवूरी शान्ति के पञ्चक ॥ ४ ॥
 गहो प्रिय प्रेम से रहनी, गरीबी शुद्ध सब सदगुण ।
 करो प्रारब्ध को पूरा, गुरूपद श्रेष्ठ दुख ध्वंसक ॥ ५ ॥

प्रश्न—संतोष के सहायक दिया जाय ?

उत्तर—भोजन देते हुए भी घुट तो स्वयं ही करने से काम चलेगा । पूर्व कथन को आचरण में लाइये, भोगों से तृप्ति होगी ही नहीं, अतः शुद्ध गरीबी से, निर्वाह मात्र लेते हुये यथावत शक्ति के अन्दर शीत, उष्ण, भूख, मानामान के द्रव्य को सहते हुये अन्तर निर्वासनिक स्थिति जाग्रत करते रहिये ।

प्रसंग ७—सत्य लक्षण

निज स्वरूप की सत्यता को भूल कर झूठी माया-काया में आसक्त हो मन, कर्म, वाणी में असत्यता धारण करके राग-द्वेष-कामना, विषयासक्ति, हिंसा, छल, घोर पाप-ताप आदि में सदा संतप्त दुखी जीव विश्राम ढूँढता है । इस हेतु सर्व पाप-दोष दुख से छूटने अर्थ सत्य स्वरूप और मन, कर्म, वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा रखके सत्य स्वरूप में स्थित हो मुक्त हो जाना चाहिये । इस 'सत्य' प्रसंग को उसी प्रकार प्रेम से हृदयस्थ करना चाहिये मानो सबसे बढकर अत्यंत हितैषी प्रिय से बहुत दिन के बाद मिल रहे हो ।

“साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।

जाके हृदया साँच है, ताके हृदया आप ॥” (बीजक)

होवै अडिग रहस्य में, न्यायक सत्य अमोल ।

सत्य वचन व्यवहार में, डारि प्रपंचिक भोल ॥ ४३ ॥

टीका—हे सत्य प्रेमी ! जैसा अपना स्वरूप सत्य एकरस अचल है, तैसे ही तिसकी स्थिति के लिये शुद्ध रहस्य भी अटलता से गहो । अपने सदरहस्यों से कभी चलायमान न होओ, एकरस साधन-अभ्यास में डटे रहो और सत्यन्यायी बनो । जिसका मोल नहीं तथा जिसके समान कोई नहीं, ऐसा सर्व शिरोमणि जो अपना सत्य स्वरूप है, सर्व का न्यायक परीक्षक सबसे श्रेष्ठ महान पद है, इसी सर्वोच्च गुरूपद विचार को स्वयं गहते हुये अधिकारी प्रति ज्यो का त्यो यथार्थ निर्णय करो, यही सत्य न्याय कर्ता के लक्षण है और देह व्यवहार में भी सत्य वचन जैसा का तैसा समय-पात्र और प्रिय वचन से नम्रता युक्त बोलो, मन-कर्म में भी सत्य ही से सम्बन्ध रखो । जो कहो जगत में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, तो प्रथम ऐसी निश्चयता ही मिथ्या का पक्ष दृढ़ करती है । प्रत्यक्ष जगत व्यवहार में भी कोई-कोई सत्यवादी है, उनके व्यवहार में त्रुटि नहीं बल्कि वे निर्दोष प्रिय सुखमय देखे जाते हैं । यदि कुछ स्वार्थिक त्रुटि भी दीखे तो सत्यवादी को सत्यपालन के आगे कुछ त्रुटि नहीं प्रतीत होती, जो कुछ घाटा होगा सो मिथ्यावादी ही का । दूसरी बात जिसके लिये मन, कर्म, वाणी में मिथ्या ठगाई, जाल-साजी ग्रहण हो, वह सब मिथ्या झोल-माया कृत प्रपच समझ के छोड़ देना चाहिये ॥ ४३ ॥

प्रश्न—झूठ बोलने का कैसे त्याग हो ?

उत्तर—दृष्टान्त—एक गड़रिया बन में भेड़ों को चराते समय झूठा ही शेर आया, शेर आया, कहि के हल्ला मचाया करे । एक दो बार किसान दौड़े, उसकी बात मिथ्या जान कर पुनः दौड़ना

वन्द कर दिये । एक दिन सचमुच सिंह आ गया । हल्ला मचाने पर भी एक मनुष्य नहीं दौड़े । तमाम भेड़ों को सिंह मार डाला । इस प्रकार मिथ्यावादी अविश्वासी बन के तिरस्कृत होता है, लाभ भी उसका नहीं उठरता । अनुमानी बात, सुनी-सुनाई बात, हँसी बात, निज-पर वैर मोह उत्पादक बात, हलवली अयुक्त उत्तर त्यागे, तब झूठ छूटै ।

अहै अनादि जड़ यदपि, तौ भी दृश्य असार ।

हानि लाभ दुख रूप सो, मिलन विछोह अपार ॥ ४४ ॥

टीका—दृश्य जड़ तत्त्व कारणरूप अनादि उत्पत्ति और प्रलय रहित है । नियम है कि कारण का कारण नहीं हो सकता । जैसे सूर्य का अन्य सूर्य नहीं तैसे पृथ्वी की अन्य पृथ्वी, जल का अन्य जल, अग्नि की अन्य अग्नि तथा वायु की अन्य वायु न होने से ये सब अनादि हैं । यद्यपि जड़ तत्त्व सदा से अनादि रहे हुये हैं, तो भी एकरस सत्य सर्व द्रष्टा जीव के आ गये सब दृश्य जड़ पदार्थ दिखाई देने वाले असार—कार्य रूप बन-बन कर बार-बार नाश हो के इधर-उधर होने वाले चंचल तुच्छ हैं । प्रकृति रचित चरित्र में सार—भलाई स्थिति कुछ नहीं, दिन-रात गर्मी-सर्दी अतिवृष्टि झूरा पत्थर पाला आदि का झगड़ा प्रत्यक्ष ही है । जड़ तत्त्वों की बनी इन्द्रियाँ जड़ हैं और बाहर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तिनके कार्य पदार्थ भी जड़ हैं, तो तिन्हीं जड़ विषयों के सम्बन्ध से शुद्ध जीव में हानि-लाभ का दुख लगा रहता है, ताते जड़ तत्त्व प्रत्यक्ष दुख पूर्ण हैं । पुन जड़ ग्रन्थ ही करके मिलने और विछुडने के अपार-अनन्त झगड़े दुसह दुख जीव के सामने बने रहते हैं ॥ ४४ ॥

चंचल रहै न थिर कहूँ, लोभ मोह लासार ।

अहै विकार न कार यह, विना हेतु सब जार ॥ ४५ ॥

टीका—चल-विचल, अनस्थिर तथा एकरस न रहने वाले क्रियाशील ऐसे जड़ तत्व है। फिर इन जड़ वस्तुओं में सुख मानने से लोभ और मोह रूप लासा जीव को लग जाता है। कैसे लासा लगता है? सुनिये शब्द—“ऐसी देहियाँ में जीव भुलाय रहें ॥ टेक ॥ माटी केरो ठाठ ठठा है। कलई चाम सजाय रहे ॥ दस औ पाँच राक्षसी चूसें। तहवाँ प्रेम लगाय रहे ॥ ना सत्सगति ना गुरु भक्ती। ताडी पीटि हहाय रहे ॥ सत विशाल चेतावत नीके। कोइ बड़ भाग डटाय रहे ॥” पूर्वोक्त सर्व मानसिक विकार बीजों का हेतु जड़ सबध होने से सब जड़ तत्व विकारी है। देहोपाधि के त्रिविध ताप में जलाने वाले हैं। इसमें फँस के जीव का आज तक कोई काज नहीं बन सका, अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई। इससे यह संपूर्ण पिण्ड-ब्रह्माण्ड ‘न कार’ कहिये आवश्यकता रहित निष्प्रयोजन है और जीवों के फँसाने का प्रलोभन रूप महा जाल है। जड़ इन्द्रियों के सम्बन्ध ही करके समाज, धन, मकान, अन्न, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु सबकी विवशता लेनी पड़ती है और इन्हीं की वासना रखने से जीव को बारम्बार जन्म-मरण का दुख सहना पड़ता है; याते जड़ तत्व जाल रूप है ॥ ४५ ॥

चेतन चेतन जान जो, सबकी कीमत कीन्ह।

बिन तेहि के नहि सिद्धि कुछ, साची सबको चीन्ह ॥ ४६ ॥

टीका—चेतन जो स्वरूप से ही चैतन्य है, जिसमें अन्य चीज नहीं मिली है। जैसे जल में शीत ही गुण है और अग्नि में उष्ण ही उष्ण गुण है, तैसे चैतन्य ही चेतन का गुण-धर्म है, चैतन्य के अलावा उसमें जड़ का लेश नहीं, वही चेतन ही सबको जानता रहता है, ताते उसका जान भी नाम है। वही जान चेतन अपने आप है। यह स्वयं चेतन ही संपूर्ण जड़ तत्वों को जान-मान कर कीमत करता, तिनके गुण-दोष ठहराय के त्याग-ग्रहण करता। चेतन जीव न हो तो

सबकी सिद्धि कौन करे ? याते चेतन जीव सबको सिद्ध करने वाला होने से सर्व से श्रेष्ठ है। वही सबका साक्षी न्यायक है, वह आप ही साक्षी सबको चीन्हता—परखता है ॥ ४६ ॥

यहिते साँचा सार है, जीव जमा जो मुख्य।

जेहि की समता कुछ नहीं, पारख सार अमुख्य ॥ ४७ ॥

टीका—इसलिए कभी उत्पत्ति-नाश, कम-विशेष न होने वाला साँचा-सार जीव-जमा ही असली मुख्य है। जिसकी समता में खानि-वानी पच विषय जड़ पिण्ड-ब्रह्माण्ड सब तुच्छ है। याते सर्व उपमा-उपमेय का साक्षी जनैया की समता में कोई भी वस्तु नहीं है। जिसका शुद्ध स्वरूप पारख है, जो पारख सब कामना भूख से रहित नित्य तृप्त है ॥ ४७ ॥

स्ववश स्वतन्त्र न आदि कोई, भूल दृष्टि भ्रम बन्ध।

मानि जड़हिं व्यौपार यह, पारख पाय अबन्ध ॥ ४८ ॥

टीका—चेतन जीव स्ववश है। स्ववश इससे है कि अपनी भूल के अलावा इसको कोई भी बन्धन में बाँधने को समर्थ नहीं। अपनी भूल से बन्धन और भूल को मिथ्या परख लेने पर तिसको त्याग के मोक्ष होने में समर्थ होने से जीव स्ववश है। स्वतन्त्र इससे है कि इसका कोई रचनहार आदि कर्ता-धर्ता विधाता नहीं। काहे ते कि कोई भी देहधारी जीव त्रिकाल में अपना अभाव नहीं देखता। मैं नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति किसी को किसी काल में नहीं हो सकती। यदि भ्रम वश “मैं नहीं हूँ या नहीं था या न रहूँगा” ऐसा कहे भी तो अपने कंधे पर आप ही चढ़ के नाचने और मेरे मुख में जीभ नहीं, ऐसा कहने के समान विषम है। क्योंकि अपने होने ही में होना न होना दोनों का निर्णय होता है, याते जीव त्रिकाल सत्य है। स्वतः अनादि नित्य हमेशा रहनहार सत्य स्वतन्त्र है। यह अनादि काल से

देहोपाधि युक्त अपने आपको भूल के जड़ विषयो में सुख मानकर
 तिसे भोगता, जड़ का सस्कार गहता, फिर देह धरता-छोड़ता, पुन
 गहता, बारम्बार सुख-दुख भोगता रहा। अनादि काल से जड़ मे
 अहंता मान कर जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का यह चेतन जीव बड़ा व्या-
 पारी बन गया है। तिसके फलरूप मे त्रिविध ताप तन-मन के दुखों
 मे तड़फा करता है। जब इस जीव को व्यापार का मिथ्यापन और
 तिसमे का दुख हानि घाटा जानने मे आवे, साथ ही सर्व व्यापार
 रचयिता अपने आप चेतन स्वरूप की नित्य तृप्तता, महानता,
 सत्यता की परख मिल जावे तभी जीव सर्व मनोमय व्यापार त्याग-
 कर स्वरूपस्थिति गह के निर्बन्ध हो अचल रूप से ठहर जायगा, याते
 सर्व भ्रम त्यागे, यथार्थ सत्य पारख मे पागे ॥ ४८ ॥

सत्य न सादृश्य जगत कछु, आप आप ही सत्ति।

सत्य कि समता कौन करि, सबका थापक अस्ति ॥ ४९ ॥

टीका—सत्य की तुल्यता का पिण्ड-ब्रह्माण्ड रूप जगत मे कुछ
 नहीं। वह सत्य है क्या? तो आप जो शुद्ध चैतन्य पारख रूप है
 वहीं अपने आप स्वतः सत्य सतुष्ट नित्य है, “स्वयं प्रत्यक्ष है आपको
 आपहि, दृश्य प्रत्यक्ष कि कौनि बडाई !” स्वयं चेतन अपने आप ही

१ टिप्पणी—स्वरूप की सत्यता की विशेषता तुलसीदास जी विनय पत्रिका
 मे कह रहे है। छन्द—“अनुराग सो निज रूप जो जग ते बिलक्षण देखिये।
 सन्तोष सम शीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये ॥ निर्मल निरामय एकरस तेहि
 हर्ष शोक न व्यापई। त्रयलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई ॥” राम
 के स्वरूप के बारे मे भी बालमीकि ने कहा है—“राम स्वरूप तुम्हार, वचन
 अगोचर बुद्धि पर। अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ सोइ
 जानै जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि ह्वै जाई ॥ रामा० ॥” राम ने
 तारा को समझाते हुये कहा है—“क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच
 रचित यह अधम शरीरा ॥ प्रगट सो तन तव आगे सोवा। जीव नित्य तुम
 केहि लागि रोवा ॥” एवं इस चेतन पुरुष को नित्य कर्म फल भोगने अविनाशी

सत्य अविनाशी है। उसकी तुल्यता कौन कर सकता? क्योंकि वह तो सब उपमा-उपमेय का स्थापन करने वाला चेतन रूप सदा रहनहार साक्षी परीक्षक स्वयं सत्य है ॥ ४६ ॥

होने के अनन्त प्रमाण भरे हैं। उपनिषदों का सार भगवद्गीता में भी चेतन जीव को नित्य और प्रकृति को भी अनादि बतलाये हैं—दोहा “प्रकृति पुरुष अनादि तू, अर्जुन दाउ जान। गुग विकार सब प्रकृति ते, उपजे अस लो मान ॥ १ ॥ यह न मरै उपजै नहीं, भयो न बहुरी होय। अजर पुरातन नित्य है, मारे मरै न सोय ॥ २ ॥ जैसे पट जीरग तजै, गहि पट नर जु नवीन। देह पुरातन जीव तजि, नई गहत परवीन ॥ ३ ॥ यह कटै हवियार सो, पावक सकै न जारि। भोज सकै जल नाहि सां, सोखि सकै न वयारि ॥ ४ ॥ और भी जैसे पुष्प गंध को वायु उडाती, तैसे इस अमर आत्मा को धर्माधर्म का सस्कार पुन-पुन देह धारण कराता है। इन बातों से यह जाना जाता है कि सबों ने स्वरूप की सत्यता ठहराय उसका क्रमशः निर्गम्य करके सत्य पद प्राप्ति और झूठे के त्याग द्वारा मुक्ति स्थिति ठहराई। परन्तु यथार्थ पारख न होने से पुन-पुन सदेह हो जान से कही कुछ कही कुछ कहने लगे। जैसे कहा अण, कही अविनाशी अखण्ड, कहा एकदेशी, कही व्यापक, कही एक, कही अनन्त, कही द्वैत, कही अद्वैत, एव पूर्वापर सिद्धांत विरोध होने में उनकी बातें कुछ अंश में ठीक-ठीक होते हुए भी सवा श सत्य नहीं ठहरी। स्वरूप का यथार्थ विवेक परीक्षा कसौटी पर ठीक न उतरा। क्योंकि स्वरूपात्मा को सबों ने सर्वत्र भरा हुआ एक अवकाशवत बताया। फिर ऐसी दशा में अनन्त अखण्ड देहधारी जीव और समग्र चार तत्व कहाँ रहेंगे? क्योंकि सब पदार्थ एकदेशी ही रहे हुए पृथक्-पृथक् अनादि अनुभव होते हैं। सूत्र का सूत्र विरोधी सूक्ष्म का सूक्ष्म विरोधी होने से एक ठौर में कई चीजें नहीं रह सकती। विभु आकाश तो शून्य हो है, शून्य में भी शून्य कहना आकाश में द्रव्या पुत्र के समान मिथ्या है तथा चार तत्व के अलावा काल दिश। अवकाश कोई स्वतन्त्र वस्तु न होने से कपिलदेव जी ने अनन्त पुरुष नाना परन्तु वे भी प्रकृति की विकृति से उत्पत्ति प्रलय मान पुरुष को असंग अभोगता मान फिर ठीक-ठीक पारख न कर सके। वशिष्ठ जी ने राम से दैव का खूब खण्डन किया। स्वसवेद्य-स्वयं ज्ञान स्वरूप चेतन मात्र आत्मा को सत्य कहा। परन्तु वे भी परमाणु सृष्टि को भ्रान्ति मात्र कह के अनीतिवाद में ही फिर जगत तरङ्ग से आत्मा को पृथक् न कर सके। “कसत

दृष्टान्त—सर्वथा

पैरि नदी उस पार गयो जब छौ जन आप में शोधन लाग्यो ।
और गिनै निज नाहि गिनै पुनि याहि ते भ्रान्ति बशी दुख पाग्यो ।
आय सुझाय दियो जब ही कोउ भ्रान्ति गई निज ही निज राग्यो ।
सर्व परीक्षक सत्य को बोध हो जानौ तबै दुख द्वन्द दुराग्यो ।

यहिते राखौ सत्य को, चाहौ जो दुख से छूट ।

नहिं तो कोटि उपाय करु, क्यहुँ न फन्दा टूट ॥ ५० ॥

टीका—सर्व का स्थापक इस चेतन से श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है और सत्य से ही दुख-द्वन्द्व की निवृत्ति होगी । इसलिये सत्य पारख सिद्धांत और तिसके रहस्य को विवेक युक्त काय, वचन, मन से ग्रहण करो । जो जगत के सम्पूर्ण दुख द्वन्द्व से अलग होना चाहते, जन्म-मरण भव कूप में नहीं पडना चाहते, तन, मन सम्बन्धियों के तापो में नहीं जलना चाहते हो तो निजी सत्य के रंग में रंगो । सत्य जीव तो तुम्ही हो, मात्र झूठे को त्याग करने की कोशिश करो । झूठा त्याग होते ही बाकी शेष सत्य ही तो रहेगा ! झूठा सिद्धान्त, झूठी

कसौटी ना टिका, पीतर भया निदान” । इसलिये व्याप्य व्यापक वर्जित सर्व द्रष्टे अनन्त अविनाशी चेतन जीव अखण्ड अनादि है और दृश्य कारण-कार्य जड तत्व ये भी प्रवाहरूप अनादि है । क्योंकि अध्यास इच्छा भ्रान्ति स्वप्न रूप माया इस जड-चेतन ग्रन्थि को छोड़कर कही अन्यत्र देखने में नहीं आती । अध्यास इच्छा भूल भ्रम उभय सम्बन्ध के बिना नहीं होते । एक व्यापक में बन्ध-मोक्ष, गुरु-शिष्य सुख-दुख भिन्न-भिन्न कर्म भोग का भी प्रसंग नहीं बन सकता । “कहै कबीर तैं मैं क्या जान । को धौ छूटल को अरुज्ञान” अतः सम्बन्ध तो प्रत्येक घटधारी अनन्त अविनाशी जीवों का भिन्न-भिन्न अपने-अपने स्थूल-सूक्ष्म देहों से कर्म वासना अध्यास युक्त प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं । कर्म भोग बन्ध-मोक्ष का भी एक दूसरे में साक्षात् नहीं अनुभव होता । अस्तु—यही पक्ष संयुक्त सत्य एवं निर्भ्रान्त है । “सत्य ही को जानना, सत्य ही को मानना, सत्य ही बखानना सत्यवादी कहिये ॥”

क्रिया, झूठा निश्चय, झूठा सब आचरण त्याग कर जब तक सत्य ग्रहण न करोगे तब तक स्मरण रक्खो, कोटि उपाय भले करो, जगत-ब्रह्म भले बनो, सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान पारङ्गत होओ, परन्तु कभी जड़ग्रथि-जड़ाध्यास रूप तन्तु को तोड़ कर स्वयं जन्म-मरण से रहित न हो सकोगे ॥ ५० ॥

शब्द

सच्चा पारख ध्येय हमारा, सत्य रहनि कहनी सत सारा ॥ टेंक ॥
जड़ चेतन दो वस्तु अनादी, द्रष्टा दृश्य विभिन्न वतादी ।
आपन आप सवन कूँ प्यारा, सच्चा पारख ध्येय हमारा ॥ १ ॥
दुइ की ग्रन्थि भूल वश जानौ, पच विषय वश जीव दिखानौ ।
दुख देखै तब हटै सँभारा, सच्चा पारख ' ' ' ' ॥ २ ॥
विषयानन्द काल की फाँसी, मृगवृष्णा भ्रम तज सुखराशी ।
मन रण क्षेत्र मे दे ललकारा, सच्चा पारख ' ' ' ' ॥ ३ ॥
सत्य विलग सब झूठ हटाओ, सत्य स्वतः पद जीव रहाओ ।
कहाँहि कवीर मुक्त निरधारा, सच्चा पारख ध्येय हमारा ॥ ४ ॥

प्रसंग ८—विवेक लक्षण

विवेक की प्राप्ति किये बिना मनुष्य उसी प्रकार सुख शांति को नहीं प्राप्त करता जैसे भूखे-प्यासे या दर्द पीड़ित मनुष्य को बाहर का शृङ्गार-ठाठ । अस्तु सर्व अज्ञान आसक्ति नाश निमित्त विवेक की प्राप्ति करना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है । इस विवेक प्रसङ्ग को भली प्रकार उसी भाँति अपनाना चाहिये जैसे “आँखे प्रकाश को” और जैसे “मनुष्य श्वाँस को” । साखी—

मन सायर मनसा लहरि, बूडे बहुत अचेत ।

कहाँहि कवीर ते वाचि है, जाके हृदय विवेक ॥ (बीजक)

अविवेक फँसावै जक्त में, तरह तरह की फाँस ।

अबन्ध आप बन्धन करै, सहै अनन्तों त्रास ॥ ५१ ॥

टीका—विवेक के उल्टा अविवेक है, सो अविवेक ही जगत के अनेक बन्धनों में फँसाने वाला है । जिस समझ तथा कर्तव्य से दुख प्रपञ्च और असत्य रूप भाँति-भाँति के अनन्त बन्धनों में फँस जाय वह सब अविवेक है । तरह-तरह की फाँस—कवित्त .—“बिनाहि विवेक काम करै जौन जौन नर, सोई सब फाँसी होके गले मढ़ि जात जू । विद्या को प्रलोभ मद मान केरो क्षोभ कहूँ, फँसन को रोग कहूँ भोग हूँ मिठात जू ॥ प्रेमिन को भार कहूँ धन को सम्हार निज, बाढ़े विस्तार कहूँ थापत थपात जू । सबको स्ववश कहूँ बुद्धि को प्रमाद कहूँ, ऐसे ऐसे अविवेक देखिये दिखात जू ॥” इस प्रकार “भूलन कि गली है अमित धारा भि जोर है ।” यदि प्रथम विवेक द्वारा मुमुक्षु संत दशा मे शुभाचरण युक्त आप निर्बन्ध रहकर फिर बाद में विवेक छोड़ देवे तो पुनः अविवेक द्वारा पूर्वोक्त विविध प्रकार का बन्धन रच लेता है, पीछे अगणित कष्टों को सहता रहता है अथवा स्वरूप निर्बन्ध होते हुए भी देहोपाधि कृत अविवेक धारण करके अगणित दुख प्राप्त करता रहता है ॥ ५१ ॥

साधु होय या गृहस्थ कोइ, जेहि में ऐसी बुद्धि ।

सो सबही अविवेक है, भूलि आपनी सुद्धि ॥ ५२ ॥

टीका—साधु हो या कल्याण इच्छुक गृहस्थ-मुमुक्षु, कोई भी हो, जिसमें पूर्व कथन प्रमाण बन्धन में ही सुख मान के दुख रचने की बुद्धि—निगाह प्राप्त होवे सो सब अविवेक जानना चाहिये । सो अविवेक अपने स्वरूप का स्मरण न रखने से होता है । अर्थात् जैसे

१ टिप्पणी—अविवेक का कष्ट “आपनपौ आपहि विसर्यो । जैसे श्वान....” इस शब्द मे कबीर साहेब स्पष्ट किये हैं । देखिये बीजक शब्द ७६।

अपना शुद्ध स्वरूप है, सुखाध्यास रहित नित्य शान्त स्थिर है, ऐसे अपने स्वरूप की शक्ति सामर्थ्य की सुध-बुध खबर न रखने से भूल वश सर्व अविवेक आसक्ति की प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥

दृष्टान्त—दोहा

नदी धार प्रतिबिम्ब लखि, रोटी निज मुख श्वान ।
कूदि मर्यो जल धार में, यों अविवेक भुलान ॥
छल बल लूट अनीति सब, भोगै कष्ट अपार ।
शान्ति गई तृष्णा मची, अस जिय शोधि सुधार ॥

जेहि जेहि निर्णय के गहे, हानि न लागै कोय ।
सिद्धान्त होय या रहस्य में, वही यथार्थ होय ॥ ५३ ॥

टीका—जिस-जिस निर्णय से किसी कल्याण अङ्ग में हानि-घाटा-धोखाधार की न प्राप्ति हो उसी को विवेक^१ कहते हैं । अनेक सिद्धान्त है, अनेक रहनी हैं, तिनमें कोन-सा सिद्धान्त, कौन-सी रहनी कल्याणकारक है ? इस प्रकार सिद्धान्त और रहस्य के बारे में ठीक-ठीक निर्णय द्वारा ज्ञान-शोध बोध लगाना वही यथार्थ विवेक है, तिसको ग्रहण करना चाहिये ॥ ५३ ॥

दोहा—पय मथि धरती खोदि जल, धान कूटि मधु सार ।
कंचन ताव कपास धुनि, त्यो विवेक लहि सार ॥

बहुत जनम नर देह को, सुकृत का फल येह ।
मिलै विवेक यथार्थ जब, तबही सब दुख खेह ॥ ५४ ॥

टीका—अनेक नर जन्मों से शुभ साधन में लगे हुये सुकृत सचय का परिणाम और इस जन्म के सत्संगादि पुरुषार्थ तथा सद्गुरु कृपा

१—टिप्पणी—विन सनगुरु नर फिरत भुलाना ॥० इस पूरे शब्द में विवेक की प्राप्ति सद्गुरु ने बताया गया है, देखिये “कवीर भजन माला” में

ये सब सौभाग्य के फल स्वरूप में यथार्थ विवेक की प्राप्ति होती है । ज्यों का त्यों जड़-चेतन, बन्ध-मोक्ष समझने की दृष्टि और रहस्य (रहनी) ठहराव की युक्ति ऐसा यथार्थ विवेक जब प्राप्त होता है तभी सर्व शंका-भ्रम, अध्यास, आसक्ति जनित सर्व दुःख द्वन्द्व नष्ट हो जाते हैं ॥ ५४ ॥

प्रश्न—मैं कौन हूँ ?

उत्तर—इन्द्रिय मन द्वारा जहाँ तक पिण्ड-ब्रह्माण्ड तुम्हारे आगे भासै—प्रतीत हों सो सब तुम नहीं ।

प्रश्न—सर्व मनोभास छोड़ता हूँ तो शेष क्या ?

उत्तर—जो कुछ शेष नहीं है तो सबको छोड़कर फिर आगे वृत्ति लय रूप शून्य को भी भास-प्रतीत (मानने) वाला कौन है ? विचारने से सर्व मनोवृत्ति को छोड़ने वाला तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप है । तुम अपने को ढूँढने चलो तो आगे दृश्य जड़ में न पाओगे । तिससे उलटकर देखो ! जो अपने को ढूँढता है वह ढूँढने वाला कौन है ? आप चेतन ही तो है । अनादि काल से देहोपाधियुत मनोभास में दृढ अहन्ता के कारण तुम अपने को भूल गये हो इस भूल को सद्गुरु की महायता से त्याग करो । एव जड़-चेतन का विवेक और रहनी (रहस्य) धारण करके विपरीत क्रिया रूप बीज को भस्म कर डालने से आगे देह ही नहीं, तो सब दुःख कहाँ ? ये भी मिथ्या हो गये । अस्तु—

“परम विवेकवान सोइ जीवत । अपर अन्ध सम दुख में सीदत ।
बिन देखे ज्यों मृग नहि चलई । त्यो सब काज शोधि हित करई ॥”

निर्णय सत्यासत्य को, साधन कहत विवेक ।

गहे ताहि कल्याण हो, छूटै सब अविवेक ॥ ५५ ॥

टीका—साँच-झूठ, चेतन-जड़ ये दोनों एकमेक भ्रम से प्रतीत होते हैं। सो भ्रम को दूर कर सत्य-असत्य को जिस निर्णय दृष्टि से विलगाय के सत्य पर आरुढ़ रहा जाता है उस दृष्टि का नाम विवेक है। ऐसा विवेक ही सत्य पारख बोध और स्थिति का साधन शस्त्र या सहायक कहा जाता है। जिसको सत्संग, सद्ग्रथ और निर्मल अंतःकरण करके स्वानुभव से धारण करते ही सर्व दुखों से छुटकारा रूप कल्याणपद मिल जाता है। साथ ही सब अविवेक-असूझ अज्ञान पना दूर होकर भीतर की दृष्टि खुल जाती है। भाव-विवेक से वह महान पद मिलता है जो रुपये, स्त्री, कुल-सुत, त्रिलोक ऐश्वर्य से नहीं मिलता ॥ ५५ ॥

दोहा—उत्तम भोग अपार जेहि, ज्यों रोगी मिष्ठान ।

देखि दुखी तेहि त्याग बल, सन्त सुखी सद ज्ञान ॥

ज्यों भूपति सुख सेज पर, सपने व्याघ्र चबाय ।

जान्यो जाग्यो आप तब, अस विवेक सुख दाय ॥

नख शिख इन्द्री प्राण मन, व्यापक व्याप्य न टेक ।

सब द्रष्टा सबसे पृथक, ज्ञानहि मात्र विवेक ॥

प्रश्न—विवेकी का सुख कैसा है ?

उत्तर—आखो वाला देख-देख के चलता, अन्ध सदृश आपत्ति में नहीं पड़ता, एव स्वरूप बोध बल से सदा संतुष्ट स्थित निर्वाह पद प्राप्ति होती है ।

उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो, सबही हित को साध ।

निज निज श्रेणी से चले, करते दुख को बाध ॥ ५६ ॥

टीका—यह विवेक सबको ऐसा सहायक है कि उत्तम सतो गुणी धार्मिक मनुष्य मध्यम-गृहासक्त राजसी धर्माधर्म मिश्रित मनुष्य । कनिष्ठ-तमोगुणी-हिंसक चोर, बटपार । इनमें कोई भी विवेक धारण

करे तो आगे सबको कल्याण का मार्ग सूझ जाय । सात्त्विक शुद्ध पात्र तो स्वरूपज्ञान और वैराग्यादि सब साधन सम्पन्न होके जीवन्मुक्ति सहित विदेह मुक्ति का अधिकारी बन जावे । राजसी मनुष्य दया-क्षमादि मनुष्य के गुण-लक्षण ग्रहण करते हुए एकरस भक्ति भाव का अधिकारी बन के चौरासी योनियों से अपने को बचा लेवे ओर तामसी भी अविनाशी जीव के कर्म फल विवेक द्वारा अच्छे अच्छे दया धर्म की रीति सम्हार कर सर्व पाप कर्म त्याग के अब और आगे परलोक में सुख शान्ति का बीज बो लेवे । इसी प्रकार स्त्री भी घूमना और बहु सङ्ग त्याग कर गृह में ही भक्ति विवेक सत्य शील क्षमादि शुद्ध लक्षणों को धारण करके जगत दुखों से अपने को पृथक् कर सकती है । गृहस्थ अपनी शुद्ध वृत्ति से कमाई करते हुये उस अन्न-धन को दया धर्म सेवा सत्सग में लगाकर अपनी शक्ति अनुसार परमार्थ मार्ग का अभ्यास करते-करते फिर सब जड़ाध्यास त्यागने की शक्ति बनाकर परमपद का भागी बन जायगा । वैराग्यवान सच्चे दिल से अपनी इन्द्रिय-मन को जीतने का यत्न करके प्रत्यक्ष जीवन्मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे । इस प्रकार अपने-अपने दर्जे और घट-शक्ति अनुसार धर्म कर्म सदाचरण बोध भाव के मार्ग में आगे-पीछे सब उधर ही चलते हुए अपने-अपने दुखों के बोझ हल्के करलेंगे । तथा जो स्वरूपज्ञान सहित जड़ाध्यास बीज जला देंगे वे जन्म-मरण के दुखों से अपने को बचा लेंगे । एव विवेक से सबका सुधार होता है ॥ ५६ ॥

लावनी शिक्षा—निज-निज श्रेणी सुधार

यथा योग्य नर नारि सभी कोइ सत मारग में लग जाओ ।
 जानि सु औसर जीव काज का कभी नही तुम अलसाओ ॥ टेका ॥
 यदी गृहस्थी में भी कमाई शुभ नीती से नित्य करो ।
 कुल पोषण के साथ ध्यान हो गुरुजन सेवा प्रेम धरो ॥ १ ॥

सतसगत में लगो लगाओ जो गुरुज्ञान यथारथ है ।
 जड चैनन का भेद अनादी नर तन फन परमारथ है ॥ २ ॥
 नारी जन भी भक्ति में लागे शुद्धाचार विचार गर्ह ।
 जीव दया औ गील एक व्रत धर्म अग सुख सार लहैं ॥ ३ ॥
 इर्पा झगडा कभी करे नहि, हिल मिल सहन के साथ रहैं ।
 बहुत सङ्ग बहु रंग भ्रमण तजि शुभ गुण भूषण तोष गर्ह ॥ ४ ॥
 सुख दुख आते जाते हैं तुम स्वस्थ सदा रहने वाले ।
 जग सराय में ठगे न जाओ गुरु ज्ञान ढाल गहने वाले ॥ ५ ॥
 नित्य प्रेम से ग्रथ पठन कर गुरु दर्शन करना चाहिये ।
 निज दुर्गुण का त्याग करो क्रमशः आगे बढ़ना चाहिये ॥ ६ ॥
 सुख निश्चय हो भोगो में गृह तजने से फिर लाभ नहीं ।
 धर्म भक्ति सम्बल दृढ लावै कही दिखै विश्राम नहीं ॥ ७ ॥
 यदि विराग में चलना हो तो समय बड़ी कड़ाई से ।
 मोहाकर्षण हो न कभी दुसग से हट हट काई से ॥ ८ ॥
 जब शुभ करनी से इस मन को तनिक न दो अवकाश कही ।
 तब निश्चय ही मन पवित्र हो गुरु आधार ना छुटे कही ॥ ९ ॥
 इत उत लस फस ठीक न होगा निरस स्ववश रहना चाहिये ।
 मन हर प्राणी वस्तु से भागौ कभी न मद गहना चाहिये ॥ १० ॥
 सत्य बोध सदा विजय हो सत्य धर्म गहना चाहिये ।
 गुरु कवीर का ज्ञान सार यह पारख में रहना चाहिये ॥ ११ ॥

प्रसङ्ग ६—धीरता लक्षण

“धीरज साहस जोर बढ़ावै, छाँड़ि अधीर नदान । यहि धारण
 विन काम न पूरा, कोटिन यतनि करान ।” याते इस धैर्य प्रसंग को
 मनन करके इसकी मिठास उसी प्रकार लेना चाहिये जैसे कमल पुष्प
 की मिठास को भ्रमर ॥ “उथले रहहु परहु जनि गहरे, मति हाथहु
 की खोवहु हो ॥” (बीजक, कहरा)

विपत्ति परे घबड़ाय नहिं, जानि देह को भोग ।
ठहरि रहै उद्धार में, समर देह के योग ॥ ५७ ॥

टीका—देश समाज कृत हलचल या शारीरिक कोई भी व्याधि, उपाधि सामने आ जाय तो उसमें घबड़ाना न चाहिये । क्या समझ के न घबड़ावे कि वह अपने पूर्व कर्मों से रचित भोग देने के सनमुख इस प्रारब्ध वृक्ष का दुख-सुख रूप फल है । ऐसा अपनी कमाई का फल जानकर धीरता पकड़े और अपने उद्धार-कल्याण रहस्य के मार्ग में ठहरा रहे । कल्याणार्थी को इधर प्रारब्ध रूप देह की यात्रा भोग कर समाप्त करना है, साथ ही इस देह धरने का बीज सुखाध्यास शत्रु को हनन करते हुये स्वरूपस्थिति रूप अक्षय साम्राज्य भी प्राप्त करना है । अर्थात् देह भोग को पूरा करना और पुरुषार्थ करके देह बन्धन से जीव का उद्धार करना इन दोनों का योग कहिये सामना है—संग्राम है, ताते इस संग्राम में दुख-सुख सहते हुये निज पद में आरुढ़ रहे ॥ ५७ ॥

“धन अर्थी ज्यो धैर्य न छोडै । भाँति भाँति उपयोग करोडै ॥
त्यों परमारथ हेतु, अनेका । धैर्य सहित परमारथ टेका ॥”

उपाय सोचि तन चैत्र में, विघ्न रहित कारतूति ।

निरवार करै जड़ग्रन्थि को, गाफिल होय न स्रुति ॥ ५८ ॥

टीका—इस देहरूप रणक्षेत्र में शत्रु नाश करने की युक्ति विचारै । ऐसा सोच विचार के कर्तव्य आचरण करे कि जिससे पुरुषार्थ करने में विघ्न-बाधा न पड़े । दीर्घ काल तक सोच के कार्य करने का अभ्यास बनावै । जिस कर्तव्य, सग, मनन, जिस पाठ-पठन, व्यवहार का परिणाम स्वतन्त्र, अफिक्र, निवृत्ति, नैराश्य, निर्मनिता युक्त स्वरूप-स्थिति हो वही सब यथार्थ है । यदि उसके गहने में प्रथम कुछ कष्ट बन्धन जान पड़े तो भी दृढता से गहना चाहिये । नवयुवती और

अन्य रूपवान पदार्थों में खींचे नहीं । विविध स्वाद से मन रोके, सन्तोष पूर्वक देह गुजारा करे । कामुक स्पर्शासक्ति को विलकुल निर्मूल करे । निरर्थक शब्द विषय को छोड़ देवे । गन्धासक्ति को निवारण करे । देह जनित हर्ष-शोक, मिलन-विछोह में समवृत्ति रखे । देश-समाज और जड़ पिण्ड-ब्रह्माण्ड में सुख भावना का त्याग करे । इस प्रकार जडग्रन्थि मनोमय को निरुवारे-छुड़ावे । इधर-उधर प्रपन्न राग में भुलावे नहीं, कल्याण के पुरुषार्थ में निष्क्रियता की नीद न लावे, चौरास्ता के सिपाही न्याय हरदम सत्कार्य में लीन रहे । एवं “शाफिल होय न सूति” ॥ ५८ ॥

लोभ मोह वायू चले, हटै न तिल भरि आप ।

काम क्रोध की उष्णता, लगै न मन में ताप ॥ ५९ ॥

टीका—द्रव्य संग्रह रूप लोभ और सगे साथियों को सदा रखने की हठता रूप मोह ये प्रचण्ड वायु आँधी के समान भीतर हिलोरा दे रही है, तहाँ कल्याण इच्छुक को पत्थर के समान अडिग होकर रच मात्र भी लोभ मोहरूप वायु में न उड़ना चाहिये । मय्युन कामना—काम और विपरीतो के विनाश की चिन्ता—क्रोध ये दो अग्नि ज्वाला के समान सनमुख आते हैं उनमें ऐसा करे कि उस ज्वाला की आँच तक अपने को न छूने पावे । यह विचार करके उसका नाश करे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध चारों में सब प्रकार के बन्धन विवशता विघ्न ताप है, इससे रहित होने में सर्व विघ्न-द्वन्द्वों की निवृत्ति और सदा शांति सुख है । ऐसा समझ के जड़ मूल से तिसे विनाशने में उठा रहे ॥ ५९ ॥

१-टिप्पणी—दोहा—विल्ली वकु रिपु मध्य नृप, शूल दुखी को भात्र ।

ऐसाहि लक्ष विचार डत, क्यों न भला बनि जाव ॥

भात्र—स्वरूप स्थिति हेतु उक्त दृष्टान्त न्याय सदा प्रयत्नशील रहे ।

प्रश्न—सुखाध्यास मे धैर्य छूटने लगता है सो क्या कारण है ?

उत्तर—प्रारब्ध उपाधि तो साथ ही है किन्तु संयम और मद् अभ्यास परीक्षा दृष्टि की प्रबलता बढा लिया जाय तो सुखाध्यासों मे तदाकार नही होगा । भूलकृत रोग के दमनार्थ तो धैर्ययुक्त स्वरूप भाव मनन ही श्रेष्ठ औषधी है, कुछ दिन सेवन करते रहिये बस धैर्य बल पुष्ट हो जायगा ।

धीर सुजान सयान सोइ, आपन आप प्रकाश ।

प्राप्ति करै पद आपनो, लहि धीरज सुख राश ॥ ६० ॥

टीका—धैर्यवान, शुद्ध समझदार, सर्व से श्रेष्ठ वही है जो अपने शुद्ध स्वरूप मे ठहर के मानसिक विकारो के आने पर उसके बहकावे में न आवे, स्वयं प्रकाशी स्थिर रहे । अर्थात् शुद्ध स्वरूप के अलावा जो दुर्गुण जड़ाध्यासों का संचार होता है, उन सर्व स्मरणो और कर्तव्यो को त्याग कर जैसा अपना सर्व परीक्षक केवल पारख स्वरूप है तैसा ही लक्ष्य समझ के स्ववश स्वतन्त्र होकर ठहरे, यही अपना आप पारख प्रकाश है । इस रीति से धैर्य द्वारा विविध विघ्न-बाधा नष्ट करते हुए अपने शुद्ध मुक्तिपद स्वरूप स्थिति की प्राप्ति करना चाहिये । अपने पद से विचलित न होने देने वाला ये धीरज ही सुख की ढेरी है । बुद्धिमान सदा इसे गहे, भूलकर भी न त्यागे ॥६०॥

प्रश्न—धैर्यवान कौन है ?

उत्तर—युवती शिशु सम्पत्ति तथा मान के प्रति मोह जगने पर उनमे न खिचे, स्ववश रहे, सुखाध्यास ध्वस करे, निवृत्ति मे ही मग्न रहे ।

गजल

बड़ा बल धैर्य का भाई, उसे मन तू गहाता जा ।

नही कहूँ यत्न से हारे, स्व शक्ती भर कराता जा ॥टेक॥

मिलेगा फल ये निश्चय है, जो वागो को सिचाता जा ।
 करै परमार्थ का साधन, तो नैध्या पार पाता जा ॥ १ ॥
 अजर मैं हूँ अनाशी मैं, सदा नित वृत्त ध्याता जा ।
 विजय तेरी अहै निश्चय, ये मन दल को भगाता जा ॥ २ ॥
 नहीं कुछ लाभ जग मग से, गुरु मग ही निभाता जा ।
 सरल अभ्यास करते ही, सकल ऊँचे हटाता जा ॥ ३ ॥

प्रसंग १०—वीरता लक्षण

मनोमय के भीषण युद्ध में जीव कायर बन गया है । यहाँ तक कि मन इन्द्रिय और प्रपची जग जीवों के हाथ अपने को यह ब्रेच दिया है । इसीसे यह सत्सग, सद्ग्रथ, सत्साधन, संयम, स्वरूपस्थिति से दूर पडकर सर्व दुखों का भोक्ता बन रहा है । इस कायरता के त्याग अर्थ इस वीरत्व प्रसंग में उसी प्रकार प्रेम करो, मानो राज्यार्थी को राज्य मिल गया हो ।

साखी—कर वहियाँ बल आपनी, छाँड़ विरानी आस ।

जाके आँगन नदिया वहै, सो कस मरै पियास ॥ (बीजक)

भीत न होवै वीर को, यकरस अपना जोश ।

चला जाय संग्राम में, बरबस अरि के कोष ॥ ६१ ॥

टीका—तीर तलवार की चोट लगने, प्राण छूटने या सुन्दर स्त्री पुत्र, धनादि के विछुडने आदि किसी प्रकार के सकट में वीर पुरुष भयभीत नहीं होते । उसे मात्र शत्रु जीतने का दिन-रात एकरस क्षण-क्षण जोश-तरंग बढ़ता रहता । वह रणक्षेत्र में शत्रु का नाम ही मात्र सुनकर लडने का दौड़ जाता । हठ करके रिपुदल की भीड़ के अन्दर में घुस जाता है ॥ ६१ ॥

निज मरने को दूर धरि, सवहि हतौ ततकाल ।

यही भाव दिल में धरे, युद्धि करै बलशाल ॥ ६२ ॥

टीका—अपने मरने जीने की परवाह दूर धर के 'तत्काल अपने दुश्मनो का नाश कर दूँगा' यही भावना हृदय में धारण कर महान बली वीर पुरुष युद्ध करता रहता है ॥ ६२ ॥

साधू को है काम यह, वझै न तन के कोट ।
रैन दिवस संग्राम करि, मेटि वासना खोट ॥ ६३ ॥

टीका—सन्त का यही कर्तव्य है कि वह वीर के समान शारीरिक सुख स्वार्थ का ध्यान छोड़कर नख-शिख देह का जो कोट खिंचा हुआ है उस घेरे में न बझै अर्थात् इन्द्रियों के विषयो में न खिंचे । रात दिन मानसिक युद्ध करके अपने जन्म-जन्म की वैरिणी खोटी वासनाओं को मिटा डाले ॥ ६३ ॥

दोहा—मन बुधि इन्द्री गढ़ विजय, कीन्है सन्त नृपाल ।

स्ववश अभय स्थीर पद, काल कर्म रिपु टाल ॥

प्रश्न—पारमार्थिक वीरता आगे-आगे बढ़नी चाहिये, उसमें कमी क्यों होने लगती है ?

उत्तर—स्वार्थिक प्रपच की हानि-लाभ की फिक्र लाद लेने से, बोध रहस्य विमुख कायरों का सग करने से, मद सुख भोग से । अतः इन्हें त्याग करो ।

लिहै वीरता को भले, दुर्गुण को दल छाँटि ।

खोजि खोजि निर्मूल करि, जहँतक तिन्हकी चाँटि ॥ ६४ ॥

टीका—इस प्रकार बुद्धिमान यत्नशील मनुष्य वीरत्व भाव को अच्छी प्रकार धारण कर दुर्गुणों की सेना (मोह की फौज) को काट-छाँट डालते हैं, शोध-शोध करके शत्रुओं के दल कामादि सुखा-सक्ति विकार को जड़मूल से नष्ट करते रहते हैं । जहाँ तक शत्रुओं की चाँटि—सिलसिला (स्थान-भूमिका) है अर्थात् जहाँ तक शत्रुओं की पहुँच

ति तक परीक्षा कर-करके

रिपु को सर्वाङ्ग साधन से नष्ट करते रहते हैं । यही सन्त जनों का संग्राम है ॥ ६४ ॥ यह आदर्श मन्त्र स्मरण रहे—

गजल

वही है राम सर्वोपर जो मन को जीत पाते हैं ॥ टेक ॥

काया गढ लंका महै, कामादिक भट वीर ।

मन रावण दस इन्द्रि मुख, विषयन हेतु अधीर ॥

यही मन शाति सीता को हरै हरिजन दुखाते हैं ॥ १ ॥

भक्ति बिभीषण भेद दै, महावीर सत्सग ।

दया क्षमा सत शील भट, सकल विवेक प्रसंग ॥

अहै अनगन्य रामादल जो सद्गुण नाम भाते हैं ॥ २ ॥

प्रवल विरागी रामझ, बोध चाप सन्धान ।

मन माया धनघोर तम, काटि कियो निज भान ॥

सकल रिपु दल दमन करके सदा ये शाति लाते हैं ॥ ३ ॥

राम राज शुभ साज यह, आता भरत अमान ।

अचल अखण्ड स्वरूप मे, नहि कोइ पटतर आन ॥

जिसे यश प्रेम से सन्तों सदा सद्ग्रन्थ गाते हैं ॥ ४ ॥

प्रश्न—वीर कौन है ?

उत्तर—जो मन इन्द्रियो की सुखासक्ति का छेदन करते हुए प्रारब्ध भोग पूर्ण कर देवे । अन्य तो सब मदारी के वन्दर कायर कुपूत हैं ।

प्रसंग ११—शील लक्षण

शील ग्रहण विना साथी, साथी से ही जला करता है । विपरीत वर्तों से तो भीतर से काल ही बन जाता है, जिससे कि वर्तवि मे अन्याय हिंसा मिथ्या पक्ष कपटादि ग्रहण होने से उसे चारो ओर दुख की अग्नि में जलना पड़ता है । इस कुशीलता का सत्यानाश हो,

इसके लिये इस प्रसंग को उसी प्रकार अपनाओ जैसे भूखा बच्चा माता का आश्रय लेकर सादर समोद दुग्ध ग्रहण करता है ।

साखी—सकलो दुर्मति दूरि करु, अच्छा जन्म बनाव ।

काग गवन गति छोड़ि के, हंस गवन चलि आव ॥बीजक॥

काँट न बोवै और को, आप दूरि से त्यागि ।

शुद्ध करै मन आयना, गहै शान्ति तजि आगि ॥ ६५ ॥

टीका—किसीके मार्ग में काँटा न डाले, किसीको किसी प्रकार झगड़े में न फँसावे । यदि दूसरा तुम्हारे जीवन-यात्रा में काँटा बोवे तुम्हें कष्ट देवे तो भी तुम उसके साथ वैसा न बनो । बल्कि उसे सताने की इच्छा और कर्तव्य को दूर से ही त्याग दो । अन्य के रचे हुये रेव-पैच झगड़ा-झंझट विवाद-विषाद जाल से अपने को बार-बार बचा कर उस झगड़ा वाले कार्य, सग, व्यवहार को दूर से ही त्याग देना चाहिये । इसी श्रेष्ठ रहस्य से अपने मन की कठोरता, प्रमादता, असहनता, लोलुपता, जलन, इर्ष्यारूप मैल को निकाल कर इस मन को शुद्ध शील वृत्ति से पवित्र कर लेना चाहिये । एव शान्ति भाव धारण करके प्रतिकूलता में जो क्रोध भभकता है उसे छोड़ देना चाहिये ॥ ६५ ॥

करि अभ्यास मिटाइये, ज्वाला मय जो क्रोध ।

निर्छल ह्वै शीतल बनै, तोड़ि सबै अनुरोध ॥ ६६ ॥

टीका—हे सुखशान्ति के इच्छुक ! अग्निज्वाला के समान सम्पूर्ण लोक को भस्म करने वाली यह क्रोधाग्नि जब-जब भभकै तब-तब इसे हानिकर समझ के तिसे रोकने का अभ्यास करो । क्रोध में सहन का अभ्यास बनाकर क्रोध को मिटा डालो । छल प्रपच कामना से रहित सच्चाई के साथ शीतल हो जाओ । छल रहित शील धारण करने में जो रुकावट पड़ती है, कही मान हानि, कही देह सुख धन-

जन की हानि समझ के, कही ईर्ष्या वश जो कुशीलता धारण हो जाती है सो उन सबका मोह छोड़ने ही में शीलवृत्ति आयेगी। ताते शुद्ध शील के विरोधी बातों को छोड़ देना चाहिये। कोई ऐसी हानि ही नहीं जिसके लिये शुद्ध शील त्याग किया जा सके ॥ ६६ ॥

सकल विषय नृण जारि कै, करै कामना भंग।

शुद्ध शील साथी मिलै, कयहुँ न तेहिको तंग ॥ ६७ ॥

टीका—यावत् विषय भोग मान-वड़ाई तथा उनकी चाह वृण के समान जानकर अभ्यासरूप अनल से उसे जला के सब कामना को भग कर दो। नर्व कामनाये झूठे विषय मुख के ही लिये होती है, तो विषय भोग की इच्छा छोड़ देने पर कामनाये आपही नष्ट हो जाएँगी। जब कामनाखन कुछ प्रयोजन ही नहीं तो कुशीलता का हेतु ही नहीं, फिर तो सहज ही शुद्ध शील परम हितैपी मित्र मिन जायगा। इस प्रकार शुद्ध शील जिसने धारण कर लिया, उसको कभी आपदा नहीं सता सकती। मध्यवर्ती व्यवहार को शुद्ध शील कहते हैं। जिससे अपने और दूसरे को दोष दुर्गुण बन्धन विक्षेप न हो वही शुद्ध शील है। न्यूनाधिक शील में स्थिति मार्ग से विचलित होने का भय है, याते अशुद्ध शील त्यागै, शुद्ध शील में पागै ॥ ६७ ॥

अमहन कठिन स्वभाव तजि, गहै नम्रता चाल।

कयहुँ न काहुइ होय दुख, बोलत वचन सँभाल ॥ ६८ ॥

टीका—अपने विरुद्ध क्रिया और वार्ता देखकर भीतर खलबली मच के क्रोधवान हो जाने को असहन कहते हैं और अपनी कामना सिद्धि अर्थ दूसरे के हानि-लाभ, दुख-सुख की परवाह छोड़कर कठोर और घातक वचन तथा क्रिया करना ये कठिन स्वभाव के लक्षण है, सो इन दोनों को विवेक से हटा कर सबसे नम्र हो के बतवि करे। जिससे अपनी तरफ से किसी को हानि व दुख न पहुँचे, ऐसे वचन

सावधान होके बोले । काम क्रोधादि के वश होकर या किसी भी विकारी मनोभावना वश वचन न बोले । किसी प्राणी या पदार्थ के मोह वश होके बोलने से अनीति-अधर्म का वर्ताव हो जाता है । द्वेष कृत वचन बोलने से तो उत्पात ही खड़ा हो जाता है । झूठ दम्भ कृत वचन बोलने से सब प्रकार झगड़ा पश्चाताप बन्धन ही प्राप्त होता है । तो जिन वचनों से राग द्वेष असत्य की प्राप्ति हो और अपने को परवश बन्धन में फँस जाना पड़े ऐसे वचन न बोले । जैसे हाथ का फल स्ववश रक्खा जाता है तैसे स्मरण स्ववश रख के निर्बन्ध, निर्दोष, सरलता युक्त वचन बोले अथवा मौन रहे, ये सम्हाल का अर्थ है ॥ ६८ ॥

प्रसंग १२—विचार लक्षण

बिना पारमार्थिक विचार के परिवर्तनमयी तुच्छ प्रकृति भोग-रूप दीपक में पाँखी के समान उलझे हुये हम सब जीव नित्य-नित्य कोटि-कोटि दुखों को प्रत्यक्ष भोग रहे हैं । इन अनन्त अविचार जन्य दुखों से पीछा छुड़ाने अर्थ इस विचार प्रसंग को नित्य उसी प्रकार प्रयोजन समझ के अपनाना चाहिये कि जितना शरीर रक्षा हेतु नित्य-नित्य अन्न जल और श्वास का ग्रहण ।

“करहु बिचार जो सब दुख जाई परिहर झूठा केर सगाई ॥” बीजक ॥

कौनि लाभ जग साथ में, जो सहते दुख नित्य ।

बिबिधि उपाधि सवन की, भार धरे नहीं मित्य ॥ ६९ ॥

टीका—देह, मन, अन्तःकरण सम्पूर्ण प्राणी तथा जड़ पदार्थादि ऐसे जगत का साथ करके क्या लाभ मिला ? तीन सौ साठ दिन नित्य-नित्य का दुसह दुख जगत के सम्बन्ध से ही तो सहना पड़ता है । अहो ! सर्व जगत के अनन्त प्रकार के रगड़े-झगड़े का इतना बोझा लादते आया कि जिसकी थाह नहीं ॥ ६९ ॥

अनन्त देह चव खानि कां, तिन दुख को का थाह ।

तद्वि न चेते आजु तक, त्राहि त्राहि करि त्राह ॥ ७० ॥

टीका—अहो ! मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज ये चार राशियों की अगणित देहों में एक-एक खानि में अनन्त देह धर-धर के मैं कितना कष्ट पाया ? जिसकी थाह नहीं । अनेक रोग-व्याधि जनित कष्ट, असख्य प्राणियों के मिलन-विद्योह अनुकूल-प्रतिकूल, राग-द्वेष, वृष्णा जनित आपदाये, ठण्डी गर्मी, बरसात जड़ क्रियाओं के विपरीतता जनित दुसह दुख, भ्रम रूप मत-पन्थ कृत परिश्रम का कष्ट, जन्म मृत्यु, गभ, बाल, युवा-वृद्ध उपाधि कृत दारुण दाह, खान-पान का झगडा इस प्रकार कह के इति न हो सके ऐसे अगणित दुखों को पाता रहा । तब पर भी अनादि काल से आज तक दुख छूटने के मार्ग को चेते नहीं—समझे नहीं । अहो ! त्राहि ॥ त्राहि ॥ शोक-सन्ताप में ही सब दिन व्यतीत हो रहे हैं ॥ ७० ॥

कवहुँ न सोचे मार्ग वह, जेहिते सब दुख जाय ।

धूमि धूमि उतही रहे, कवहुँ न सोच समाय ॥ ७१ ॥

टीका—पूर्वोक्त जगत यमसदन का सब कष्ट पाते हुए भी कभी हम विवेक विचार न कर सके कि मेरे सब दुखों का अन्त कैसे होगा ? दुख न चाहते हुये भी बिना विचार रूप प्रकाश के अन्ध असूझ बन के धूमि-धूमि बारम्बार उसी दुख मार्ग में ही भटकते रहे । अहो ! ठहर कर किसी काल में जरा भी सोच विचार हमारे में न उदय हुआ । हम कभी इस बात की चिन्ता तक न किये कि जिससे जीव की स्थिति होकर सब दुख द्वन्द्व दूर होवे ॥ ७१ ॥

भो उपराम विचार करि, कहाँ जाउँ केहि पास ।

होय सकल दुख हानि मम, गौरव विविधि प्रकाश ॥ ७२ ॥

टीका—सब दुसह दुख को अपने माथे समझ कर उसके निर्मूल

करने के लिये जब निरन्तर स्मरण होता है कि अहो ! मैं इस-जलती अग्नि से भाग कर कहाँ जाऊँ ? किसके पास जाऊँ जिससे मेरे सम्पूर्ण दुःखों का विनाश हो ? ऐसे अनेक भाव जब होने लगते हैं तब जानिये विचार का आगमन हुआ । कवित्त—“अहो मेरी आयु सब धोखे माँह बीति गई, समुझि फटत हिय कैसे मग पाइये । सर्व के परीक्षक प्रसन्न होय साँचो उर, जड़ अरु चेतन को भेद जो लखाइये ॥ वासना की ग्रन्थि अहो ! छूटि जाय कौन बिधि, जाते गर्भ कूप फिरि भूलि न गिराइये । सत्य औ अनत्य बन्ध मुक्त भेद जानि सब, रहनी रहस्य पूर्ण अहो कब भाइये ॥” ऐसे-ऐसे दुःख निवृत्ति के चिन्तन-मनन को विचार कहते हैं ॥ ७२ ॥

प्रश्न—आपने तन धर के क्या देखा ?

उत्तर—दुःख, जैसे गऊ, भैंसा, मछली आदि कसाई शिकारी द्वारा लूटे फूँके मारे काटे जिन्दे जलाये जाते हैं, तैसे इन्द्रिय और मनो-कामना वश नित्य-नित्य मनुष्य जन्म-मरण की फाँसी पर चढ़ता है । कैसे-कैसे रोग शोग वियोग उत्पात बन्धन दिखाई दे रहे हैं जिनकी गणना नहीं । अतः गुरुज्ञान के आधार से दुःख बीज नष्ट करना चाहिये ।

ऐसी मनन मथानियाँ, चलै रैन दिन जाहि ।

वही वचै यहि फन्द से, जसका तसहि देखाहि ॥ ७३ ॥

टीका—पूर्वोक्त मनन चिन्तन रूप मथानी अन्तःकरण में रात-दिन खलबली मचाये रहे । जगत दुःख राशि समझ के तिससे छूटने की तरंग क्षण-क्षण उठती रहे । वही जगत के सुख-भोग पदार्थ, नर-नारी—प्राणियो तथा तन-मन के फन्दे-भुलावे से बच सकता है और उसे ही ज्यों का त्यों एकरस पारख दृष्टि से जड़-चेतन, बन्ध मोक्ष और रक्षक-भक्षक का मर्म मिलकर सत्य स्वच्छ मार्ग दिखाई देने लगेगा ॥ ७३ ॥

विचार साथ उपरामता, दुःखहि विचार जगाय ।

भयो अखण्ड विराग तव, तोड़ि फन्द मन काय ॥ ७४ ॥

टीका—जगत में दुसह दुःख पाने पर तिससे छूटने का विचार उत्पन्न होता है । सोये हुये विचार को दुख ही जाग्रत करता है । जब उस विचार से जगत में दुख ही दुख देखने में आ जाता है तब तिस दुख से छूटने के लिये दृढ ग्लानि होती है । विचार करने से उपरामता पुष्ट होती है । जहाँ विचार और दुख पूर्ण जगत से दृढ ग्लानि की प्राप्ति है वहाँ ही जीव अखण्ड वैराग्य द्वारा सूक्ष्म-स्थूल मन इन्द्रियों की आसक्ति को तोड़कर अक्षय परमपद का भागी बन जाना है ॥ ७४ ॥

प्रसंग १३—अमान लक्षण

देह सम्बन्धी सुख भोग ऐश्वर्य में फूलते रहना, ऐसे मद ने आँखों के माडा के समान जीव को विल्कुल अन्धा बना दिया है । वह सब चीजों को वे हाथ देखते हुये भी नहीं देखता, इसी से सब अनाचार धारण हो जाते हैं । अस्तु अन्धता निवृत्ति हेतु इस अमान प्रसंग को सादर उसी प्रकार अपनाइये, जैसे माडा निवारण हेतु नित्य अमृताञ्जन ।

माखी—“जेहि खोजन कल्पो गया, घट ही माहि सो मूर ।

वाढी गर्भ गुमान ते, ताते परिगइ द्वर ॥” (बीजक)

बल बुधि विद्या स्वयंश नहिं, काहि करौं मैं मान ।

धन प्रभुता क्षणभंग सब, जिनको मानि भुलान ॥ ७५ ॥

टीका—चर्ममयी स्थूल का जहाँ तक बल है तथा सूक्ष्म स्मरण कृत उक्ति-युक्ति मानसिक निश्चयात्मक सामर्थ्य बुद्धि और वाणी विस्तार—उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा आदि सम्पूर्ण विद्या, ये सब बातें विजाति होने से खास अपने स्वयंश नहीं हैं । अभी शरीर निर्बल या

रोगी हो जाय अथवा जिससे जो पुष्ट है वह न मिले, बस सब नष्ट-भ्रष्ट हो जावे। विवेकवान कहते हैं कि हम किस वस्तु में फूले ? हमारे हाथ क्या है ? लौकिक रूप में रुपये-पैसे, सोना-चाँदी और सब पर अपनी हुकूमत मान-महन्ती सर्व पूज्यता बड़ा दर्जा ये भी तो पलक मारते ही विला जाते हैं। अहो ! जिन देहोपाधि कृत इन्द्रिय-गोचर ऐश्वर्य को अपना मानकर मनुष्य फूल जाता है। मैं कौन हूँ ? जगत क्या है ? मेरा कर्तव्य क्या है ? इन बातों की सुधि तक नहीं करता, सो सब इन्द्रिय-गोचर प्रेमी और पदार्थों को चल-विचल होते देर नहीं लगती ॥ ७५ ॥

दृष्टान्त—एक राजकुमार लखनऊ से अंग्रेजी में साइन्स पास करके अपने देश जन्म-भूमि पर जाने लगा। इधर तो रेल से गया। उधर पहाड़ी प्रदेश में दस सिपाहियों के साथ घोड़ा पर चढ़ते हुये जब बीच में एक छोटी नदी सूखी पड़ी थी, वहाँ पहुँचा एकाएक ऊपर से बाढ़ आ गयी। घोड़ा सहित राजकुमार बहकर मर गया। उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। इस प्रकार जब इस देह का ही कोई करार नहीं किसी साइन्स विज्ञान का भी इसमें जोर नहीं चलता तो फिर अन्य पर स्ववशता का क्या प्रमाद ?

फटी मलीनी चीधियाँ, जो तन ढाँकि रहात।

उत्तम भोग को नाम कहाँ, नित न अहार लहात ॥ ७६ ॥

टीका—फटे पुराने मैले टुकड़े जोड़े चीधियों को पहिन ओढ़ कर जो मनुष्य शरीर की रक्षा करते हैं, उन्हें अच्छे-अच्छे बेशकीमती कपड़े, महल, मकान, हाथी, घोड़े, बाहन आदि ऐसे विलास को भोगना दूर रहा उन्हें उन भोग पदार्थों के दर्शन तक नहीं, नाम तक नहीं मालूम। जब कि उन्हें रुखा फीका सूखा आहार भी नित्य नहीं मिलता तो अन्य भोगों की क्या बात है ? ॥ ७६ ॥

रूखा फीका अशन जो, भिलत कठिन से जाहि ।

करत निरादर भूल वशि, अन्य मनुष्य तिन काहि ॥ ७७ ॥

टीका—रोटी है तो शाक नहीं, भात है तो दाल नहीं, कही नमक मसाला नहीं, एवं रूखा फीका भोजन वह भी बड़े परिश्रम से, तिस पर भी रोज-रोज नहीं, कभी मिलता, कभी नहीं; ऐसे असहाय गरीब मनुष्यों को देखकर कितने मनुष्य भूल वश उनका निरादर करते, दुतकारते, फटकार मचाते, कितने तो हँसी हेतु लाचार मनुष्य को पकड़ के खेत में विविध पीडा पहुँचा कर आप सब ठट्टा मारते । देखो ! कितनी अवनता अज्ञान की बात है ॥ ७७ ॥

आप सरीखे वै मनुष्य, जिनको देखौ तुच्छ ।

हैं निर्मान न मान गहि, करेकै अन्तस सुच्छ ॥ ७८ ॥

टीका—अरे ! वे अपने ही समान तो मनुष्य हैं, जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं । विचारने से मालूम होता है कि कर्म-फल अनुसार इस रहट चक्र में वे भी हमारे सरीखे कभी सम्पत्तिवान, विद्यावान, श्रीमान होंगे । परन्तु अभिमान करके अत्यन्त नीच कर्म-सस्काराधीन आज वे निर्वल लाचार हुए, फिर भी उनमें शरीर इन्द्रिय जीव वरा-वर ही है, फिर वे कैसे छोटे हुये ? यदि हम आज वड़प्पा का प्रमाद करेंगे तो फिर फूल कर अधर्म करने से क्या उन्हीं के समान या उनसे भी नीची गति मुझे न मिलेगी ? अवश्य मिलेगी । इन बातों को सोच समझ कर अभिमान रहित हो जाना चाहिये और निर्मानता धारण कर अन्तःकरण को स्वच्छ कर लेना चाहिये ॥ ७८ ॥

तिनकी दशा को देखि कै, करो न कोई मान ।

शुद्ध करौ दिल आपना, गहि सुन्दर निर्मान ॥ ७९ ॥

टीका—भूल वश उन दुखी गरीब जीवों की ऐसी दुखमय दशा देख कर कोई भी अभिमान मत ग्रहण करो । बल्कि मद रूप मैल

त्यागकर अपने अन्तःकरण को शुद्ध शीशा के समान कर लो ।
सुन्दर चमकदार अलौकिक शुद्ध नम्रता धारण कर सर्वोपर परम
शोभा को प्राप्त होओ ॥ ७६ ॥

प्रश्न—निर्मानिता सबसे सुन्दर और श्रेष्ठ क्यों है ?

उत्तर—उसमें हठ पत्र आलस्य झूठापन कुशीलादि दुराचरण
न होने से, सदा गुणग्राही सेवा भक्ति कोमल निष्कपट वर्ताव में ही
वह अमान सर्व मोहक है ।

हित चिन्तक सबके बनौ, जौनि दशा में होउ ।

उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर, करौ न इर्षा कोउ ॥ ८० ॥

टीका—हे सुख शान्ति चाहने वाले मनुष्य ! सब प्राणियों के
हित चिन्तक बनो । जिस प्रकार उनका कुछ कल्याण हो या दुख न
पहुँचे वह उपाय करो । गृहस्थी में हो या विरक्ति में, नर हो या
नारी, पढ हो या अपढ कोई भी हो अपने से किसी बात में किसीको
उत्तम देखकर ईर्ष्या मत करो । अपनी बराबरी वालों से परस्पर
विपरीत वर्ताव मत करो । अपने से छोटे या भूल वश नीचे कर्म
करने वालों का घात या अनभल मत करो । सुखियों में प्रसन्नता,
दुखियों में कष्टना, पापियों में उपरामता, सब प्राणियों में समता
से बर्तना ही अपने और अन्य के सुख का साधन है । इसे
ग्रहण करो ॥ ८० ॥

नहिं विगारौ काहु को, जहँ तक बनै बनाव ।

अपने से जो नहिं बनै, तबहुँ हितै मन चाव ॥ ८१ ॥

टीका—जान बूझ कर कभी भी घटधारी मात्र की हानि मत
करो । जहाँ तक बने नम्रता, समता, अनुग्रहता, शीलता, यथायोग्य
सब के साथ उदारता, क्षमा, दया, धर्म, निष्काम वर्ताव करके उनका
हित करो । यदि उनका किसी प्रकार हित या कल्याण अपने से

नही वन पड़े, शक्ति के बाहर हो तो भी मन में यही उल्लास होना चाहिये कि अपने साथ ही स्वजाति जीवों का हित हो जाय तो कितना उत्तम था ? ॥ ८१ ॥

प्रश्न—निर्मान होने के रहस्य कहिये ?

उत्तर—सुने हुये पर ध्यान न दिया जाय तो सुनने का फल नहीं होता । ध्यान देने का फल सच्चाई से आचरण करना है । ऊपर की साखी का भाव मनन कीजिये, उसी-में निर्मानता के रहस्य आ टिकेगे । “ऊपर के मिठ बोल भीतर कपट कतरनी” ये ठगई है । यथार्थ हितैषीपना ही नम्रता है, इसे धारण कीजिये ।

अन्तःकरण पवित्र करि, रहौ सदा निर्मान ।

करकट कूरा ना बनै, जहाँ सदा यह ज्ञान ॥ ८२ ॥

टीका—पूर्वोक्त सम्पूर्ण प्राणियों के साथ स्वार्थ भावना त्यागकर हितैषिता के साथ वर्तते हुये अन्तःकरण पवित्र कर सर्वदा नम्रता सरलता धारण करो । ऐसा करने से कूरा करकट रूप परमार्थ बाधक—मद सम्बन्धी काम, क्रोधादि दुर्भावना आप ही नष्ट हो जायेंगे । सुख-शान्ति हेतु नम्रता निरभिमानता ही है, ऐसा ज्ञान जहाँ सदा स्मरण रहता है, वहाँ करकट-कूरा दुराचरण-दुर्बुद्धि सब भस्म ही समझो ॥ ८२ ॥

प्रसंग १४ निष्काम लक्षण

सकामता से ही तो सब उत्पात पीड़न, घात तथा आवागमन हो रहा है उसे निष्काम द्वारा जल्दी त्यागो । कामना त्यागे बिना ब्रह्मचर्य नहीं । ब्रह्मचर्य के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता । सकामी अपने जीवन में सुख शान्ति को नहीं पा सकता । आज शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारण न करने से हम लोग इतना कष्ट पाते हैं कि जिसकी मिति नहीं । अस्तु ब्रह्मचर्य पालन करना प्रधान लक्ष्य होना चाहिये ।

काम अन्ध गज बशि परे मन बौरा हो ।

अकुश सहियो शीश समुझि मन बौरा हो ॥ (बीजक, चाचर)

काम बिबश नर नारि को, दुख में देते, डारि ।

आप बिके तेहि साथ में, सकल स्ववशता हारि ॥ ८३ ॥

टीका—स्त्री विषय कामना ही काम है। तिसके वश होकर पुरुष स्त्री को दुसह दुख में डाल देता है। उसे गर्भ धारण का भार दे देता है और तिसके मन की पुरौती हतु तेली-बैल न्याय आप भी उसीके हाथ बिक जाता है। मन को जीतकर स्ववश, स्वतत्र, निर्भार, निश्चिन्त रहना ऐसी सम्पूर्ण स्ववशता को स्त्री के मोह में गवाँ देता है ॥ ८३ ॥

१ टिप्पणी—यहाँ दशरथ के दृष्टांत से ही समझ लीजिये कि काम में कितनी आतुरता मदान्धता हो जाती है? दशरथजी काम वश होकर कैकेयी से मिलने गये। कैकेयी को कोप भवन में सुन उसकी अप्रसन्नता जान इतना काँपे कि आगे पाँव ही नहीं बढ़ता। “चौपाई—मुरपति बसहि बाहु बल जाके। नरपति रहै सकल रख ताके ॥ सो तिय रिस सुनि गयो सुखाई। देखहु काम प्रताप बडाई ॥” फिर ज्यो-त्यो कोप भवन में जाकर देखा तो भूषण शृङ्गार रहित कैकेयी फटे मोटे वस्त्र लपेटे शोकातुर बैठी है। पुनः उसको मनाने के लिये बारम्बार उसके शरीर को स्पर्श करते हुये दीनता प्रकट कर रहे हैं। वह बारम्बार दशरथ के हाथ को झटक के फेक देती है। ज्यो-ज्यो वह हटती है, त्यो-त्यो दशरथ और मदनोन्मत्त होकर उनको बिरह बेग सता रहा है। व्याकुलता से दशरथ कह रहे हैं—सोरठा—“बार-बार कह राउ, सुमुखि नुलोचनि पिकवयनि। कारन मोहि सुनाउ, गजगामिन निज कोप कर ॥ चौपाई—अनहित तोर प्रिया केहि कोन्हा। केहि दुई शिर केहि यम चह लान्हा ॥ कहु केहि रङ्गहि करौ नरेशू। कहु केहि नृपहि निकारौ देशू ॥ सकउँ तोर अरि अमरहु मारी। काह कीट बपु रे नर नारी ॥” देखिये कितनी कामान्धता? यहाँ धर्माधर्म, नीति अनिति, लोक परलोक की कुछ परवाह नहीं। मात्र स्त्री की प्रसन्नता होनी चाहिये। काम वश अन्ध बने दशरथ यहाँ तक कहते हैं “जानसि मोर स्वभाव वरोरु। मन तव आनन चन्द चकोरु ॥ प्रिया प्राग सुन सरवस मोरे। परिजन प्रजा सकल बश तोरे ॥” इस प्रकार काम वश कैकेयी के मन को बढावा देकर उसे प्रसन्न करना चाहा। तब

आप दुखी दूसर दुखी, कहौ लाभ भै काह ।

फिर फिरि चाह जलावती, पुनि भोगत अधिकाह ॥ ८४ ॥

टीका—जगत प्रपंच को बढाकर स्वार्थ की ही हानि लाभ में पचते हुये इन्द्रियासक्ति वश पुरुष भी शोक-मोह-विरह वियोग सयुक्त दुखी रहता है और उसके साथ ही स्त्री भी इसी जगत रहट में दुखी है । सोचिये ! विचारिये ॥ इस काम भावना से स्त्री पुरुष का क्या लाभ हुआ ? शिवा बल, वीर्य, बुद्धि परमार्थ साधन हानि के । यही कि बारम्बार चाह-इच्छा ज्वाला उठ-उठ के जीव का सदा के लिये जलाती और भोगते-भोगते वह ज्वाला अधिक-अधिक प्रचण्ड होती । यदि सुख मिल जाता तो निःगर्ज, निःवृष्णा हो जाता, सो तो होता नहीं, बल्कि जो जितना ही विषय विलास में लीन होते हैं, उनकी कामाग्नि अग्नि घी के समान अधिक-अधिक बलवती हो जाती है ॥ ८४ ॥

रामचन्द्र को वनवास और भरत को राज्य तिलक ये कैकेयी के माँगने पर पुत्र मोह में दशरथ बहुत दुखी हो गये । कहते सुनते कैकेयी के सरोप उठ खड़े होने पर उसके चरण पकड़ कर उसे बैठा लिये “गहि पद विनय कीन्ह वैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ माँगु माथ अवही देउँ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही ॥ कण्ठ सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीन दीन बिनु पानी ॥” (रामायण) एव अपनी स्ववशता-स्वतंत्रता सब नष्ट करके दशरथ अन्त में रोते धोते विलपते हुये कहत हें—दोहा—कौन अवसर का भयो, गयउँ नारि विश्वास । योग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नाश ॥ (रामायण) फलतः दशरथ जी राम विरह में प्राण त्याग दिये और सारी अयोध्या में खलमण्डल मच गया । सिद्धान्त यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को काम के वश न होना चाहिये, न एक दूसरे में मोह को प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो सब दुर्दशा धरो है । गृह इच्छुक को भी भाँड़पना, मेहरापन, बहुवृत्ति त्याग कर एक नारी व नारी एक पुरुषव्रत रख के धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो ज्ञान प्राप्त हो, त्यो-त्यो संयम करते-करते इसी जीवन में काम क्रोध के वेग को सर्वथा जीत लेना चाहिये । सर्वथा त्यागी पुरुष तो बहुत प्रयत्न द्वारा सावधान हो निरन्तर परमार्थ में लगकर निष्काम, मुक्त रहे ।

मन के दुख का थाह नहीं, तन का दुख अतियन्त ।

छल बल अमित उपाय करि, महाँ परीश्रम वन्त ॥ ८५ ॥

टीका—कामासक्त हो जाने से मन में कितनी चिन्ता की तरफ उठती है ? उसकी कोई मिति नहीं । भय, मिलन, बिछोह, अनुकूल-प्रतिकूल की चिन्ताये, धन, भूषण, बसन, महल, अनेकों प्रकार से स्त्रियों में मन का दौड़ाव तथा स्त्री का मन और तिसके प्रेमियों के मन को रक्षा करने की अनन्त चिन्ता रूप अग्नि में सुलगता रहता है । इस प्रकार मन के दुख की थाह नहीं और भोग पूर्ति तथा धनो-पार्जन के हेतु रात-दिन कष्ट सह के कमाना पड़ता है । चौपाई—
“शीत उष्ण गर्मी नहीं देखै । छल बल रचत प्रपंच विशेषै ॥
तन परियत्न क भार अनन्ता । क्षणभर शान्ति न लेत सहन्ता ॥”
ब्रह्मचर्य न पालन करने से बारम्बार रज-वीर्य नाश हो-होके शक्ति क्षीणता युक्त नाना रोगों से ग्रसित निर्बल बन के दोनों हाय-हाय किया करते हैं, एवं तन का दुख अतियन्त । पुनः कामासक्ति में तृष्णा अधिक बढ़ जाने से न तो थोड़े धन में संतुष्टि होती है, न थोड़े भोग विषय में संतुष्टि होती है । इसके लिये कामोन्मादी स्त्री और पुरुष कितना छल प्रपंच करते हैं कि जितनी उनकी शक्ति-युक्ति चले सारा पुरुषार्थ दूसरे के तन धन ऐश्वर्य आदि हरण करने में ही लगा देते हैं । अनन्त जालसाजी करते हुये इक्के के घोड़े के समान महा परिश्रम का पहाड़ शिर पर लादे हुये हरदम परिश्रम-वन्त बनके दुखी रहा करते हैं ॥ ८५ ॥

स०—देह की शक्ति जु बीर्य नशाय के खोई बनाय केचिन्तित रहिहौ ।
डूबि मरौ विष खावो कि काह करौ यह ही चित में नित चहिहौ ।
डाक्टर वैद्य हकीम के पायन कोटि उपाय किये नहीं पइहौ ।
ताते रहौ नर नारि सम्हारि जु भद्र रहे सबही सुख लइहौ ।

मन इन्द्रिन विश्रान्ति नर, मानि मुग्ध हूँ जास ।

रमण कियो तिय देह में, पुनः भास लहि गॉस ॥ ८६ ॥

टीका—पुरुष अपने मन इन्द्रियों की वृत्ति सुख आराम स्त्री के मन इन्द्रियों से मानकर उसकी मनसा ओर इन्द्रियो मे कमल-भ्रमर^१ न्याय मुग्ध हो अत्यन्त सुख मान कर बेहोश हो जाता है । पुनः स्त्री की देह मे मोदयुत स्पर्श करता है, जिससे स्त्री का अग-अग भोग क्रिया स्पर्श जनित सब नक्शा हृदय मे भासित (पुष्ट) हो जाता है । वही आसक्ति उसी भोग-क्रिया के लिए बेर-बेर गॉमती-कायल करती रहती । इस प्रकार जन्म भर भामिनि भावना में गोते लगाते-लगाते कल्याण का अवसर समाप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥

यही कामना काल है, अन्य देह के योग ।

सो भरमावै जक्त सब, असह दुखन उपयोग ॥ ८७ ॥

टीका—स्त्री-पुरुषो मे कामोपभोग की कामना ही काल है । काल क्यों है कि आज जन्म भर नाना बन्धन, अनेक चिन्ता, नाना ववाल, अमित हानि, असख्य पाप कर्म मे रूलाती है और तन छूटे वाद यही मैथुन की आसक्ति सूक्ष्म देह पुष्ट कराये अन्य चौरासी देह धारण कराने की योग्यता कराती है । एव यही विषय पूर्ण कामासक्ति जगत के कूकर, शूकर, पशु, पक्षी, सर्प, कीटादि सर्व योनियो मे

२—‘खेलति माया मोहनी जिन्ह जेर कियो ससार’ इस पूरे चाचर मे गुरु कवीर ने भी भली प्रकार मोहक जाल को बन्धन रूप बताया है, देखिये । वीजक मे और गृहस्थाश्रम मे भी अनियमिन काम भावना मे आसक्त हो जाने से गृह धर्म भी ठीक नही चलता, ‘ससुरारि पियारि लगी जवते । रिपु रूप कुटुम्ब भये तव ते ॥ सुन मानहि मान पिता तव लौ । अवलानन दीख नही जव लौ ॥ गुण मंदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥ नारि त्रिवस नर सकल गोसाई । नाचहि नट मरकट की नाई ॥’

(रामायण उत्तर काण्ड)

भ्रमण कराती है । इस प्रकार तन-मन की विविध पीड़ा, जन्म, मृत्यु फाँसी, विरह वेग दुर्गुण विवशता ऐसे न सहने योग्य भयकर कष्ट समूहों की प्राप्ति का उपयोग (यत्न) धन्धा यह कामकला ही रचा देता है ॥ ८७ ॥

चौपाई

मैथुन सुखासक्ति आधार। जहँ तक कष्ट सो दिखै अपारा ॥
सबै प्राप्ति के योग करावै । अस यह काम शत्रु रिपु भावै ॥

प्रश्न—कामरूप कामना क्यों काल है ?

उत्तर—ऊपर कहा ही गया है, उसे विस्तार से मनन करो । सच्चाई से ध्यान देकर विचार न किया जाय तो क्या ? किसी भी प्रकार वीर्य ध्वंसक आदत पड़ जाने से वह मद्य नशा वत बेफहम करा के सारे दुष्कर्मों में डाल देती है, तब फिर दुख की क्या थाह ?

व्यभिचार वृत्ती या गृहस्थ विधि, सबहीं दुख को रूप ।

तेहिते त्यागैं सन्त सब, ह्वै भूपन के भूप ॥ ८८ ॥

टीका—परस्त्रीगमन, वेश्यागमन अथवा अन्य कुकृत्य तो प्रत्यक्ष लोक निन्दा, छल-कपट, मार काट, जेल-फाँसी युक्त दुख पूर्ण ही है । परन्तु जिसे अपनी कहते हैं, जिसमें लोक निन्दा का भय नहीं है, वह भी पाँचों विषयों से विवेक बुद्धि नष्ट करके सद्गुण सम्पत्ति ठग लेने में कम नहीं है । अरे ! जिसका स्मरण ही सत्य स्वरूप के विपरीत है, जो काम स्त्री-पुरुषों के नर्कमय मलीन घटों को सुन्दर प्रतीत कराता, जिस सूकर-कूकरादि खानियों की क्रिया-भोगादि को देख कर मनुष्य हँस-हँस के उपेक्षा करता, परन्तु स्वयं काम वश उसीको अमृत समझता । जो दूसरे को क्रोध, लोभ, मोह में लोलुप देखकर तिरस्कार करता, वह स्वयं काम वश सर्व दुराचरण हर्ष से धारण कर लेता है । इस प्रकार भ्रम पूर्ण काम चेष्टा का बल यह

मानी हुई अपनी स्त्री ही है। जब निज मानी हुई स्त्री को अमृत समझ के तिसमे आसक्त होता है तब इसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर फिर अन्य अनाचार भी करने में विवश हो जाता है अतः अङ्गार वत पराई और विवाहिता सबही दुख के रूप है। इसी कारण मोक्ष चाहने वाले निर्वन्ध स्वतन्त्र अभय पद के इच्छुक सन्त और जिज्ञासु जन दोनों प्रकार इसके स्थूल का कुसंग और अन्दर से मैथुन भावना मात्र को दूर से ही त्यागकर राजाओं के भी राजा इन्द्रियजित होकर विराजते हैं ॥ ८८ ॥

शान्ताकार की कथा

शान्ताकार सुजन इक नीको। दया शील तोषादिक ठीको ॥
विरति बोध को सो अधिकारी। ढूँढत सो सत्संग अधारी ॥
एते महुँ सत्संग मिलान्यो। जानि भेद होइ भद्र रहान्यो ॥
ब्रह्मचर्य युत पठन रु भक्ती। शान्ताकार सम्हारि सुवृत्ती ॥

दोहा—एक दिवस तेहि मीत इक, पूँछत दोउ कर जोरि।

बहुत दुखी बिन ज्ञान के, चित चिन्ता अति मोरि ॥ १ ॥

जौन ज्ञान लहि दुख न सतावै। मन चंचल की गति ठहरावै।
जोन वस्तु होवै अविनाशी। कहहु सोई लखि ज्ञान प्रकाशी ॥
शान्त देखि निज शिर पर भाऊ। सोचत कछु न कहत बिचारु ॥
ताही सम औरौ नर नारी। आय गये लखि समय बिचारी ॥
शिअक्र पद यद्यपि नहि मेरो। गुरूपद मनन तदपि हित मेरो ॥
अस हिय सोचि कहत निज भाऊ। सुनहु सुजन हित बात प्रभाऊ ॥

दोहा—दुख न चहत कोउ जन कबहुँ, लहत सदा सुख भोग।

दीप पाँखि सम सुख सकल, देवत नित प्रति शोग ॥ २ ॥

है तू चेतन राम स्वरूपा। सत्य सदा नित तृप्त अनूपा ॥
स्वन अस्तिता सबसे भारी। सब भूले पै आप सदारी ॥

आपु हेतु सबमे सुख मानै । मानन वाला आपु न जानै ॥
 जानत हूँ अनजान जु काहे । गो गोचर मे भूल्यो ताहे ॥
 सो सम्बन्ध अनादी जानौ । भूल औ मेल परस्पर तानौ ॥
 पाँचो मे स्पर्श विशेषा । बन्धन रूप न सुख को लेशा ॥

दोहा—सुन्दर लखि तुष्टी समुझि, सृष्टि बढ़ावन हेतु ।

यहि भूल दुख देत नित, समुझि करौ चित चेतु ॥ ३ ॥

जीव बिना सुन्दर कहाँ, मलिन नर्क सब देह ।

वृत्ति कहाँ वृष्णा जलै, बृथा भार दुख लेह ॥ ४ ॥

श्वान पाँखि हस्ती भ्रमर, कामी दशा निहारि ।

दौड़त पचत न थाह कहूँ, इन्द्री मन बरवारि ॥ ५ ॥

लूटि अहो ! जीवहि दुख कूटै । जन्म जन्म कवहूँ नहि छूटै ॥

ताते करि बिचार इह त्यागै । बन्धन मूल देखि जिय जागै ॥

कुटुम भार दुर्गुण दुख बोझ । समुझि समुझि गुरूपद मे सोझ ॥

जो पै गृह इच्छुक नर नारी । तउ बहु वृत्ति मे कष्ट अपारी ॥

पर पर त्यागि सुघर नर नारी । मैथुन अष्ट तजे सुख भारी ॥

निज हूँ महुँ नित सग न धारी । शिशु हित तउ मन बहुत लजारी ॥

उभय सग नित सेज जे धारी । होइ न सकत ते कहूँ ब्रह्मचारी ॥

मोहक पेखि पेखि अनुरागै । हृदय मथन करि मन्मथ जागै ॥

रुख फीक उत से होइ जइये । तब निज शांति जनित सुख पइये ॥

भक्ति ग्रन्थ सत्सग सम्हारी । करत करत रुचि मुक्ति बढ़ारी ॥

दुख छूटन हित तीव्र दुखारी । व्रत निष्काम सदै तब धारी ॥

सयम साधन करि करि भारी । लहै परमपद होइ अधिकारी ॥

काम तजे बिन काम न बनि है । स्ववंश रहे बिन यम शिर हनि है ॥

दोहा—तेहिते उत्तम प्रथमयत, पीछे मध्यम जान ।

श्रेणी शक्ति सम्हारि के, सकल करौ कल्याण ॥ ६ ॥

ऐसो सुनि नर नारि सब, इवत जानु लहि नाव ।
 श्रेणी शक्ति सम्हारि बल, गुरूपद प्रेम बढ़ाव ॥ ७ ॥
 स्तुति भाव करन सब लागे । व्रत निष्काम हेतु रुचि पागे ॥

विनय

काम वृत्ति की कुटिल कुचाली, हर लीजै हे दया निधे ।
 शुद्ध वृत्ति निर्मल मन स्थिर, कर दीजै हे दया निधे ॥ टेक ॥
 अस्थि मास मल मुत्र त्वचा मय, कफ पित्त वात अपावन है ।
 करत विचार घृणा अति लागत, निसको मानत पावन है ॥
 रुष्ट तुष्ट क्षण क्षण अनि चिन्ता, हर लीजै हे दया निधे ॥ १ ॥
 दृष्टि सग स्मरण वयन औ, सयन शृंगार बढ़ाई है ।
 सब इन्द्रिय को मेल नारि नर, विष मद माती धाई है ॥
 इससे उदासीन हम होवें, सुधि दीजै हे दया निधे ॥ २ ॥
 जड़ चेतन दोउ भिन्न निरन्तर, बीच मनोमय कल्पित है ।
 सत्सगत सद्ग्रथ प्रेम गहि, सत्साधन करि पुष्टित है ॥
 स्वतः स्वतन्त्र बोध मे स्थिर, कर दीजै हे दया निधे ॥ ३ ॥
 जन्म जन्म मे पशुवत नाचे, अवतौ "मुक्तिद्वार" मिला ।
 शीघ्र मार्ग मे हम जुट जावें, विघ्न द्वन्द सब जाय टला ॥
 हिम्मत प्रेम क्षणै क्षण वाड़े, भर दीजै हे दया निधे ॥ ४ ॥

निष्काम वृत्ती आरोग्यता, मेदि कामना भूख ।

कबहूँ न होते दीन वह, जो रहते नित रूख ॥ ८६ ॥

टीका—युवती का अंग-प्रत्यङ्ग क्रिया भोग यहाँ तक कि काम सम्बन्धी पाँचो विषयो की चाहना न उठने देना, उठते ही शीघ्र सर्प वत भयानक जानकर तिरस्कार करके स्थिर रहना, बाहर भी मोहक विकारी सग से दूर रहना ही निष्काम वृत्ति है । यह मानसिक रोग रहित आरोग्य पद इसलिये है कि यह कामना भूख को

जडमूल से नष्ट कर देता है। प्रत्यक्ष ही काम कला का अन्दर बाहर से त्याग कर त्यागी पुरुष निश्चिन्त, स्वतन्त्र, निर्बन्ध, शान्त एवं निर्भार प्रसन्न रहते हैं। देह की आरोग्यता में वीर्यरक्षा साधक है। नर नारियों के शरीर में प्रथम खाया हुआ भोजन पाचन होकर रस, रस से रक्त, रक्त से मास आदि से क्रमशः अन्तिम वीर्य पुष्ट होता है। जो कि एक वृंद भी रज-वीर्य क्षीणता से तमाम रक्त की हानि होकर क्रमशः देह का खून शुष्क हो के अनेक रोग व्याधि से घिर जाने के कारण सतमार्ग का साधन न बन पाने से कामादिक वेग अधिक-अधिक बढ़ के अनेक प्रकार से जलाते रहते हैं। इसलिये समझदार मनुष्य हमेशा वीर्यरक्षा करते हैं। वे मनुष्य कभी दुःख-दैन्य एवं विषय भोगों के हेतु असमजस में नहीं पड़ते, जो इस काम के साधक सर्व कुसर्गों से रूखे फीके उदासीन रहते हैं ॥ ८६ ॥ चौपाई-चटक मटक तिय सगरु ब्रीड़ा। तकि तकि गुनत भाव भ्रम ब्रीड़ा ॥ यहि बिधि कामी कामिनि भूले। तजौ याहि तब होय न शूले ॥

काम रोग निवृत्ति हेतु औषधि

१. व्यक्ति पूर्ण युवावस्था में भी परमार्थ दृढ़ निश्चय के बल से काम वेग को जीत लेता है, किन्तु परमार्थ निश्चय ढीला पड़ते ही वृद्ध भी नारीलोलुप होते देखा गया है। इस हेतु कामजित होने में मुख्य परमार्थ निश्चय को बलवान करते रहना प्रधान उपाय है। २. सब इन्द्रियो से चित्त उद्वेगक संग-भोग तो त्याग करना अति आवश्यक ही है, शिक्षा, निर्वाह, शुद्ध व्यवहार भी उदासीनता युक्त चंचलता रहित सबों के समक्ष हो। ३. सेवा-लेने का अहदीपना ही घेरघार के दुर्गुणों की ओर ले जाता है। इस हेतु किसीकी सेवा का अवलम्बी न होना, धर्म-श्रेष्ठी अनुसार स्वयं सेवक होना, अन्य के सुधारने का हेतु भी तो तभी सिद्ध होगा जब अपने को अदाग रक्खा जा सके। ४. जिस प्रकार अनेकों का पतन हुआ है उस प्रकार मोहक

संग-रग मे प्रेम करके अपने को निश्चय कर लेना कि मैं तो वैसा नहीं हो सकता, यह एक बड़ी भूल है। अस्तु कथनशक्ति, लेखनशक्ति, चतुरताशक्ति ये सब असंयम वर्ताव मे कपूर हो जायगी, ताते सदा दुर्गुण उत्तेजक मोहक विक्षेप विजातीय संगो से पृथक रहें। ५. पुरुषार्थ मे न लगने से मन तो पूर्व वासना को ही धरे उठायेगा, फिर क्या समझ के निठल्ले रहते हों ? सत्य शब्द को रटो, अर्थ पढो, सन्त गुरु इष्ट की खूब सेवा करो, समय पर अधिकारी से धर्म वार्ता करो, एकान्त मे इन्द्रिय-मौन, चित्तमौन करके पारख समाधि का अभ्यास करो। निर्विवाद रहो, निर्विषय रहो, इसीके लिये उपाय ढूँढो, गुरुदेव की शरण गहो, वस विजय है।

है निष्काम महान धन, ब्रह्मचर्य को धार।

मैथुन अष्ट को छोड़ि कै, सदा सुखी तजि भार ॥ ६० ॥

टीका—विषय भोगों को त्यागकर कामना रहित निष्काम वृत्ति धारण करना यह सबसे बड़ी सम्पत्ति है। सम्पत्ति इससे है कि इसी निष्काम के प्रताप से जीव सर्व इच्छा वासनाओ को जीत कर निश्चिन्तता से अपने अचल स्वरूप मे टिक रहते है। जो कि मायिक द्रव्य—विद्या सम्पत्ति आदि से होना सर्वथा असम्भव है। चारो ओर से इन्ही सद्गुणो द्वारा रक्षा होती रहती है और साधक कभी भी जगत जजाल मे नहीं पड़ता। ऐसी सर्वोपरि निष्काम सम्पत्ति ब्रह्मचर्य धारण करने से प्राप्त होती है। १. स्त्री व स्त्री सम्बन्धी भोगो का स्मरण करना। २. स्त्री के गाना-बजाना तथा अन्य कामोद्भूतक वाक्यों को सुनना। ३. स्वयं स्त्री-पुरुषों का विरह-सयोग, सुन्दरता और उपभोग काम कला का वारम्बार सहर्ष कीर्तन करना। ४. नर-नारी परस्पर हँसी-खेल विविध केलि—क्रीड़ा करना। ५. युवती घटो को या तिनके चित्रो को सुन्दर मान के प्रेक्षण—देखते रहना। ६. शरीर को चटक-मटक, सजधज से ठाठ-शृंगार बढ़ाना या कामुक

लक्ष्य से अगो को चलित करना । ७. एकान्त में कामुक वार्ता या परस्पर आसन, रहन-चलन आदि में निर्भेद वर्ताव । ८. नर-नारि का परस्पर सम्भोग या कामोद्देश्य के लक्ष से किसी का अयोग्य वीर्य नाशक स्पर्श । ये अष्ट मैथुन हैं । इन्हें त्यागना चाहिये । यही बातें ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ पुरुषों के प्रति घटा लेवें । सबैया—“यादि करै युवती कहँ नार्हिन, नार्हि शृङ्गार सुने बहु भाँती । दम्पति क्रीड़ा पढ़ै न कहै कधि, नार्हि निहारै रमा रम जाती ॥ केलि जु खेल हँसी न करै बहु, देह ठठै नार्हि फँसन भाती । एकान्त अभेद न बात करै कछु, भोगे न नारि न वीर्य नशाती ॥ चौपाई—“मैथुन आठ तजै यहि भाँती । जीवनचर्य गहै कुशलाती ॥ ऐसहि यती नारि नर रागा । तृण इव अग्नि से रहै विभागा ॥ काम बेग तजि निर्जन बासू । तेहि सम सुख नार्हि काहि सुपासू ॥” इस प्रकार आठ मैथुन छोड़ देने से सर्व दुनिया के भार से छुट्टी मिल जाती है । कुल कुटुम्ब चलाने का भार, सन्ततियों के मरने-जीने का भार, सर्व जग जीवों को मनाने का भार, गृह मर्यादा चलाने का भार, सर्व दुर्गुण बढ़ जाने का भार, भोग क्रिया का भार, विशेष धन भूषण एकत्र करने का भार, कुसंग का भार, यहाँ तक सर्व भार एक निष्काम व्रत को पालन करते ही उतर जाता है । यही हेतु है कि विषय वासना जीतने वाले पुरुष या स्त्री कोई भी हों सदा सुखी रहते हैं । सुखी होना हो तो आप भी दृढ संयम रख के ग्रही करे ॥ ६० ॥

प्रसंग १५—अक्रोध लक्षण

उतना विनाश कारक तीर-तलवार-तोप विष नहीं है, जितना क्रोध सर्व सत्यानाशी है । क्रोध से ही विश्वभर में अशान्ति है । अपने भीतर से क्रोध बाहर जाय, इसलिये अक्रोध प्रसंग को चाव-चपट से पठन करना चाहिये ।

साखी—“जैसी कहै करै जो तैसी, राग द्वेप निखारे ।

तामें घटे बढे रतियो नहि, यहि विधि आप सँवारे ॥” (बीजक)

अपनि पराई हानि करि, जारै तन मन क्रोध ।

रहत सदा भयभीत वह, मन में राखि विरोध ॥ ६१ ॥

टीका—क्रोध अपना और दूसरे अग्य सब जीवों का नुकसान करने वाला है। प्रथम तो क्रोध आते ही मन उद्विग्न करके शरीर के खून को जला देता है। कही तो अपने हाथों शिर में पत्थर मार लेता, गाली देते-देते थकता, अपने ही वस्त्र फाड़ देता, घर में आग लगा देता, चिन्ताक्रान्त रहता, एव अनेक प्रकार से यह क्रोध अपना नाश करता है। पुनः व्यक्ति का जिस पर क्रोध होता है उसको और उसके अन्न-धन, प्रेमियों को नष्ट करने का उद्योग करता है। क्रोध के वश लूट-फूँक मार-काट, जहर देना और निन्दादि जग जाहिर है। इस प्रकार अपना और दूसरे का हानिकारक यह क्रोध है। दूसरे से मन में विरोध करके क्रोधाग्नि रखने से हृदय में भयभीत रहना पड़ता है कि क्रोधभाव से प्रेरित सबको कष्ट होने की क्रिया हो जाने से वह भी मुझे घात पाकर बदला अवश्य लेवेगा। ऐसा हरदम खटका क्रोधी को सवार रहता है ॥ ६१ ॥

है अक्रोध न फिक्र पद, लेहु ताहि तुम साथ ।

नहिं भय होवै और को, आप में आप सनाथ ॥ ६२ ॥

टीका—क्रोध त्याग देने पर अपने से किसी को दुख वाली क्रिया नहीं होती और विरोधीवार्ता भी नहीं होती, तब अन्य भी हमें दुख देने की कोशिश नहीं करते। अक्रोधी को किसीसे अपने को बचाने की चिन्ता नहीं होती इसलिये यह अक्रोध न-फिक्र-अचिन्त भूमिका है। इस रक्षक को हे जीव ! तुम सदा साथ रखो, जिससे तुम्हारी ओर से किसी को किंचित भी भय न पहुँचे। ऐसे भावनायुक्त कर्तव्य पालन करते ही तुमसे निर्वैरता युक्त क्रिया होने लगेगी। फिर तो

तुम अपना जो सत्य स्वरूप है उसमें स्थित होकर कृतार्थ हो जाओगे ॥ ६२ ॥

कहि सुनि कै ना भंग करू, कबहुँ किसीको मान ।

अन्तःकरण मलीन हूँ, वही भाव के ध्यान ॥ ६३ ॥

टीका—दूसरे की खोटाई आक्षेपवाली बात स्वयं कथन करके और दूसरे से सुन के किसीके श्रेष्ठत्व एवं मान का कभी विनाश मत करे । अन्यकी खोटाई आक्षेपप्रद बातें कहने-सुनने से राग-द्वेष में ध्यान जम के हृदय मैला हो जायगा, तो कभी तुमको सुख शान्ति नहीं मिलेगी ॥ ६३ ॥

सम्वाद—एक जिज्ञासु आकर एक महात्मा से प्रार्थना किया—हे सन्त भगवान ! कटुवादी रिपु कैसे वश हो ? सन्त उसे एक यन्त्र देते हुए बोले—लो ! इसे दाँतो तले तब तक दबाये रहना, जब तक कटुवादी गाली आदि कुशब्दों की वर्षा करे । उस मौके पर ऐसा करने से बदले में वह कटुवाद नहीं कह सकता । वह मनुष्य वैसा ही किया, जिससे उसकी लड़ाई बन्द हो गई । पश्चात् महात्माजी ने क्षमा का पाठ पढ़ाकर उसे शत्रुरहित कर दिया ।

“निज सुख शान्तिक कौन उपाई । सहहु गहहु मन मारि रहाई ॥”

दुखी हेतु दुख को रचै, तेरे शिर पर बैस ।

यहिते सञ्ची शान्ति गहि, और उपाय न तैस ॥ ६४ ॥

टीका—एक तो अज्ञान अबोध बस उल्टे आचरण करके राग-द्वेष अग्नि में वह स्वयं जल-बल कर दुखी हो रहा है और तुम भी उसकी हानि और अपमान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो दुखिया को दुख देने के सस्कार से तुम्हारे शिर पर भी वैसे ही झगड़ा उपाधि कृत बोझा लदता रहेगा । शान्ति न गहने से अब तो दुख होगा ही, आगे के लिये भी यही स्वभाव बन के कुसस्कार वश

दुखी होना पडेगा और परमार्थ तो छूट ही जायेगा । याते सत्यता पूर्वक हानि-लाभ समझ कर तथा शान्ति ही में अपना सर्व लाभ देखकर सदा शान्ति ही का सेवन करे । इसके अलावा झगड़ा छूटने का और कोई उत्तम उपाय नहीं है ॥ ६४ ॥

हिंसा ते छुट्टी मिलै, निज हिंसा दुख धूर ।

सच्चे ज्ञान को फल यहै, निज पर को दुख दूर ॥ ६५ ॥

टीका—सच्ची शान्ति गहने से चारों ओर लाभ ही लाभ है । पहिले तो मन, कर्म, वाणी द्वारा दूसरे का अहित करने रूप हिंसा घात की क्रिया छूट जायगी, तब अपना भी हिंसा घात जनित जो कष्ट है वह चूर धूर हो जायगा । वर्तमान में भी अन्तःकरण पवित्र होकर वैर-विरोध रहित सदा सुखमय स्थिति रहेगी । साथ ही आगे के लिये भी अज्ञान को ध्वंस करने के पुरुषार्थ में लीन रह के पुनर्जन्म न होकर भविष्य में भी अपना घात न होगा । सच्चे सर्वोपरि पारखज्ञान का फल विशेषता यही है कि अपने हृदय में राग-द्वेष कृत विकार न बने । अपना भी दुख दूर हो जाय साथ ही अपने से दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । धन्य ऐसी शान्ति स्थिति । यदि दूसरा भी सच्ची शान्ति का आचरण करे तो उसका भी काम बन जाय । यहाँ तक कि सारा ससार सुखी हो जाय जो उस शान्ति पद का पालन करे ॥ ६५ ॥

है अक्रोध सरूप यह, रहै सो जेहिके पास ।

तेहिको दुख दारिद्र गो, संसृत को नहिं त्रास ॥ ६६ ॥

टीका—अक्रोध का स्वरूप यही है कि जो ऊपर की साखी में कहा गया । जिसके निकट यह अक्रोध रहता है उसके विक्षेप-प्रतिकूल, वैर-विरोध आदि सब दुख द्वन्द्व और कामना रूप सब दरिद्रता विदा हो जाती है । यहाँ तक कि वासनाकृत जन्म-मरण का भय भी उसका मिट जाता है । निर्भय-निर्द्वन्द्व, धन्य-धन्य ऐसी स्थिति ॥ ६६ ॥

क्षमा दत्त की कथा

क्षमादत्त एक रहि निर्दोषी । दुष्ट प्रकृति तेहि बसै पडोसी ॥
 गाली दै बहु भाँति सतावै । क्षमादत्त सहि मौन रहावै ॥
 एक बार करि कुजन जु चोरी । धन भूषण लै गयउ न थोरी ॥
 क्षमा सिन्धु गम्भीर न खलभल । दुख सुख आवत जात रहत जल ॥
 कछु दिन बाद मन्दजन ऐसे । भूखे मरत दरिद्र धिरैसे ॥
 क्षमा तिन्हे लखि दया बहोरो । उद्यम दै पट भोजन जोरी ॥
 कछु दिन बाद सम्हरि फिरि वेही । कज्जल चरित न छूटै तेही ॥
 दो०—पूर्व राग महँ रह्यो जब, क्षमा केर एक पूत ।

द्वादश वर्षी खेल बन, दुष्टन घात करुत ॥

छीनि अभूषण जान से मार्यो । मारत कुछ जन देखि पुकार्यो ॥
 आस पास सब जन बहु दौडे । दुष्ट जनन को घेरि बँधौडे ॥
 सोरठा—तहाँ पच मिलि आय, कह्यो कि मारहु जान से ।

दुष्ट बडे दुख दाय, सर्प दुग्ध दे तउ डसत ॥

क्षमादत्त सुनि बैन, नैन माहिँ आँसू भरे ।

पूत न आवै ऐन, इन्हे हानि कर लाभ कहँ ॥

आखिर इनको दण्ड, कछु धन मेरो देय कर ।

छोड़हु इन्हिँ अदण्ड, सुबुधि दान दो इन्हिँ भल ॥

इतना सुनि पुनि मन्द, बहुत भाँति पायन परे ।

लज्जित होइ तजि गन्द, सज्जन होइ सब दिन रहे ॥

देखु क्षमा को अस परतापा । कौनिउ भाँति न होइ सन्तापा ॥

छुटनहार निश्चय छुटि जैहै । क्षमा शाति नित सुख सरसइहै ॥

मन्द कुबुधि जन सन्तहिँ ताडै । गालिउ देत न जु बस्तु बिगाडै ॥

सोना सिन्धु दुग्ध व मक्खन । तपै अँगै शुचि सन्त महज्जन ॥

भलयन संग भल जगकी रीति । अनभल संग भल सन्त की नीती ॥

जगत बरत बहु दिन ते आयो । क्षमा तोष गहिँ हृदय जुडायो ॥

दोहा—तन मन धन सर्वस्व बलि, पापी पाप के हेत ।

त्यो सर्वस दुख हानि सहि, क्षमा सन्त जन लेत ॥

प्रश्न—ऐसा कीजिये कि क्रोध जगे ही नहीं । आपकी शीतल अमृत झरी वाणी से निश्चय ही ताप बुझ रही है ।

उत्तर—वही तो उपाय अभी दिये हैं, इसीकी बार-बार चिंत में पुनरावृत्ति कीजिये, जिससे इसका भाव अध्यस्त हो जाय, वस क्रोध की जगह पर जब आयगा तब क्षमा ही ।

स्वार्थ रहित अक्रोध यह, परमार्थ को कोष ।

मनुष्य मात्र को भय हरै, जो यहि वसै परोस ॥ ६७ ॥

टीका—स्वार्थ विषयासक्ति, मोर-तोर रहित अक्रोध है अर्थात् धन-जन इन्द्रिय सुख हानि में सन्तोषवृत्ति रखने से ही अक्रोध ठहरता है । सो अक्रोध परमार्थ का तो खजाना ही है । क्योंकि अक्रोध में सब सद्गुण ग्रहण हो जाते हैं । नर-नारी, गृहस्थ-विरक्त, नीच-ऊँच कोई भी क्रोध-रहित दशा धारण करे, तो उसको भय का लेश भी न रह जायगा । जो कोई भी इस अक्रोध की छत्रछाया के निकट जावे, वह भय देने-लेने से रहित होकर निर्भय निर्द्वन्द्व सुख शान्ति लूटे ॥ ६७ ॥

अक्रोधान्तर्गत सच्ची अहिंसा से सब सुख सुधार

हिंसा ही भयकर राक्षसी वृत्ति है । जीव वध करना, हर प्रकार देहधारी को पीड़ा पहुँचाना इस हिंसा का प्रधान कार्य है । जिसका फल स्वयं निरन्तर दुख द्वन्द्व में बिललाते रहना है । ऐसी हिंसा राक्षसी की जड़मूल से सफाई करने के लिये इस अहिंसा प्रसंग को सादर ग्रहण करना ही अपने और पर के लिये परम उपकार, सेवा तथा उद्धार मार्ग में लगाना-लगाना है । आप इसे प्रसन्नता से अपनाइये ।

‘कोटि सुमेरु ढूँढ़ि जो आवै । जो गढ गढै गढैया सो पावै ।’ (बीजक)

दुख छूटन सबही चाहैं, दुख देना विन बन्द ।

समुझौ हिये विचारि कै, कैसे तुम निर्वन्द ॥ ६८ ॥

टीका—अपना दुख सब छुड़ाना चाहते हैं । जब तक दूसरे को दुख देने की क्रिया न छोड़ोगे तब तक तुम दूसरे से सताये न जाओ ये बात कैसे हो सकती है ? आपही अपने अन्त करण में ठहर के गंभीर विचार द्वारा देखो ! यह बाह्य ससार अपने मनोमय की प्रतिक्रिया-रूप शीशा में छाना के समान ही तो दृश्य होता है । याते जहाँ दूसरे के सताने का भाव बनाया गया कि तहाँ तुम निर्वन्द, उपाधि रहित कैसे हो सकोगे ? एक न एक झगडा लगा ही रहेगा ॥ ६८ ॥

जो कदापि तुम गॉसि कै, दै दूसर को कष्ट ।

सहि सहि वीतै राति दिन, वह सब तुमको नष्ट ॥ ६९ ॥

टीका—जो आप कदाचित किसी युक्ति उक्ति, गॉस-फॉस, जालसाजी द्वारा दूसरे के तन-धन-मन को ध्वंस करके उसे पीड़ा पहुँचाओगे, तो ऐसे तुम्हारे दिये दुखों को वह मनुष्य सहि-सहि के रात-दिन सन्तापित रहेगा । ये तुम्हारी विरोध जनित क्रियाये सबको पीड़ा पहुँचाने वाली होने से अन्य सब तुम्हे भी पीड़ा पहुँचाकर नष्ट करेंगे तथा ऐसी कुवासना ही तुम्हारे लोक-परलोक सबधी सुख-शान्ति को नष्ट कर देगी, अतः सावधान ॥ ६९ ॥

यही देह वा अन्य में, संस्कार जो ढालि ।

सो भरमावै जीव की, यह मति जानौ खालि ॥ १०० ॥

टीका—जो पर पीड़ा देने का संस्कार ढालि कहिये क्रिया करके अन्त करण में बना लिये हो, वे संस्कार वर्तमान देह में भी अशान्ति ज्वाला से जलाते रहेंगे तथा यही संस्कार वश अन्य योनियों में देह धर-धर के दुख अवश्य भोगना पड़ेगा । यह बात झूठी नहीं हो

सकती अतः. यदि स्वतः दुःख न चाहो तो किसी को भी जान-बूझ कर मत सताओ ॥ १०० ॥

दुसरि नहीं उपाय कोइ, जो न सताउव छूट ।

सुख सोवो तब तक नहीं, सब धन जावै लूट ॥१०१॥

टीका—दुःख से छूटने का और उपाय कोई नहीं, सिवा इसके कि दूसरे को किसी प्रकार कष्ट न दिया जाय । जब तक दूसरे को मन, कर्म, वाणी से पीड़ा पहुँचाना रूप व्यापार न बन्द किया जायगा, तब तक चाहे तीर-धनुष रक्खो, चाहे बन्दूक या तोप रक्खो अथवा लाखों फौज के अन्दर रहो या सत खण्डों के ऊपर शयन करो, किसी प्रकार सुख से अभय निद्रा नहीं ले सकते, सुख शान्ति नहीं पा सकते । तुम्हारा स्वार्थिक धन लाख-करोड़ जो कुछ हो सब लूट-फूँक लडाई-झगड़ा द्वारा हरण हो जायगा और सन्तोष शील सत्यादि सद्गुण रूप पारमार्थिक सब धन भी हिंसा, वैर, घात कृत वासनाओं द्वारा नष्ट हो जायगा । तुम्हें अब और आगे जन्मों में भी दुःख भोगते न चुकेगा ॥ १०१ ॥

सतसंगति सद्ग्रन्थ फल, तन मन साधि अखण्ड ।

सबको फल दुख देन तजि, गुरुमत राखि अदण्ड ॥१०२॥

टीका—कथा-वार्ता, सत्संग श्रवण करने का और सद्ग्रन्थ मनन करने का मतलब यही है कि अपने तन, मन, इन्द्रियों को जीते, काबू करे, अनाचर में न जाने दे और मन से सर्व कुसकल्प त्याग कर अडिग एकरम सत्साधनों का अभ्यास बनावे । बोध और सर्व शुभ साधन धारण करने का अन्तिम फल यह है कि सर्व स्वजाति छोटे-बड़े जीवों को काय, वचन, मन से वैर, घात, बदला, निन्दा और कठोरता रूप दुःख देने की क्रिया त्याग कर दिया जावे, ऐसे गुरु मत, गुरु सिद्धान्त को अदण्ड अर्थात् निर्विघ्न रूप से पालन करना चाहिये ॥ १०२ ॥

जब तक हिंसा घर किहे, तब तक दुर्गुण घेर ।

तन मन वच हिंसा बिना, कैसे दुर्गुण हेर ॥१०३॥

टीका—जब तक हिंसावृत्ति का घट में निवास है, तब तक काम-क्रोध, लोभ-मोह, आशा-तृष्णा, लूट-फूँक, छल-जबरन, कुसंग-कुमति सर्व अवगुण अवश्य घेरे रहेंगे या घेर लेंगे । यदि काया, वाचा, मन से दूसरे को कष्ट न देवे, हिंसा-घात न करे तो उसके पास दुर्गुण कैसे टिक सकते हैं ? नहीं टिक सकते । भाव—अहिंसा व्रत गहने से दुर्गुण ढूँढने पर भी नहीं मिल सकते ॥ १०३ ॥

काम क्रोध मद लोभ में, मोह अंधेरा जोर ।

जितनै जितना ये बढ़ें, तितनै हिंसा घोर ॥१०४॥

टीका—नर-नारी का परस्पर क्रीड़ा करना काम है । विपरीत प्राणियों को कष्ट देने की अग्नि क्रोध है, नश्वर धन, पुत्रादि में सुख मानकर फूलना मद है, सुख वस्तुओं के विशेष संग्रह की भावना लोभ है, विजातीय को स्थिर रखने की भावना मोह है । ये सब घनघोर भावों की अँधेरी रात्रि के समान प्रबल अज्ञान रूप अँधेरा जिस घट में बलवान है उसी घट में हिंसा रहती है । ये दुर्गुण जितना बढ़ते जायेंगे उतना-उतना वैर, घात, परद्रोह, पर निन्दा, पर की हानि रूप घोर हिंसा सर्व अनाचार बढ़ते ही जायेंगे ॥१०४॥

कहूँ मन में कहूँ तन में लखौँ, कहूँ वचन परकाश ।

जो जैसे इनको गहै, तैसहिं सबको त्रास ॥१०५॥

टीका—पूर्वोक्त दुर्गुणों को कोई मन में धारण करता, कोई इन्द्रियो द्वारा वैसे ही बर्ताव करता, और कोई वाक्य द्वारा वैसे ही दुर्गुणों का व्यवहार करता या अपने ही घट में जब तक भूल है तब तक समय-समय पर तन-मन-वचन में दुर्गुणकृत बर्ताव आया करते हैं । जो जितना इन दुर्गुणों को धारण करता, उतना ही सबको उसकी तरफ से त्रास-कष्ट मिलता रहता है, यह प्रत्यक्ष है ॥१०५॥

कवित्त

काम ही के वश होय क्या क्या न अनर्थ करे,
 छल घात जवरन झूठ सो दुखन्त जू ।
 क्रोध ही के वश होय बन्धु बन्धु शिर काटे,
 लोभ ही के वश होय लूट फूंक वन्त जू ।
 मोह ही के वश होय हिंसा अनरीति करे,
 ऐसे सब भोग वश पर को दुखन्त जू ।
 पाप ही को मूल ये तो मिले जुले एकमेक,
 ताते इन्हे त्यागि सन्त सुख से रहन्त जू ।

पहिले अपना नष्ट हूँ, पाछे अन्य को नष्ट ।

यह निश्चय मन में धरै, कबहुँ न होवै अष्ट ॥ १०६ ॥

टीका—परपीड़ा एवं घात करने की भावना लाते ही प्रथम स्वयं भयभीत, हानि के भार से खिन्नता, नाना चिन्ता, उपाधि ग्रसित हो पुनः कल्याण मार्ग के शुद्ध सस्कार छोड़कर अपना ही नष्ट होता है । फिर कुचिन्तन और घात हिंसा की क्रिया द्वारा दूसरे को भी सता के नष्ट करता है । इस प्रकार अपना और दूसरे तथा सबके लिये अनेक कष्ट देने वाली हिंसा वृत्ति अहितकर है । ऐसे विचार को दृढता से जो मन में पुष्ट कर लेते हैं, वे हिंसावृत्ति को दूर से ही त्यागकर अहिंसा धर्म में लीन रहते हैं । फिर उन्हें श्रेष्ठ शुद्ध मार्ग से विचलित होने का तीन काल में अवसर नहीं आ सकता ॥ १०६ ॥

शिक्षा—मलीन और पाप बीज समझ कर मद्य, मांस, मछली, अण्डादि न पीवे-खावे, जीव घात शक्ति भर न करे, किसी का अन-भल न चाहे, बदला लेने में न पड़े । ये सब अहिंसा धर्म की प्रथम नींव है, इसे ग्रहण पर तत्पश्चात् सूक्ष्म दुर्गुण देखने में आ जायेंगे ।

तब तिसे भी त्यागकर अहिंसा अनुरागी सदा सत्य मार्ग में चलते रहेगे ।

अहिंसा-धर्म पौष्टिक शब्द गजल

हमारा धर्म हो प्यारा, अहिंसक हो अहिंसक हो ।
 इसीसे सर्व निस्तारा, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ १ ॥
 नहीं कोई आप दुख चाहे, अगर नास्तिक से नास्तिक हो ।
 सताये पर को फिर कैसे, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ १ ॥
 जहाँ पर तीनवस्था हो, गँसे तन मन के घेरे में ।
 दया पालो तिन्ही सब पर, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ २ ॥
 हमारे जीव सब भाई, सबो के सामने हम हैं ।
 परस्पर क्यों न दाया हो, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ ३ ॥
 भला कहूँ बाल अन्धे को, सताते शुद्ध बुद्धी जन ।
 सकल तन मन से दुखिया है, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ ४ ॥
 लखो कब्बीर की बानी, अभय निर्द्वन्द्व रस सानी ।
 पियो तुम प्रेम से भाई, अहिंसक हो अहिंसक हो ॥ ५ ॥

प्रसंग १६—निर्लोभ-लक्षण

शोषक पीड़क घातक कौन ऐसे सर्व दुखदाई कर्म इस लोभ के फेर में नहीं हो रहे हैं? सब हो रहे हैं। लोभ का फल पल-पल अशान्ति, द्रोह, चिन्ताक्रान्त होकर अविनाशी स्वरूप को भूल जाना है। अस्तु इस लोभ के दमनार्थ निर्लोभ प्रसंग को मनन करना ही उत्तम औषधि है। इसको समोद ग्रहण कीजिये। “लोभै जन्म गँवाइया””(बीजक)

जेते धन जग मानते, सो सवही छल रूप ।

मिलै, छुटै जवरन हरै, अहंकार दुख कूप ॥ १०७ ॥

टीका—हीरा-जवाहिरात, रुपये-पैसे, सोना-चाँदी आदि धन,

हाथी-घोड़े, बैल-भैंस-गौ आदि पशु धन, स्त्री-पुत्र-सेवक आदि जन धन; मान, बड़ाई, विद्या, प्रभुतादि ऐश्वर्य धन जहाँ तक इन्द्रिय सुख उपयोगी पदार्थ जगजीवो ने मान लिया है सो सब सम्पत्ति छल कपट रूप है। उनमें आसक्ति बढ़ा के मनुष्य अपना स्वधर्म-कर्म त्यागकर तिनकी प्राप्ति, रक्षा, वृद्धि के लिये सबसे सब छल-कपट विश्वासघात करने लग जाते हैं। याते ये सब छलरूप देखे जाते हैं। इनमें एक बड़ी भारी विपत्ति यह भी है कि महा प्रयत्न से मिलते और बिना परिश्रम ही, न इच्छा होते हुये भी छूट जाते। कभी तो जर्वद-स्तो द्वारा ये सब हरण हो जाते, लूट, फूंक जाते या ऐसे ही आते जाते रहते हैं। यदि बने भी रहे, तो इनके मंसर्ग से नर जीव वृथा अभिमान का बोझा लाद लेते। मेरे समान कौन है? एव विविध अन्याय के कूप में यह लोभ ही ढकेल देता है ॥ १०७ ॥

दृष्टांत—एक धनिक सत्तर साल के बुढ़े ने नवतरुणी स्त्री की चाहना की। यह जानकर दूसरा छली मनुष्य नवतरुणी का सब ठाट बना के हावभाव दिखाकर उसके घर में वाम किया। मौका देख के एक दिन उसका गर्दन दबाकर भय दिखाय छल-बल द्वारा लिखा-पड़ा के सारे धन पर कब्जा कर लिया। यह देखकर बुढ़े के पट्टेदारो ने भी उस ठग मनुष्य को छल से मारकर धन ले लिया। इस प्रकार धन-स्त्री आदि सब छल रूप दुर्गुण से पूर्ण है।

परिश्रम बढ़ावै वैर दै, रक्षक करै परार।

हरन देह को भय सदा, आशा तृष्णा झार ॥ १०८ ॥

टीका—थोड़े में सन्तोष न होने से यह लोभ इतना विशेष धन्धा लेन-देन परिश्रम बढ़ा देता है कि पल मात्र विश्राम करने की छुट्टी नहीं मिलती, तो मत्संग, भजन, पूजन का समय ही उसे कहाँ है? यही दूसरे से वैर बढ़वा देता। छल-बल गहने से सब दुश्मन हो जाते हैं। यह सग्रहवृत्ति रूप लोभ ही अपने साथियों में उदारता से

यथायोग्य नहीं बर्तने देता । इसी हेतु अपनी रक्षा करने वाले दास-दासी या कुटुम्बी नौकर-चाकर या शिष्यजन भी विमुख बन के पराये होकर कष्ट देने लगते हैं । इस लोभ का साथ करके बड़े अपराध में मनुष्य फँस जाता है । धन हर जाने का भय और अपनी देह का घात कोई नहीं कर दे, ऐसी दहसत सदा सवार रहती है तथा लोभी-संग्रही के पास झार-झार (निखालिस) आशा-तृष्णा ही आ बसती है । उसकी सारी विद्या, चतुराई और सम्पूर्ण बल आगे-आगे दौड़ने में सहायक बनने से वह हृदय में कभी विश्राम नहीं पाता ॥ १०८ ॥

धन में पन्द्रह दोष कहि, कविन कीन्ह परमान ।

यहिते त्यागैं सुज्ञ जो, करैं न अपनी हान ॥ १०९ ॥

टीका—१. चोरी, २. हिंसा ३. मिथ्या भाषण, ४. दम्भ, ५. काम, ६. क्रोध, ७. बडेपन का हुंकार, ८. मद, ९. भेद, १०. वैर, ११. अविश्वास, १२. ईर्ष्या, १३. वेश्या गमन, १४. जुवा खेलना, १५. नाना प्रकार के नाच गायन बैठक तमाशा आदि क्रीड़ा खेल इस प्रकार धन संग्रह रूप लोभ में पन्द्रह दोष शास्त्र वक्ताओं ने कहा सो ठीक ही है । धनमद से परलोक रूप पुनर्जन्म कर्म-फल भोग की सुधि न रखने से तमाम अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसा समझ-बूझ के समझदार ज्ञानवान इस संग्रहवृत्ति रूप लोभ का त्याग करते हैं । वे धन को सेवा, धर्म में लगाकर अथवा सर्वथा परिग्रह त्याग के लोभ को पास में आने नहीं देते और स्वरूपस्थितिरूप महान धन को इस लौकिक जड़ धन के लोभ प्रपच में पड़कर नहीं खोते, किन्तु हर हालत में सत्य स्वरूप स्मरण रखते हैं ॥ १०९ ॥

प्रश्न—लोभ त्याग कैसे हो ?

उत्तर—अन्याय अधर्म से धन न बढ़ावे । दर्जे अनुसार धर्मोचित

परिश्रम करते हुए जो कुछ हानि-लाभ हो उसी में समान चित्त रक्खे । एक भक्त जिज्ञासु से एक ने कहा खूब कमाइये, फिर सिनेमा देखिये, ठाट-वाट बढ़ाइये, उपन्यास, रेडियो, देशी-विदेशी हलचलों में धाड़िये, इससे आपकी बुद्धि में विकास होगा, विज्ञान बढ़ाकर आप मस्त रहेंगे । जिज्ञासु ने कहा—जो सधता है सो करते ही हैं, क्षमा कीजिये । आँख में मदार का दूध भर के कौन तूतिया मिश्रित घृत का लेपन करेगा ? इस वाल परिश्रम से तो वृक्ष में शिर पटक कर उपचार के लिये फिर आप ही जैसे बुद्धिमान पुरुष पुरुषार्थी बने । भला ! जिससे काम, क्रोध, विषयासक्ति नाना दुर्गुणों की बाढ आ जावे, वह सुख का साधन हो सकता है क्या ? कदापि नहीं । अतः सुखी होना हो तो सन्तोष युक्त शुभ जीविका करते हुए आध्यात्मिक एव परमार्थ क्षेत्र में आओ । काम-काज निर्वाह के लिये है । निर्वाह का फल कामना त्यागकर मुक्त होने के लिये है । यही विकास, यही विज्ञान, यही सभ्यता, गौरव तथा आजादी है । जिससे दिनोदिन स्वरूपज्ञान, सदाचरण, मनोदमन, धर्माचरण की पुष्टि हो, नहीं तो सब उन्माद है ।

“बहुत गई थोड़िउ भी जावैं । ताल भग नहि होने पावैं ॥
है यह कथा प्रसिद्ध निवेरो । लोभ छोड़ि निज धर्म सवेरो ॥”

गजल

अरे मन चेत तू प्यारे, यही है लोभ दुख खानी ।
करै संग्रह जो माया का, सकल दुर्गुण जगै हानी ॥ टेक ॥
वनै जो बीज का लोभी, न वोवै खेत में भाई ।
भला फिर होय क्या पैदा, इसी से धर्म ले ठानी ॥ १ ॥
बढ़ै शुभ आचरण कीर्ती, सदा परसन्न पूरण में ।
गहै औदार्यता यदि तू, तो कूआँ सोत से दानी ॥ २ ॥

नहीं कुछ अग्र की आशा, ये काया भंग हो क्षण में ।
 अहै व्याधी बड़ा संचय, जो आवै फेर दे ज्ञानी ॥ ३ ॥
 सकल जीव चाहते रक्षा, परस्पर प्रेम से हितकर ।
 करो रक्षा-स्व शक्ती भर, तो सबके प्राण प्रिय जानी ॥ ४ ॥

प्रसंग १७—निर्मोह लक्षण

मोह मदिरा से छके हुये हम लोग अपने चलने, करने, धरने
 योग्य पुण्य पथ को भूल रहे हैं । शिशुपन खेल कूद में, युवावस्था
 मदमस्ती कामादि विकारों में, वृद्धपन वासनाओं के प्रेरणा में खो-
 कर अपने अविनाशी को योनि यन्त्रणा के कष्ट में डाल रहे हैं ।
 जीते जी सबके मोह वश शिर पटक-पटक के रो रहे हैं । इन सब
 असह अनन्त दुखों के दमनार्थ निर्मोह प्रसंग को हर्ष पूर्वक ग्रहण करके
 लाभ लीजिये ।

“कहाँ कबीर ते ऊवरे, जाहि न मोह समाय ॥”

(बीजक, चाचर)

कहाँ तक करिये मोह को, मिलि मिलि सबही लोप ।
 मेला बाट बजार सम, निज तन सदा न रोप ॥ ११० ॥

टीका—कहाँ तक किसका-किसका मोह किया जाय ? इस देह
 के प्रत्यक्ष स्त्री पुत्र माता पिता स्वार्थ के सकल हितैषी मित्र मिलि-
 मिलि के सब छूट जाते हैं । “आदि अन्त कोइ साथ न रहई ।
 बीचहि आय स्वप्न सो दिखई ॥” “मेला कैसो मेल” मार्ग के किनारे
 रहे हुये गाँव वृक्षादि चलने वाले पुरुष से जैसे छूटते जाते, नये-नये
 मिलते जाते तथा तमाम प्राणी रास्ते मिलकर छूटते जाते, बाजार
 में बहुत मिलते, सौदा ले-दे कर फिर सब अलग हो जाते, तैसे जीव
 का हाल है । अपनी देह भी सदा ‘न-रोप’ नाम स्थिर होने वाली
 नहीं । कितनी देहे बनी और छूटी ? जब अपनी देह का यह हाल है

तो देह सम्बन्धी अपने माने हुये समग्र साथियो से कैसे स्थिर नाता रह सकता है ? याते मोह बाँधना निरर्थक है ।

धरि धरि तन छोड़त रहत, जीव सदा भ्रम पन्थ ।

यहिते उचित न मोह तोहि, जानि सर्व मन मन्थ ॥ १११ ॥

टीका—सब जीव देह धर के पुनः छोड़ते रहते हैं । जो यथाथ न हो—बाल, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, पुनः गर्भ-जन्म भिन्न-भिन्न नर-नारी चार खानियो के शरीर, त्रिविध कर्म, तीन अवस्था, लोक-वेद-खानि-वानी, मन इन्द्रिय, अन्तःकरण जहाँ तक इन्द्रिय-गोचर मन कृत भासमान होता है, उन्हीं में जीव सदा से सुख मान-मान कर कर्म सस्कार अवस्था उभय ग्रंथि अनुसार रहट माला न्याय भटकते रहता है, यही भ्रम पन्थ मनोमय सृष्टि है । इसी मानन्दी अध्यास सुख भावना प्रवाह में बहते हुए अनस्थिर व्यक्तियों का मोह करना उचित नहीं है । ये कल्याणार्थी ! तुम यही समझकर मोह त्यागो कि मन से कल्पना की हुई सबकी सुख प्रियता, सबका मोह सब में अपनैयत ये सब झूठे हैं ॥ १११ ॥

नहिं अरुभौ जग में कहूँ, समय जात सब खीस ।

दुख रचना अह छूटना, नर तन विश्वासीस ॥ ११२ ॥

टीका—जगत में किसी नर-नारी घट की प्रियता करके कहीं भी बन्धन मत बनाओ । देखो ! आज तक सारा कल्याण योग्य रत्न समय मोह-माया में व्यर्थ नष्ट होते जा रहा है । देखो ! दुख रचने के असत कार्य और दुख छूटने के सत्कार्य इन दोनों बातों को मनुष्य त्याग-ग्रहण करने में शक्तिमान है । अतः दुख बनाना और दुखों से छुटकारा पाना इस मनुष्य देह कर्म भूमिका ही में पूर्ण सत्य समझो । इस देह में ही चाहे बनाओ, चाहे बिगाड़ो, दोनों में तुम्हारा पूरा पूरा अख्यार है । ताते दुख छूटने का उपाय करो, मोह माया में समय न गवाँओ ॥ ११२ ॥

तन यात्रा में जो मिलै, धर्म सहित तिन साथ ।
वर्ति करौ निज काज को, मिलन विछोह न माथ ॥ ११३ ॥

टीका—रहा, शरीर निर्वाह प्रारब्ध रूप यात्रा पूर्ण करने में जो देहधारी मिल जावे उनके साथ न्यायशीलता युक्त बर्तते हुये अपने निर्बन्ध होने के काज को सवाँरो-बनाओ और व्यर्थ किसी के मरने-जीने, विछुड़ने पर मोह वोझ शिर पर न लादो ॥ ११३ ॥

“कथा प्रसिद्ध निर्मोही केरो । समुझि मोह तजि सुखी सबेरो ॥”
करि अनीति वर्ताव को, लै अध्यास में बन्ध ।
बदली बदला फेर में, या ऐसहिं करि धन्ध ॥ ११४ ॥

टीका—शरीर यात्रा मे साधियों के साथ अनीति अधर्म न करो, यदि अनीति छल प्रपच करोगे तो तिस का संस्कार ठहर के उसी अध्यासमें अब और आगे-आगे जन्म-धर-धर के दुख भोग करोगे । अनीति दो प्रकार की है—एक तो तुम्हारे साथ दूसरा अन्याय किया फिर पीछे तुम भी बदला लेने के लिये अन्याय करने लगे । दूसरी बात अन्य के अन्याय न करने पर भी आप ही एक तर्फी लोभ-मोह वश अन्याय अधर्म का धन्धा बना लेना, जैसे चोरी व्यभिचार, झूठ, चुगुली, मानभंग, फौरेब करते रहना, सो इन दोनों प्रकार के अन्यायों को बुद्धिमान त्याग देवे ॥ ११४ ॥

कर्म दत्त की कथा

प्राचीन समय मे एक कर्मदत्त नामक विद्वान विप्र हुआ है । युवक कर्मदत्त की आज्ञाकारी स्त्री हैजा की बीमारी मे पहिले मरी । एक-दो दिन बाद पुत्र भी मर गया । पण्डित कर्मदत्त इस मोहावेश मे फाँसी लेने या अग्नि मे जलने या नदी मे डूब कर किसी प्रकार निजी घात करने को सोच कर नदी के तट पर एकान्त मे चला गया । पहिले तो बड़े जोरो से चिधार मार कर रोया । रोते-रोते पुनः हाय-हाय करके हाथो से शिर पीटने लगा । दीवाना वन के दाँतो से अपना अङ्ग काटने लगा । इतने मे एक सन्त आये ।

सन्त ने तिले, देखकर और पहिचान कर कहा—अरे रे ! कर्मदत्त ॥ होण कर । इस मोह मदिरा मे बेभान होकर क्यो घर की जमा खो रहा है ? जाग । जाग ॥ इधर देख । देख ॥ कर्मदत्त पलक उठाकर हा-हा करते डरावनी और दीन सूरत से देखकर पुन. पलक मुंद वेहोश हो गया । सन्त बोले—अरे ! तू क्या चाहता है ? मै तेरी कामनाओ को पूर्ण कर दूंगा । जोर से ऐसे वचन सुनकर एकाएकी वह चौक कर तथा सावधान होकर बोला—क्या आप हमारी प्राणप्रिय स्त्री और पुत्र से भेंट करा सकते हैं ? सन्त ने कहा—अवश्य । पर शर्त यह है कि मेरी अमर कहानी ध्यान से सुनो । तब कर्मदत्त ने कहा—अच्छा कहिये । क्या आप कोई सन्त भगवान है ? सन्त ने कहा—जो कुछ समझो, आगे सुनो और गुनो । एक मनुष्य शहर से दूर एक धर्मशाला मे शाम को आकर ठहर गया । ठहरने के पश्चात वह क्या देखता है कि उस जंगल के धर्मशाला मे सब प्रकार के यात्री नर-नारियाँ भरे होने से सब रङ्ग उसमे उड रहे थे । कहीं भोजन, कहीं कथा-पुराण, कहीं नाच-रङ्ग, कहीं परस्पर द्रव्य प्राप्ति के उपाय का चिंतन, कहीं लडाई-झगडा । तात्पर्य—“दुनिया दुरंगो मकारा सराय, कहीं खूब खूबी, कहीं हाय हाय ।” इस तमाशा का अनुभव करते-करते वह सो गया । सोते-सोते वह पथिक थका माँदा होने से इतना सोया कि दस बजे दिन को उसकी नींद खुली । नेत्र खोल कर देखा तो हक्का-बक्का सा रह गया । वहाँ रात के रहैया अब दिन मे कोई नहीं । केवल चुगने के लिये दो-चार कौवे और कुत्ते उसे दृष्टि गोचर हुये । वह पूर्व देखे वारात समूह नर-नारियों को स्मरण कर अहं-भम मुख प्रियता से मोहित होकर तिनके वियोग काल मे हाय-हाय करके रोना है । वह कहता है—हाय ! कोई भी पास वाले मुझे चलते समय प्रेम से निल क्यों न गये ? हाय ? जो मुझे आदर किये, प्रेम से बैठाये और मोहक रूप वाले ये वे सब क्या हो गये ? ऐसा कहते-कहते मोतियों के सनान टप्प-टप्प आँसू गिराने लगा । ऐ कर्मदत्त ! क्या इसी प्रकार तुम्हारा अज्ञान नहीं है ? अरे मोह वश सारे ससारी जुआरी हैं । इन्द्रिय सुख की वाजी लगा कर एक-दूसरे के लिये कल्पते हैं । जो मनसा पुरौती नहीं देखते तो जीते जी उसका त्याग तो कर ही देते, वल्कि प्राण तक हरते देखे गये हैं । ऐ कर्मदत्त ! तू इस नश्वर शरीर का द्रष्टा होने से जड से भिन्न अविनाशी है । तेरे कर्म सस्कारानुसार कोटियों जन्म होते आये हैं । कितने माना-पिना, कितने भाई-मित्र, कितनी स्त्री, कितना ऐश्वर्य जन्म-जन्म मे रहे होंगे, कितने प्रेमी, कितने बैरी आदि आज सब स्मरण तक नहीं होते । अभी तू सुख मान-मान के कल्पता है । शरीर छूट जाय वस तेरा यहाँ का याद स्नेह नाता टूट जाय । टोला पडोस मे तमाम मरते हैं दुख नहीं होता । जिसमे स्वार्थ वश मोह जाना है, उसी के विछुडने मे दुख का भान होता है ।

दुख भान कराने वाला मन-मोह ही है । अहो कर्मदत्त ! अभी सोच ! समझ !! देख !!! बाजार में जैसे सौदा लेना-देना करके सब अलग-अलग चल वसे, तद्वन् प्रारब्ध पूर्ण होते ही कोई किसी को नहीं जुहारता । तेरा ही प्रारब्ध पूर्ण हो जाय तो तू अचानक चल देगा । इतनी बात सुनकर कर्मदत्त की मोहाग्नि कुछ शान्त हो गई । वह रोना-पीटना छोड़कर सावधान होता हुआ सद्गुरु के चरणों में गिरकर देर तक पड़ा रहा । बार-बार उठो ! उठो !! सन्त के ऐसे शब्द सुनकर वह उठा, और सन्त के पद-रज को मस्तक पर लगा लिया और कहा—हे मृत सञ्जीवनी दायक ! आप की कृपा से मैं दुखिया से सुखिया होने लगा हूँ । कृपया मुझे और भी इस सत्सग रस का पान कराइये । सन्त ने कहा—प्रथम तुम अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करो । जो केवल ज्ञान मात्र सत्य है । जिसमें स्वप्न में भी मिलन-विच्छोह का द्वन्द्व नहीं है । वही अपने को भूलकर जड़ तत्वों के शरीर को अपना मान बैठता है । हे कर्मदत्त ! यह सब दुख-द्वन्द्व क्यों मिलता है ? तो सुनो—अनादि काल से स्वरूप की विस्मृति किये हुये सम्बन्ध में भूल, भूल से सम्बन्ध, एव इन्द्रियावरण वश मोहित हुये दुख-सुख के लिये सर्व को मानकर जीवों ने मन बना लिये है, सो मनोमय ससार ही दुखदाता है । इसीसे मोहगीती आरम्भ होती है । ध्यान देकर श्रवण करो—

दोहा—ज्ञान मात्र चैतन्य है, अविनाशी थिर भूष ।

मन-तन भौतिक गन्ध नहि, स्वयं प्रकाश अनूप ॥ १ ॥

ऐसो अपनो रूप तेहि, इन्द्रिय सङ्ग बिसारि ।

इन्द्रिय नख सिख मानि निज, नारि ललाम निहारि ॥ २ ॥

ज्ञानेन्द्री नेत्रादि रिपु, खैचत विषयन हेत ।

काम मोह लोभादि ठग, कठिन कुठौर दुखेत ॥ ३ ॥

चौपाई—एक जीव को खैचत सब ही । बाल खेल इव आपै भ्रम ही ॥

सबहि खुराक देत तन थाना । सुख आशा वश जीव भुलाना ।

केवल भ्रम जल के सम आशा । मानहि मान में फूलत खासा ॥

कवित्त—देह एक मानव अनेक देखो भिन्न भिन्न,

दादा चाचा नाना मामा भाई जु कहतु है ॥

औरहु अनेक नाथ जोरि-जोरि भाव तैसो,

दोउ दीन माने जस भाव में पचतु है ॥

तैसे देह तत्वन की मानि-मानि आपन सो,

इन्द्रिय के सुख लत भ्रम से गहतु है ॥

प्रसंग १८—अभय लक्षण

सतसंग, सद्ग्रन्थ, सदाचरण, सत्साधन, सतमार्ग में चलने में जो

वाल ज्वान वृद्ध मृत्यु जन्म कछु सुधि नही,
जहाँ जहाँ देह स्वप्न मोह से लहतु है ॥

छन्द—आप मन भव धार मे किंचित दया नहि आप पर ।
अन्य लखि के सोचता अपनी दशा न निहार कर ॥
हे कर्मदत्त विचार कर तू कौन किसका नात है ।
सब स्वार्थ सुख का हेतु है विन स्वार्थ सर्व रिसात है ॥ १ ॥

दोहा—बोनत सेवत हर्ष से, धन बल रूप निहारि ।
अहो ! वही सब कुटिल भे, सुख नाता न तो टारि ॥ ४ ॥

छन्द—इस देह रूपी क्षेत्र मे यह जीव जान किसान है ।
नौकर अहै मन इन्द्रिया सब भोग माहि लुभान है ॥
खेति लाभ मजूर लै तब क्या मिला फल जीव को ।
भक्ति ज्ञान विराग फल तजि जन्म-जन्म ठगीव को ॥ २ ॥

भुजगी—गयो वासना वश जबै गर्भ माही ।
नवो मास उलटै गिरै भूमि बाही ॥
कि हौं हौं कि हौं ! रोय आगे न जाना ।
शिशूपन की व्याधि मे मा शोक माना ॥
नही स्वच्छता जान भक्ती विचारा ।
कहा शुद्ध चेतन को है भान प्यारा ॥
अहो ! देह सुख ध्रम सबै सुख जानै ।
ह्वै कै मलिन मोह जननी जुड़ानै ॥

त्रिभंगी—सब दुख सहि के, शिशु बड कइके, खेल पाहि शिशु दौरे ।
सुनि तोतरि वाता, प्रमुदित माता, कब समान हो औरै ॥
तेहि महिमा भावै, खूब पढावै, ह्वै मदमस्त जवानी ।
लहि नारि गिमोहनि, उर मे सोहनि, परे अहं अब खानी ॥

सवैया—वाल सर्गारि शृङ्गारत वस्त्रहि फैसन और अनन्त गनै को ।
नारि के ज्योति मे धूमहि धूमि के पस्त जो हर्ष से वाहि ननै को ॥
कोऊ सुज्ञावत धर्म कया तब ताहि को मूढ अनारि भनै को ।
आप विजानि बडो बनि चातुर वन्दर के सम कार ठनै को ॥

कवित्त—मैयुन पिशाच चूसै मोह के त्रिशूल छेदै,
क्रोध के अग्नि माहि लोभ खाँच गिरे गिरे ।

हिचकिचाहट या रुकावट है वह भय ही करके है । इस मिथ्या भय के आते ही सब प्रकार विह्वलता-निर्बलता आ जाती है । अस्तु इस भय के निवारणार्थ अभय प्रसंग को लीजिये ।

“ड डा डर उपजे डर होई । डर ही में डर राखु समोई ॥”

(बीजक ज्ञान चौतीसा)

अहंकार वोझ लादे ईर्ष्या की बीछि छेदे,
छल औ कपट बडो मान देखो हरे हरे ॥
नाच रंग भोग खाज नीको लागे शूल फेरि,
चर्म की बेगारि लिए खर लादि परे परे ।
हिंसा अति कुटिल कठोर सर्प अघ राशि,
काल गाल माहि तऊ गर्व सब तरे तरे ॥
सोरठा—ऐसो मदन प्रचण्ड, साथी सब वैसहि मिले ।
ह्वै उनमाद उदण्ड, अल्प उजेरी राति पुनि ॥ ५ ॥
एक से ह्वै जब दोय, चार पाँव पशुवत भयो ।
सुत पुत्री जब होय, आठ पाँव मकरा वनै ॥ ६ ॥
आगे बढ़ै तमाम, कनखजूर बहु पग भ्रमै ।
भय वश बीते याम, ऐसो ममता रहट है ॥ ७ ॥

कु०—वृद्ध भयो बल हीन ह्वै, मोह धार बलवान ।
जाके हित सत मग तज्यो, सो आपन भे आन ॥
सो आपन भे आन, मानो पहिचानत नाही ।
कोटि शत्रु सम त्यागि, तऊ निज मानत जाही ॥
जा तन हन्ता मोर सब, सो तन अन्त असिद्ध ।
कर्म रहट वश पथिक पुनि, कौन काहि रे वृद्ध ॥

छन्द—यहि भाँति से भ्रमि जन्म जन्म मे आप निज गुरु पद तजे ।
जो एकरस अविकार अविचल नित्य तृप्त न तेहि भजे ॥
भ्रम वारि से शान्ती चहै मद पी कुमग से नहि लजे ।
अपना सम्हारि सुधारि अजहूँ ठानु वहि निज पद रजे ॥

दोहा—इन्द्री मनहि घुमाय करि, सद्गुण मेज विराज ।

स्वस्वरूप मे शान्ति गहि, जग तजि बलि पशु साज ॥

छन्द—सुनि ऐस बैन, कर्म दत्त चैन । विनय विस्तार, डूबत उतार ।
गुरुपद अधार, तेहि गहव सार । जो कथा धार, पावै सो पार ॥

गुरु जी के ज्ञान अभय करौ मन का...॥” (भवयान)

अभय रहौ भय छोड़ि कै, तजि भयमान पदार्थ ।

अपने तक कोइ ना अटै, वीचै में सब आर्थ ॥११५॥

टीका—हे जीव ! निर्भयता गहो । देह छूटने, प्रिय वस्तु के बिछुड़ने आदि किसी चीज का भय मत करो । भय उत्पन्न करने वाली जगत की मानी हुई उत्तम-उत्तम चीजे—भोग सम्पत्ति आदि का संग्रह छोड़ दो जो आवश्यक संग्रह हो उसमें भी सहज भाव से वर्तो । देखो ! जो सर्वका ज्ञाता अपना ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, तहाँ तक ये दृश्य वस्तुये नहीं पहुँच सकती । वीच में इस नश्वर शरीर के ही लिये सबसे प्रयोजन पड़ता है, सो शरीर नाशवन्त है । दोहा—“सरै गलै छिन मे छुटै, साथ न होय अखीर । शोक व्याधि मनरुज दुखै, ताते नाम शरीर ॥” अतः जो नश्वर देह सम्बन्धी प्रयोजन है, जैसे- द्रव्य, भोग, मान, प्रेम, व्यवहार, विद्या-अविद्या, उन्नति आदि यह सब वीच में है । अर्थात् मध्य ही में मिलते और छूट जाते हैं । इससे जीव का काज कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा समझ के निर्भय हो जाओ ॥ ११५ ॥

थोड़े में निर्वाह लै, संचय छोड़ि सुपास ।

मन की आशा दूर धरि, अभय स्वरूप मवास ॥ ११६ ॥

टीका—सहनशीलता युक्त थोड़े (मोटे भाव) ही में शुद्ध गरीबी चाल से निर्वाह करो, तो फिर अधिक संग्रह की आवश्यकता ही क्या है ? जोई पावे सोई इकट्ठा करके धरता जावे, ऐसी मधुमक्खी वृत्ति छोड़कर ही विश्रान्ति मिल सकती है । इसके अलावा विश्राम मिलने का अन्य कोई आधार है ही नहीं । क्योंकि “संचय में सब चिन्ता व्यापै । ज्ञान भक्ति तजि जग मग थापै ॥” याते उदारता से संचय त्याग करो ऐसी रहनी के सहित स्वतन्त्र रहो ।

मन मे जो सुख की आशा लग रही है कि इतना-इतना होता तो ऐसा-ऐसा काम चलता या अमुक सुख भोगते, अमुक व्यवहार चलाते, अमुक कार्य करते ऐसा आकाश-पाताल मन नापता है, ऐसी कल्पित आशा को फेककर नैराश्य वर्तमान में अभय होकर स्वरूप भाव से ठहरो । एक स्वस्वरूप ही अभय ठौर है, तिसमें ठहराव बनाकर परम सुख शान्ति का अनुभव करो ॥ ११६ ॥

प्रश्न—निर्भय स्थान क्या ?

उत्तर—अपना शुद्ध चैतन्य देश ही है, क्योंकि वो छिनने, लूटने, कटने, दबने, किसी प्रकार परिवर्तन होने वाला नहीं, जो किसी समय पराया नहीं होता, जिसमें भौतिक पिण्ड, ब्रह्माण्ड, मन, वाणी, प्राण, क्रियाओं की अटन नहीं, जो सबको मनोमय चश्मा से देखता है, सबका परम पारखी है, उसी अपने आप अमृत स्वरूप के शोध बोध द्वारा वृत्ति समेट के वैराग्य पूर्वक स्थिर रहो, यही अभय, यही परम धाम है ।

प्रारब्ध भोग तन दृश्य जो, तेहि हित भय को साथ ।

सो विजाति दुख रूप है, तव कस होय अनाथ ॥ ११७ ॥

टीका—प्रारब्धरूप वर्तमान शरीर जो कि घर के समान दिखाई दे रहा है । तिसी प्रारब्ध शरीर के रक्षण-पोषणार्थ भय लगा रहता है । कोई नाश न कर दे, कोई निर्वाहिक वस्तुयें छीन न ले जाय इत्यादि । तो जिस देह को अपनी मान रात-दिन भयभीत रहा जाता है, सो देह और देह उपयोगी पदार्थ समस्त विजाति नाशवान प्रत्यक्ष दुखपूर्ण है । फिर ऐसी वस्तुओं के लिये लाचार बन के अपने स्वरूपस्थिति का कार्य क्यों छोड़े ॥ ११७ ॥

यथायोग्य वतैं अभय, राखि न कुछ जग काज ।

तवहीं दुख से मुक्त हूँ, त्यागि मनोमय राज ॥ ११८ ॥

टीका—भूत भविष्य की चिन्ता त्याग के वर्तमान में शरीर को प्रारब्ध आधीन डालकर जिस प्रकार अपना सुखाध्यास बन्धन छूटे और स्वरूपस्थिति की प्राप्ति होती जान मिले, उसी प्रकार जैसा निर्णय से यथायोग्य चाहिये वैसा निर्भय होकर वर्तव्य करो। कल्याणकृत कार्य के अलावा जगत की जहाँ तक चाहना उठनी है, सो सब करना कुछ नहीं, मात्र गुरु की दया से अविनाशी अपने आप में टिककर मेरा सर्व कार्य पूर्ण हो गया। लेना-देना, आना-जाना, मिलना-विछूड़ना, प्राप्त करना आदि कुछ बाकी नहीं। प्रारब्ध भोग आवश्यक सहज भाव से विवेक युक्त होने दिये आप ही समाप्त हो जायगा। निज स्वरूप तो नित्य वृत्त है ही। ऐसे निश्चय और अभय कर्तव्य द्वारा दुःख-द्वन्द्वों से छुटकारा मिल जायगा। इसके साथ यह भी कर्तव्य है कि सर्व मनोमय राज्य को त्याग कर दिया जावे। जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर सत्य न हो, निरर्थक ही सत्य भासे, जहाँ तक पंच विषयों में सुख मानना है सो सब मनःकल्पित लड्डू के समान मनोमय बन्धन रूप व्यवहार को छोड़कर शान्त रहना चाहिये ॥ ११८ ॥

मनोराज्य दोहा

भेड़ा तित्तुल श्वान खर, पाँखी मनमय फूलि ।
 लेन देन नहिं तउ लड़त, पगत जु इमि नर झूलि ॥ १ ॥
 प्राप्ति न जाको कुछ करन, ज्ञान स्वरूप अखण्ड ।
 रात दिना बिललात सोइ, मनोराज्य बलवण्ड ॥ २ ॥
 विषय भोग जग मान्यता, कम विशेष बहु राग ।
 मनोराज्य भ्रम त्यागि के, सद्गुण युत निज पाग ॥ ३ ॥

शुद्ध अमय दिन का करै, पचत जाय दिन शाम ।

छोड़ि विवशता भूँठ की, करौ जीव को काम ॥ ११९ ॥

टीका—भय कृत कार्य—चोरी, हिंसा, व्यभिचार, कुटिलवार्ता आदि जिन-जिन कार्यों से उपाधि बढ़ के भय बढे उन सब भय कृत कार्यों को छोड़कर निर्भय रहे। ऐसी शुद्ध निर्भयता धारण किये बिना मनुष्य क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं। दिन रात देह-स्वार्थ, बनने-बिगड़ने पर ध्यान देकर जगत प्रपंच में ही रचा-पचा करेगा। अतः देह और देह सम्बन्धी मान-अपमान, सुख-दुख, कम-विशेष, सर्व मनोमय माया कृत विशेषता मिथ्या समझ के उसकी हानि होने का ध्यान छोड़ कर जीव के काज-ज्ञान-वैराग्य, गुरु-भक्ति, सत्संगादि साधनों को जोर लगा कर करो ॥ ११६ ॥

शब्द—१

गहौ गुरु ज्ञान जा लड़ने दे ॥ टेक ॥

हाथी अपनी चाल चलतु है, कूकुर भुकै तो भुकने दे ॥ १ ॥
यह संसार काँट के बेनई, अरुझि मरै तेहि मरने दे ॥ २ ॥

१ टिप्पणी—निर्भयता पर दृष्टांत—एक अहिंसक परमार्थशील मनुष्य था। एक बार उसे भयकर बीमारी हुई। मित्र सगे उसे चिकित्सक के पास ले गये। डाक्टर चिकित्सक ने कहा—यदि तुम अण्डा और मांस खाओ तो तुम्हारी बीमारी शीघ्र दूर हो जावे। परमार्थवादी ने अपने मित्रों से कहा—शीघ्र मुझे यहाँ से उठा ले चलो। ऐसे नराधमों का सग ही अपना मृत्यु समझता हूँ। क्यों डाक्टर साहब ! अण्डे मांस खाने वाले अमर हो गये। रोगी दोषी मलीन अल्प आयु में वे क्यों मरते नजर आ रहे हैं ? कुखाद्य से मनुष्य अधिक रोगी होता है। अकुरज पदार्थ ही मनुष्य को आरोग्य वर्धक है। देखिये। मुझे यहाँ तक निश्चय है—“चहु तन टूक टूक कै डारौ। भावै अनल माहि धरि जारौ ॥ धरती खोदि तोप वर देहू। तजौ न रामाहि प्रण मम येहू ॥ बि० ॥” अथवा—“तनु तिय तनय धाम धन धरणी। सत्य सिन्धु कहँ तृण सम वरणी ॥” अहिंसाव्रत पूर्ण अर्थ मेरा तन मन प्राण बलि है, परवाह नहीं, शरीर नष्ट हो जावे इसकी तो गति यही है। डाक्टर साहब लज्जित हो गये, फिर यथार्थ चिकित्सा किया। साराश—अहिंसा पालन, सत्संग-साधन, सत्कर्म पालन में किसी का डर भय न करे।

भैरव भूत गीतला देवी, जो पूजै तेहि पूजने दे ॥ ३ ॥
 साधु गुरु के चरण मे लागो, जगत बकै तो बकने दे ॥ ४ ॥
 कहै कवीर सुनो भाई साधो, जगत हम तो हँसने दे ॥ ५ ॥

शब्द—२

शुभ मारग से चलना, काहें को भय रखना जी ॥ टेक ॥
 बलि बलि पापी पाप करन मे, तुम सत मारग से काहे हिचकनाजी ।
 अमा न तजना सम्हारि के चलना, अब काहे को पाछे पछड़नाजी ।
 मरना जरूरी तो मरने छुटन हिन, जासे न फिर गरभ में पड़नाजी ।
 सतसग से प्रेमनछूटै, देखो अब से न कोई कुरीति को धरनाजी ।

प्रसंग १६—आसक्ति दलि स्वरूपविवेक

सबको पीड़ा देने वाली, सबसे अनर्थ कराने वाली, ऊँचे से नीचे डालने वाली, सबकी मत्र अवदगा कराने वाली एक है तो वह जग मे प्रपंच की आसक्ति ही है । इस आसक्ति का जीने जीव नाश किया जा सके, नत्र यह जीव अपने परम लक्ष्य को पूरा कर सके । स्त्री-पुरुष प्रत्येक को खोटी लत, खोटे अध्यान का त्याग करना जरूरी है । सन्त तो आसक्ति त्याग के लिये ही कटिबद्ध रहते हैं । अस्तु आसक्ति दलि स्वरूपविवेक को परम मित्र के समान अपनाइये ।

“मत मुनु मानिक मत सुनु मानिक हृदया वन्द निवारहु हो ॥”

(बीजक, कहरा)

आसक्ती निर्मूल को, पुनि पुनि मनन विचार ।

अलग केर अलग धरै, लहु विचार को धार ॥ १२० ॥

टीका—इन्द्रिय-मन कृत सर्व लत-आदत को नष्ट करने के लिये बारम्बार मनन-विचार करो । अपने से पृथक् सामने दृश्य होती हुई काम-क्रोध, राग-द्वेष, सुखाध्यास की भावनाये अलग ही हैं ।

तिन पृथक भावनाओ को पृथक ही निश्चय कर अपने से भिन्न देख देख के डालते रहो। इस प्रकार विचार की धारा सदा प्राप्त करो। यहाँ तक यह धारा पुष्ट करो कि चलते-वैठते, जागते-सोते, मिलते-बिछुडते हर समय मे हम सत्य चैतन्य पृथक है और वासनाये हमसे पृथक दुख पूर्ण भ्रम मात्र है। जब यह निर्णय कर-करके स्मरणो से पृथक रहने का बहुत काल तक अभ्यास लीनता द्वारा एकरस विचारधारा बना लिया जाय तो सब आसक्तियाँ आप ही नष्ट हो जायेंगी ॥ १२० ॥

करै सचेत अचेत नहिं, कवहुँ होने देय ।

शनै शनै आगे बढ़ै, लखि परिणाम अजेय ॥ १२१ ॥

टीका—पूर्वोक्त अन्तर विवेक धारा जब पुष्ट कर लिया जावे तो वही विचार स्मरण घड़ी-कूक न्याय सदा सनमुख हो-होकर अपने को गुरुपद मे सावधान रखेगे। वे कभी सुखासक्ति मे अचेत होकर मिलने न देगे। आसक्तियों के संग्राम मे घबराने, ऊब लाने, जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाने की चिन्ता से साहस हीन मत बन जाओ, बल्कि सम्हल-सम्हल के क्रम क्रम धैर्य पूर्वक साधन संयम सहित आगे बढ़ो। सत्सग, सद्ग्रन्थ, सद्विवेक, मनोद्रष्टा आदि सब रहस्यो को उपयोग मे लाते हुये स्वरूपविचार को ही पुष्ट करो। इस अभ्यास का अन्तिम फल अजेय समझो, अजेय का अर्थ जिसे कोई जीत न सके, स्वयं सब पर विजय सिद्ध हो। पूर्वोक्त विवेक धारापुष्ट कर लेने पर फिर आसक्तियाँ खींच न सकेंगी ॥ १२१ ॥

सुख साँचा लखि मनन जो, पुनि पुनि वस्तुन देखि ।

सो अज्ञान अपार है, रचि रचि दुख को लेखि ॥ १२२ ॥

टीका—अच्छी फुलवारी, अच्छे मकान, अच्छे वाहन, सुन्दर स्त्री-पुरुषों की देहे, राज, कोप, अच्छे वस्त्र, अच्छे सुवर्ण-पात्र, वेश-

कीमती कपड़े, मान-सम्मान जहाँ तक इन्द्रिय सनमुख पड़ते भये पदार्थ और प्राणी वर्ग की आसक्ति सब दुख-द्वन्द्व मूल है। तिन्हों को ही सुख रूप समझना, नाशवान मिथ्या की जगह सत्य-सत्य अगली सुखानन्द निश्चय करके उनका स्नेह पूर्वक मनन करने रहना, तिन्हे बारम्बार देख-देख कर प्राप्ति और उपभोग के लिये ललचाते रहना, यही महान अज्ञान के लक्षण है। आप शुद्ध चतन्य आप ही अपने से पृथक जड़ भोगों में मुख कलना कर-कर आप ही तिसके लिये नाचते रहना यह अपने हाथों से नाना दुखों का बार-बार निर्माण करके दुख लेना है। ऐसा निर्णय करके परखों और इस अज्ञान का दृढ़ता से त्याग करो ॥ १२२ ॥

प्रश्न—क्या दुख अपना ही बनाया है ?

उत्तर—अवश्य प्रवाह ह्य अनादि काल से देहोपाधि युक्त बहिरलक्ष्य में सुख मान-मान आप ही तो लत-आदत, राग-द्वेष, अध्यास से पीड़ित है। आगे सुनिये।

चेतन स्वतः अछेद पद, घट बढ़ रहति प्रकाश।

बिन माने तेहिके बिषे, कबहुँ न दुख को भास ॥ १२३ ॥

टीका—सर्वका जानने वाला उत्पत्ति-नाश रहित चेतन स्वतः है। किसी कर्ता-कारण का कार्य या अश अथवा प्रतिविम्ब नहीं है, बल्कि अनादि नित्य है। किसी जड़ या किसी कल्पनादि से वह नाश होने वाला नहीं है। तीन अवस्था, तीन पन, दिन-रात, बीज-वृद्ध, सूर्य चन्द्रादि सब जड़ कम-विशेष वाले हैं। जीव इन सबों का देखने वाला सबसे भिन्न घट-बढ़ रहित एकरस स्वयं ज्ञान प्रकाश है। मानन्दी करके ही उसे दुख से भेट हांती है। मानन्दी रहित उस चेतन के स्वरूप में कभी दुख का लेश नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि अपना माना हुआ कुल-कुटुम्ब, व्यवहार, नात-गोत, नाम-रूप लत—आदत ये सब अपने ही को मोह माया वश खींचते रहते हैं।

इसके उल्टे जिसमे अपनी सुख निश्चयता नहीं, प्रेम मानन्दी नहीं, उसके वारे मे कुछ भी खँच हर्ष-शोक नहीं व्याप्त होते । एव मानन्दी ही मानन्दी कर्ता को सताती है । मानन्दी न करने से जीव सदा शुद्ध स्थित रहता है ॥ १२३ ॥

जब जीवहिं पारख मिलै, तब मानव भ्रम नाश ।

मानव के संहार हित, तट ही साज निवास ॥ १२४ ॥

टीका—जब जीव को सत्सग से पारखपद की प्राप्ति हो, तिस पारख द्वारा अनादि जड़ और चेतन के गुण-लक्षणों का यथार्थ बोध हो जाय, तब इसके सर्व कल्पित पिण्ड-ब्रह्माण्ड का भ्रमकृत सुख मानना नष्ट हो जावे । उक्त मानन्दी रूप जड़ाध्यास छेदन करने के लिये नर देह मे जीव के पास ही विवेक, वैराग्य, सद्बोध आदि सब मोक्ष सामग्री विराजमान है ॥ १२४ ॥

खोजि मिलायै और कोइ, या आपै लिखि हेरि ।

बिन साँचा सो ना मिलै, तहाँ बहुत अरुभेरि ॥ १२५ ॥

टीका—अन्य कोई दृढ़ विवेक, वैराग्य सपन्न शोधक सन्तगुरु जालो को परखाकर शुद्ध स्वरूप का और तिसकी स्थिति रहस्य का परिचय देवे या स्वयं शोधन करके स्वरूप वित्त और तिसके रक्षक

टिप्पणी—मानन्दी तीन—१ जड़ देह को सत्य समझ के विषयासक्त होना । २ जीव के ऊपर कोई दैव गोसैयाँ समझ के कर्म, उपासना, योगादि भास दर्शन मे लगना । ३ जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप अद्वैत एक मान-कर आकाश-शून्यतवत् निर्लेप बन के पुन. विषयासक्त हो जाना । एवं ज्ञान-विज्ञान, कही सर्वत्र पूर्ण व्याप्य-व्यापक भाव, सर्व साक्षी और सर्व व्यापक, तुर्यस्थ होना, कही जगत-ब्रह्म एक समझ लेना, इस मुख्य तीन मानन्दियों की अनन्त शाखाये हैं, परन्तु मुख्य तीन ही के अन्तर्गत हैं । सो तीनों नर जीवों की कल्पना है, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों अनादि काल से वर्तमान मे जैसे स्थित हैं तैसे सदा से रहे और रहेंगे । इन सबों का विस्तार “जगत अनादि शतक” मे आया है तहाँ भली प्रकार सनन कीजिये ।

सत्साधनो को ढूँढ़ कर प्राप्त करे, दोनों प्रकार हो सकता है । किसी भी भाँति हो जब तक सच्चा अन्तःकरण करके छल-वल छोड़ कर एकाग्र वृत्ति से दुख छूटने अर्थ शुद्ध निश्चयता न प्राप्त होगी तब तक सर्व जडाध्यास नष्ट होकर स्वरूपस्थिति मिल नहीं सकती । क्योंकि इस मार्ग में बड़े-बड़े प्रलोभन-कुसगादि काँटे हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते । मन का भुलावा, निर्वाह का भुलावा, प्रकृति चमत्कार का भुलावा, जगत तथा भेष प्रपच का भुलावा, इन्द्रिय स्वभाव लत-आदत का भुलावा, नारि-बानी गुरुवाओं का भुलावा, विज्ञान-विकास तथा मतवादियों का भुलावा विश्व हन्ता का भुलावा, यहाँ तक कि बिना दृढ़ पारख बाहर भीतर सब भुलावा की फाँसी तैयार है ॥ १२५ ॥

यहिते गुरुमग मुख्य है, जानि रहौ तेहि माहि ।

हूँ उनमाद न अन्ध हूँ, इत उत भरमि रहाहि ॥ १२६ ॥

टीका—इसलिये सर्व भुलावा से वचने के लिये एकवृत्ति से पारखनिष्ठ सर्व सद्गुण सम्पन्न सद्गुरुदेव की शरण में रह कर बोध और रहस्य जो कि मुक्ति मार्ग की सीधी सड़क है तिसे समझ-बूझ के उसी मार्ग के पन्थी बन जाओ और किसी प्रमाद के बश उन्मत्त होकर विवेकहीन न बनो । नहीं तो जहाँ-तहाँ कहीं देहाध्यास में, कहीं अनेक मत-पन्थ के सघन वन में भटकते-भटकते ही वृथा तुम्हारी सारी आयु व्यतीत हो जायगी । फिर तो अज्ञानवश जन्म-मरण का कष्ट तुम्हारा ज्यो का त्यो बना रहेगा, अतः सावधान ॥ १२६ ॥

अभेद करै वर्ताव नहिं, जहाँ अकर्षक अंग ।

दोनों चलै सम्हारि कै, अपने अपने ढंग ॥ १२७ ॥

टीका—कल्याण-इच्छुक नर-नारियों को परस्पर भेद रहित वर्ताव नहीं करना चाहिये । विशेष कर जहाँ अधिक मोहासक्ति

उदय होने का सशय हो, ऐसी जगह से सावधान रहना चाहिये । विजाति युवती घट से तो एकान्त में वार्तालाप और परस्पर साथ में आसन लगाना तथा घूमना-फिरना, एकत्र रहना दोनों के लिये देह स्वभाव मनोविकार उत्पन्न करने के कारण वैसा करना दोनों को हानिकारी है । निर्वाहिक तथा सहजिक गुरुपद शिक्षागिक आवश्यक सम्बन्धों में नेत्रादि अंग शान्त रखते हुये सावधानी से स्ववशता पूर्वक गुरुपद का लक्ष्य दृढ़ रखते हुये छिपाव रहित शीघ्र मोक्ष का शुभ कार्य बनाकर दूर ही स्थित रहना चाहिये । कभी-कभी आवश्यक व्यवहार ही मोह हेतुक हो जाता है, तहाँ बहुत सजगता, लज्जा, सकोच धर्मोचित बर्ताव रखते हुये आवश्यकताओं को कमी करते हुये बड़ी तत्परता से परहेज करना चाहिये । 'लस न राखि जहँ भूल योग्यता' कल्याण तो दोनों का इन्द्रिय, स्वभाव, मन मन जीतने से ही होगा, याते दोनों को सँभलकर जिस प्रकार मोह न जगे उसी प्रकार दृढ़ युक्ति पूर्वक अपने-अपने घट भेद के अनुसार समय पूर्ण बर्ताव करना चाहिये । अर्थात् मुमुक्षु स्त्री घट को आश्रम में पुरुष संग रागासक्ति से पृथक ही रह कर और पुरुष घट को शक्तिबल शोध-विचार कर भ्रमण या आश्रम युक्त रह के नारी निकटासक्ति त्यागकर समय दृढ़ करना चाहिये ॥ १२७ ॥

ओढ़न पहिरन उटँग करि, उटँग करै व्यवहार ।

हँसव हँसाउव छोड़ि कै, तन मन दुखन विचार ॥ १२८ ॥

१ - टि० किसीने कहा है--दोहा---विद्या बौड़ी नृपति तिय, इनका यही सुभाव ।

ये जिनके नेरे बसै, धाय धाय लपटाय ॥

"महाँ अन्ध को जो मदनातुर । निज भल करै सोई वड चातुर" ॥

याते--वैराग्य इच्छुक दोनों को बहुत परहेज से रहना चाहिये ।

दोहा--संगदोष से मोह हो, मोहसे जागै काम ।

संग राग से पृथक ह्वै, सहजै शान्ति स्वराम ॥

टीका—ओढ़ना और पहिनना थोड़े में रखना चाहिये । उदासीन गरीबवत सादगी स्वभाव ही सबको हितैषी तथा शान्तिप्रद है । साथ ही नर-नारियो के सम्बन्ध की कमी करना चाहिये । व्यावहारिक प्रपञ्च से मन न हटाया जाय तो कभी मुक्ति हाथ नहीं आ सकती । सादगीपन और व्यवहार को कमी रखने से वासनाये निर्वल होकर कब्जे में आ जाती है, बन्धन का बोझा नहीं पड़ता, प्रवृत्ति झगड़े से लक्ष्य सिमिट कर परमार्थ साधन पुष्ट हो जाता है, राग-द्वेष सर्व कामनाओं की निवृत्ति होकर सहज ही स्थिति मिल जाती है । वात-चीत में हँसना, दूसरे को हँसाना, वारम्बार मुस्काना आदि सब राजस मय जडाध्यास चंचल रूप होने से इनको त्यागते हुये साथ ही शोक-मोह, मानसिक कष्ट, निर्वाह रोग भोगादिक और दैहिक कष्टों का सदा विचार करते रहना कि ये सब दुखों का अन्त कैसे होगा ? फिर हँसने-हँसाने का मौका ही कहाँ है ? ॥ १२८ ॥

दो०—“पर मन रीज्जन हेतु लै, निज मन हर्ष हहाय ।

बहत वासना धार में, ठट्ठा बड़ी बलाय ॥”

चौ०—द्रष्टा स्ववश राग से पारा । उदासीन मनवेग से न्यारा ॥

उदासीन उपराम सुभागी । हर्ष शोक शम सोवत जागी ॥

हँसी वेग को लक्ष लखि, करै कठिन दुख यादि ।

दोनों को संग्राम करि, करै हँसी भ्रम बादि ॥ १२९ ॥

टीका—हँसीवेग आने पर तिसे रोकने का यह साधन है—हँसी आते ही उसे बन्धनप्रद समझ के साथ ही शीघ्र किसी कठिन दुख का स्मरण करो । देहग्रन्थि में सब प्रकार अपनी अवदशा सोचकर, प्रबल दुखमय विवशता के विचार की अन्त करण में क्लृप्त भर दो । फिर तो उधर राजसमय होकर दोनों वृत्तियों का संग्राम हो जायगा । अन्त में अपने को कठोर दुख के बीच में निश्चय होते ही एकदम हँसी रुक जायगी । यही साधना मान-बड़ाई आदि में हर्ष आते ही

उसे त्याग करने में उपयोगी है। फिर तो स्वयं ये जीव स्वतन्त्र अभय विराजोगा। इस प्रकार उदासीन वृत्ति ही परम शान्त सुखमय समझ के इधर उधर दृष्टि चंचलता हँसी वृत्ति का नाश करके राजस वासना पर कब्जा कर लेना चाहिये। “हर्षं शोक तजि स्वस्थ रहीजै। सदस्वरूप शम निज मे भीजै” ॥ १२६ ॥

रसिक वचन बोलव तजै, गुप्त प्रगट लखि कीच ।

आसन करै एकान्त नहिं, ग्राम धाम के वीच ॥ १३० ॥

टीका—विषयोत्पादक प्रापचिक वाक्यों का बोलना छोड़ देवे, चाहे एकान्त में छिप के हो चाहे सबके सामने हो। अश्लील कामुक वार्ता, ममता, राग-द्वेष पक्ष वार्ता, पर दुर्गुण उभाड़ वार्ता ये सब वाते कीचड़ रूप अन्तःकरण को मलीन करने वाली ही है। ऐसी पारखदृष्टि रखके उनसे बचे। वैराग्यवान यह भी हिसाब रखे कि जब ग्राम मे किसी घरगृहस्थी के यहाँ रहना हो तो ऐसे एकान्त घर के अन्दर छिपे ठौर में भीतरी आसन न लगावे कि जहाँ पुरुषों के दिखावे के बाहर अर्थात् अलग हो। भाव—जहाँ पुरुषों का सम्बन्ध न पड़े, स्त्रियों का अधिक सहवास पड़े ऐसे एकान्त में रहना विरक्त को खतरे से खाली नहीं है ॥ १३० ॥

इच्छा सेवा लेन की, दीजै सब ही त्याग ।

तब सुख लहै विराग को, मोह नींद से जाग ॥ १३१ ॥

टीका—कोई स्नान करवावे, वस्त्र साफ करे, प्रसाद बना के खवावे, आसन ले चले, आसन बिछावे, कोई बर्तन माँजे, सवारी लावे, देह दाबे इत्यादि शरीर की सेवा करवाने की इच्छा वैराग्यवान को दिल से त्याग देना चाहिये। निजी कार्य स्वयं करता रहे। असमर्थ में अथवा कोई अपना धर्म भक्ति पुष्ट करने के लिये वह अपनी तीव्र श्रद्धाभाव से करे तो भले करे, किन्तु तहाँ भी वैराग्यवान

को किसी समय आशावद्ध और आसक्त न होना चाहिये । तभी वैराग्य जनित स्वतन्त्र अभय निश्चिन्त निर्भार निर्विषय सुख प्राप्त हो सकता है और तभी देह के सुखाध्यास सम्बन्धियों के भार रूप मोह नीद से वह जाग्रत हो जायगा ॥ १३१ ॥

प्रश्न—आसक्तियों का ध्वंस कैसे हो ?

उत्तर—ऊपर का कथन मनन और आचरण में लाओ, सेवा-भक्ति में परिश्रमी बनो, अन्य से सेवा लेने की कामना त्यागो, स्वयं निर्माण यत्नशील रहो ।

प्रसंग २०—प्रतिष्ठा की खुशी और मान का छेदन

सब कुछ त्याग के मुक्ति स्थिति के समीप पहुँच कर भी पुनः खेच कर जगत-जंजाल के गहिरें खड्डों में डाल देने में समर्थ यह प्रतिष्ठा में हर्ष और मान बढ़ाई में फूलना ही है । ये विघ्न पूज्य मार्ग में अवश्य आते हैं । अतः इस शत्रु से वचना परम कर्तव्य है । इसके लिये यह प्रसंग अत्यन्त उपयोगी समझ के सादर ग्रहण कीजिये ।

“विप के संग कौन गुण होई । किंचित लाभ मूल गौ खोई ॥”

(बीजक, रमैनी)

मान पाय मन में खुशी, मानि बढ़ा मैं आप ।

छोट भया सबसे अधिक, नेकु नहीं सन्ताप ॥ १३२ ॥

टीका—मान बढ़ाई पूज्यता पाकर मन में जो प्रसन्नता होती है कि मैं सबसे ऊँचा, ज्ञानी-गुणज्ञ हूँ, मेरे सरवर कोई नहीं, किन्तु ऐसा मानने से सबसे छोटा होता जाता है । पच विषयो में आसक्ति के बिना मान-बढ़ाई पाकर हर्ष हो नहीं सकता और जहाँ विषयासक्ति रूप मैल जमा है तहाँ सो मनुष्य सबसे छोटा ही है । अज्ञान युक्त दुर्गुण वर्ताव सोई नीचता-तुच्छता है । इतने पर भी किंचित मन में पश्चात्ताप नहीं होता कि हम अघ-अवगुण मूल मान-बढ़ाई में क्यों फूलते हैं ? यह भी प्रमाद का परिणाम है ॥ १३२ ॥

धँसत जाय दुख में चला, अहंकार दुख छूट ।

जेहिते कौन नदानपन, समुक्ति तजौ दुख घूँट ॥ १३३ ॥

टीका—धँसते तो दुख के दल-दल में जा रहे हैं । सुखासक्ति, व्यवहार-प्रपञ्च की तरफ खिंचाव होना, सो भीतर से चालू है, इतने पर भी मद है कि मैं अपना दुख से पीछा छुड़ा रहा हूँ, मुझे विशेष ज्ञान-वैराग्य की प्राप्ति है और अज्ञानकृत जन्म-मरण, राग-द्वेष से छूटते जा रहा हूँ, परन्तु इससे क्या अनारीपन होगा ? प्यासे को पानी पीने न्याय दुखरूप मान-बड़ाई जगत बन्धनों को ही प्रेम से यह जीव ग्रहण करने जा रहा है । इससे बढ के अज्ञान क्या होगा ? अतः इस अज्ञान कृत मद-बोझ को पटक के हल्के रहना चाहिये ॥ १३३ ॥

जेहिते हो अभिमान मन, औ ममता को ध्यान ।

उन्नति में तिसकी लगै, सत पुरुषार्थ न भान ॥ १३४ ॥

टीका—जिस पुजापा मान-बड़ाई की प्राप्ति से अपने में अभिमान भर जाय और मान देने वालों में ममता-आसक्ति बन जाय तथा उसी मान-दान बढ़ाने के पुरुषार्थ में जुट जावे तो इसका परिणाम अन्तिम यह निकलेगा कि अपने जीव के उद्धार का पुरुषार्थ ही भूल जायगा । वहाँ रात दिन जन समूह को बढ़ाने की फिक्र, पदार्थों के संग्रह की फिक्र, मोहासक्ति प्राणी को राजी रखने की फिक्र एवं तमाम हानि-लाभ की फिक्र जलायेगी फिर तो नैराश्य, निवृत्ति, स्वतन्त्र, विवेक, वैराग्य, सत्संग, स्वरूप विचार, सद्ग्रथावलोकन आदि न भायेगा इनमें मन नहीं लगेगा ॥ १३४ ॥

तम समुद्र तेहिको लखौ, सावधान मतिमान ।

नहिं नीचे गिरि जावगे, सफल न ध्येय लहान ॥ १३५ ॥

टीका—जगत पूज्यता, जगत ममता, प्रपञ्ची मनासक्तों की तरफ आकर्षित होना यही अथाह अन्धकार अज्ञान का समुद्र है । इसमें जो

न अनर्थ हो जाय वह थोड़ा ही है । याते हे बुद्धिमान सन्त-जिज्ञासु ! इससे वचकर सदा के लिये सजग होशियार रहो, किसी तरफ से मिली वड़ाई ओर स्नेह मे फूलो मत । नही तो उच्च श्रेणी वैराग्य-भक्ति दशा से उतर के कामादि विकारो मे गिर जाओगे । फिर तुम्हारा जगत बन्धन छूटकर सदा के लिये स्थिति मिल जाय वह ध्येय भी पूर्ण न होगा; क्योंकि जगत की मान-वड़ाई में फूलने से उधर ही प्रवृत्ति होगी । प्रवृत्ति से सकल राग द्वेष, इन्द्रिय विकार मन मे जग जायेगे और तुम बीच ही मे गोते लगाया करोगे ॥ १३५ ॥

धन जन कुटुम्ब असार लखि, जानि दुखन को मूल ।

अब कस भूल्यो ताहि में, जो देते नित शूल ॥ १३६ ॥

टीका—कनक-कामिनी, माता-पिता, पुत्र, पौत्र, भाई-भौजाई आदि सर्व कुटुम्ब नश्वर एव दुर्गुण हेतुक निःसार दुखरूप जान के और तिनका स्नेह जन्म-मरण का हेतु समझ के हे जिज्ञासु ! तिन्हे तुम त्याग दिये । अब मुक्ति मार्ग मे आकर फिर उन्ही धन जन आदि तुच्छ वस्तुओ मे और उसी तुच्छ मान प्रतिष्ठा मे क्यों भूलने लगे ? देखो ! तुम्हे मान प्रतिष्ठा से धन-जन इन्द्रिय आराम की चीजे ही तो मिलेगी, जो कि नश्वर और दुर्गुण-भूल के मूल है । उनमे सुख क्यों मान रहे हो ? जो हमेशा त्रिविधताप देने वाले हैं वे ही देखो ! पूर्व के बन्धन बदल कर तुम्हारे सामने पुन आ रहे हैं, अतः सावधान ॥ १३६ ॥

पूजा सेवा पाय जो, होंय खुशी नहिं लेश ।

वहां गुरुन के गुरु अहैं, मन के शत्रु हमेश ॥ १३७ ॥

टीका—जो जगत के राजा, धनी, कवि, पण्डितों तथा अन्य मनुष्यों से वड़ाई और पूजा सेवा अर्चा पाकर लेश मात्र हर्ष नहीं

उत्पन्न करते, बल्कि इन्हें आपदा मूल समझ के तिरस्कार करते, इनसे दूर भागते । सम्पूर्ण बाह्यवृत्ति दुख-मूल समझ के लोक-भीड़ से पृथक होकर निराधार स्थिति पुष्ट करते, वही सर्व गुरु से बढकर श्रेष्ठ सद्गुरु हैं और वही मन मानन्दी रिपु के हमेशा काल रूप हैं । भाव-मन को प्रिय लगने वाली चीजों को त्यागकर मनवेगों को निर्मूल करके जो शान्त रहते हैं वही सर्व शिरोमणि हैं ॥ १३७ ॥

छन्द—भागिये सुख स्वाद से नित लागिye निज रूप से ।

अनुरागिये गुरु परख मे वैराग्य रक्षा भूप से ॥

नित चाखिये निर्णय बिविध वच भाखिये निर्मान से ।

नित राखिये धीरज सजग बस मुक्त हो निष्काम से ॥

सन्त सुखी गुरुज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम ।

ज्ञानै करें अहार नित, वसैं ज्ञान के धाम ॥ १३८ ॥

टीका—वैराग्य-बोध युक्त, जगत जजाल से निवृत्त मोक्ष साधन में तत्पर सो सत, ऐसे संत गुरु पारख बोध में ही सदा सन्तुष्ट निरन्तर सुखमय रहते । जिस साधु रहनी और बोध धारणा में लेश मात्र कोई दुख नहीं है, दुख रूप कुटुम्ब ममता और काम-क्रोधादि लोकैषणा और मान्य विद्या स्वर्गादि की आशा ये दोनों का जहाँ त्याग है वहाँ कहाँ हर्ष-शोक ? नित्य-नित्य वे ज्ञान-विचार का ही भोजन करते, जिससे उनकी मनोभूख नष्ट हो जाती । निर्णय बोध ज्ञान के आहार से ही वे परमार्थ मार्ग में कभी थकते नहीं, सदा बलवान हो गुरूपद पथिक बने रहते हैं और सत्यज्ञान के ही मन्दिर में निवास करते हैं । लक्ष्य के सामने दुख-सुख, हानि-लाभ, मान-अपमान, हर्ष-शोक कोई आवरण नहीं आने देते । निर्णय युक्त बन्धनों का निवारण करना ही उनका विश्राम स्थान है । पूर्वोक्त प्रकार सन्तजन गुरुज्ञान में सुखी रहते तथा गुरुज्ञान के ही निर्णय-विचार-

रूप आहार से ज्ञानशक्ति पुष्ट रखते, शरीर निर्वाह भी उसी स्थिति के नाते ही से उनका होता रहता है ॥ १३८ ॥

मन की भूख मिटाय कै, तन की को नहिं भूख ।

प्रारब्धी पुरुषार्थ सत, तेहि बल सदा अशंख ॥ १३९ ॥

टीका—मन से जो कल्पना करके सुख माना गया, उसकी कामना में कष्टित होना मन की भूख है। मन की भूख—स्त्री सुख की इच्छा, धन, मान, प्रभुता प्राप्ति की इच्छा तथा नाच-रंग, बहु विद्या, खेल-तमाशा, छवि गृह, मेला-वाजार देखने की इच्छा, यहाँ तक कि सम्पूर्ण इन्द्रिय गोचर—विद्या बानी, भोग वासना सम्पूर्ण राजस सुखों को मृग जल वत मिथ्या जान कर उस उठी हुई कामना को ही संत जन ज्ञान द्वारा तोड़ देते हैं। एव ज्ञान पान द्वारा मन की भूख मिटा देते हैं। अब रहा स्थूल देह की भूख के लिये भी वे चिन्तित नहीं होते। फिक्र करै तो भी न फिक्र करै तो भी पूर्व अदृश्य प्रारब्ध कृत आवश्यक दुख-सुख भोगने ही पड़ते हैं। अपना स्वरूप बोध तो नित्य अक्षय-अखण्ड ही है। शरीर नाशवान एक दिन नाश होने वाला अवश्य है, तो फिर शरीर यात्रा में कुछ विघ्न पड़ा तो जहाँ तक सहन के अन्दर होगा तहाँ तक सहन तितिक्षा से ही हम शान्त सुखी हैं और यदि सहन के बाहर कोई आपत्ति आई तो भी छूटने वाली शरीर ग्रंथि छूट ही जायगी। चलो ! विजाति भार प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ कि वस निराधार पद की निरन्तर प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रारब्ध और पुरुषार्थ फल सत्य समझ के सन्तजन सदा अशक—निर्भय निर्द्वन्द्व स्वरूपस्थिति साम्राज्य में विराजते हैं ॥ १३९ ॥

वैराग्यवान का सर्वोपर निश्चय—पद

अहै गुदरिया ओढन की इक, उदासीन कुछ वस्तर है ।

सहन वृत्ति से भूख गई सब, लोग कहै कम अक्कल है ॥

मस्त हुये हम गुरु ज्ञान में, जिसकी नहि कुछ सरबर है ।
 उलटि पलटि हम मन को मारें, वार पार हो शस्तर है ॥ १ ॥
 प्राण हथेली पर रख घूमैं, दुख सुख का कुछ ख्याल नही ।
 चहौ गालि दुतकारि खिझाओ, रंग हमारा बढै सही ॥
 नारि नबेली जलती भट्ठी, मान भोग की चाह नही ।
 सड़ी गली दुर्गन्धी, दुनियाँ तज-तज के एकान्त चही ॥ २ ॥
 घट ही अन्दर अजब तमाशा, दुनिया भर की लीला है ।
 घट ही अन्दर परम प्रकाशी, स्थिर शान्त अकेला है ॥
 बाहर दौड़त हारी दुनिया, करती धक्कम धेला है ।
 सर्व शिरोमणि सर्व परीक्षक, अन्दर नित हम खेला है ॥ ३ ॥
 बड़ी दया सतगुरु ने कीन्हा, अपना परख प्रकाश दिया ।
 अमृत रस को पी पी खेलै, बिष रस का अब ध्यान गया ॥
 गुरु मस्ती से नयन खुले, अब झकाझूम कर पन्थ लिया ।
 किसी तरह अब डिगे न बन्दा, श्री कबीर ने ज्ञान दिया ॥ ४ ॥

प्रसंग २१—फल निरूपण

शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मग माँझ ।

आयु भर रक्षा करें, जब तक अन्त न साँझ ॥ १४० ॥

टीका—सद्गुण शतक में विस्तार किये गये जितने शुभ गुण हैं वे सब देहधारी चेतन जीवों की सदा रक्षा करने वाले परम मित्र हैं । जिस देह मार्ग में काम-क्रोधादिक चोर लगते हैं इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि डाकुओं से बचाकर आयु पर्यन्त रक्षा करने-वाले ये सद्गुण ही हैं । जब तक देह मार्ग चल के समाप्त न हो जाय, तब तक ये सद्गुण सदा सहायक हैं । भाव—इस देह या अन्य देह पर्यन्त जब तक प्रारब्ध भोग भोगते हुये आगामी संस्कार दग्ध हो के प्रारब्ध क्षय होकर जीव की विदेहमुक्ति न हो जायगी तब तक ये सद्गुण सदा साथी रहेंगे ॥ १४० ॥

धन रो धन साथी बड़े, जो विन दाम मजूर ।

यात्रा भर को खर्च सब, काम करें भरपूर ॥ १४१ ॥

टीका—इस सद्गुण शतक मे जितने दया-शील आदि सद्गुणों का वर्णन हुआ है वे सब लाख-करोड़ नश्वर लौकिक धन से भी बढ़कर अनन्त असीम धन है । लाख-करोड़ रुपये एवं मोना से जो मुख भोग की सिद्धि मानी जाती है, उसमे राग-द्वेष, लड़ाई-झगडा, आसक्तियाँ लगकर मुख-शान्ति के बदले अशान्ति ही प्राप्ति होती है, इसलिये लौकिक सब धनो से विशेष मुख-शान्ति उपजाने वाले सद्गुण ही हैं और सगे कुटुम्बी साथियों से बढ़कर नि.स्वार्थ ये बड़े ही सगे सहायक हैं । माता-पिता, स्त्री आदि शरीर-रक्षा मे मदद देते हुये भी नाशवान नशा कारक विषयों में ही डालकर कष्ट देने वाले हैं और इन सद्गुणों की सहायता से बन्धनदाई सर्व कुसगो की आसक्ति से छूट कर जीव सदा स्वस्थ स्ववश निर्विषय विराजता है तथा विना दाम-कौड़ी के लिये ही ऐसे ये विश्वासपात्र मजदूर (सिपाही) हैं कि जरा भी स्वामी-जीव का वाल बाँका नहीं होने देते और शरीर यात्रा भर का खर्चा ये ही पूरा करते रहते हैं । बाहर के सिपाही आदि स्वामी के लिये प्राण देते हुये भी स्वामी को मानसिक रोगों से छुड़ा नहीं सकते तथा जन्म-मरण फाँसी छुड़ा नहीं सकते हैं और ये सद्गुण का रूप सिपाही तो वर्तमान मे भी खाने-पीने ठहरने जीवन निर्वाह सब रसद पहुँचाते और काम-क्रोधादि सब शत्रुओं से बचाते, अन्त मे विदेह मुक्त भी कर देते हैं । फिर भला इनसे बढ़कर कौन सिपाही होगा ॥ १४१ ॥

यहिते रक्षो नित इन्हें, जेहिते हैं बलवान ।

विजय मिलै इन साथ लै, जो दुर्गुण मन मान ॥ १४२ ॥

टीका—याते कल्याणच्छुक् । हमेशा इन सद्गुणों की रक्षा करो । धारणा मे लाने का निरन्तर अभ्यास करो, जिससे वे सद्गुण अत्यन्त

बलवान हो जावे । जब वे बलवान हो जावेगे, तब इन्हीं सद्गुण सैनिकों को साथ लेकर तुम्हें उन दुर्गुण रूप शत्रुओं पर विजय मिल जायगी । जिन दुर्गुणों को मन ग्रहण करके सदा बेचैन है, उनको तुम इन सद्गुणों के प्रताप से चूर-धूर कर डालोगे ॥ १४२ ॥

कचहूँ न धोखा दैय ये, जो तुम भूलि न जाव ।

जब तक इनको याद रहि, लगै न कोई दाँव ॥ १४३ ॥

टीका—ये सद्गुण सोते-जागते, देश-विदेश, वन-गाँव, चलते-बैठते, रोगी-निरोगी यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी तुम्हें धोखा न देंगे । सद्गुणों के सामर्थ्य से कुसस्कार व कुचाल नष्ट हो जायेंगे, फिर इसी जीवन में तुम हर हालत में स्ववश सुख शान्ति को प्राप्त होते हुए आगामी गर्भकूप से भी बच जाओगे । किन्तु इनके साथ यही नियम है कि तुम इन्हें कभी न भूलो, सुरति से इन्हें न टालो, सदा स्मरण रक्खो । देखो ! जब तक ये सद्गुण लक्षण प्रभाव सहित अपने को स्मरण रहेंगे तब तक कोई भी प्रलोभन, कोई भी विघ्न, कोई भी इन्द्रिय, बाहरी घटधारी और मानसिक उपाधियों के चक्कर में पड़ने का दाँव, लड़ाई, झगड़ा, झंझटो तथा विविध अध्यास-आसक्तियों में गिरने का अवसर न मिलेगा । इनके प्रताप से कोई भी तुम्हें रंचक दुख नहीं दे सकता है । भला ! ऐसा मित्र कौन होगा ? सोचिये तो सही ! निश्चय ही हमें इन्हें कभी न भूलना चाहिये । भूलना तो दूर रहा इनका निरन्तर-वारम्बार श्रवण-मनन करते हुये इन्हें छाती पेट से लगाते हुए जाप जपना चाहिये, वस मोक्ष ॥ १४३ ॥

पढ़ि गुनि अर्थ विचार करि, इन सम अन्तःकर्म ।

प्राप्ति होय नहिं तेहि कहूँ, जग दुख सन की जर्ण ॥ १४४ ॥

टीका—सद्गुण शतक को ध्यान पूर्वक पढ़ि गुनि के भावार्थ

विवार कर इन्हीं के सम लक्षणाकार अन्तःकरण का भाव बना कर वही आचरण में लावे वतें धारण करे । फिर तो कही भी जगत के सम्बन्ध सस्कार से जो मन में प्रतिकूलता की जलन हुआ करती है सो तिसे कभी न होगी । भाव—सद्गुणवर्ती को जगत सम्बन्ध से कोई भी मानसिक खिचाव रूप प्रतिकूलता का कष्ट नहीं हो सकता, न कोई जगत की उपाधि में वह पड़ सकता है ॥१४४॥

यह धन खोवै नहिं कहूँ, चोर सकैं नहि लूटि ।

वाँटि सकैं नहिं याहि कोइ, जल्दी गहौ अटूटि ॥ १४५ ॥

टीका—यह सद्गुण रूप परम वित्त ऐसा है कि कभी अपनी गाँठ से छूटकर गिर नहीं सकता । बाहर चोर-डाकू भी इसे लूट सकते नहीं, कोई हिस्सेदार इसमें बटाई भी नहीं कर सकता, ऐसे निर्भय स्ववश-स्वतन्त्र रक्षक परम धन को हे जीव ! शीघ्रातिशीघ्र अटूट होकर धारण करो । अटूट का मतलब सद्गुणों की अखण्ड धारावत एकरस पुरुषार्थ बनाये रहो । किसी अंग से इनमें कसर न रखो । अपनी सारी शक्ति, सारा पुरुषार्थ, तन-मन और प्राण इन्हीं सद्गुणों की रक्षा में निछावर कर दो ॥ १४५ ॥

दोहा—कामादिक दुर्गुण विपे, बलि बलि जात निलज्ज ।

चेत करौ अव सुगुण हित, बलि बलि जावसुलज्ज ॥

प्राण पियारे सवन तुम, जो इनको अपनाय ।

सबही मित्र स्वजातिया, जो तजि भूल रहाय ॥ १४६ ॥

टीका—ह सद्गुण तत्पर जीव । तुम सर्व मनुष्यों के प्राण प्रिय हो जाओगे, जो इन सद्गुणों को हृदयगम कर लोगे । जो तुम अज्ञान दृष्टि छोड़ कर इन शुद्ध आचरणों से वर्ताव करो तो सब जीव स्वजातीय के नाते से अपने मित्र ही हैं । चाहे कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल, चाहे कोई वैर करता हो या प्रेम, निज-निज समझ अनुसार

जो कुछ करेगे उसके भोक्ता वे हैं, परन्तु तुम्हारी दृष्टि में तो सब ही मित्र स्वजातीय हैं ऐसा समझ के तुम अपने सद्गुणों द्वारा सुखी रहो ॥ १४६ ॥

अपने आपै शत्रु सब, अपने आपै मित्र ।

शत्रु न अन्ते कोई कहूँ, जो पद प्राप्ति पवित्र ॥ १४७ ॥

टीका—कुबुद्धि प्रेरक दुराचरण करके अपने आप क्रिया द्वारा आप ही दुख पाने वाले सब जीव अपने के आप ही शत्रु हैं और वही अपने आप जीव सुबुद्धि द्वारा अच्छे-अच्छे आचरण धारण करके शुद्ध संस्कार बनाकर वर्तमान में और भविष्य में सुख-शान्ति के भागी होने से और ज्ञान बोध साधन द्वारा मुक्तिपद तक प्राप्त करने के कारण आप आप ही परम मित्र हैं । हे जीव, देखो ! तुम्हारे बाहर कहीं दुश्मन नहीं है, जो तुम परम पवित्र स्वरूप बोध सहित पूर्व सर्व शुभ गुणों को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि के आगे कोई भी शत्रु ही न दिखाई पड़ेगा ॥ १४७ ॥

सुगम मार्ग सबके लिये, मनुष्य मात्र के हेत ।

पढ़ि लहि देखै आप जब, तबहीं होय सचेत ॥ १४८ ॥

टीका—इन शुभ गुणों का रास्ता सरल शुद्ध सीधा है । इन सबके धारण करने से किसी प्रकार किसीको दिक्कत न होगी । स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर, विरक्त-गृहस्थ, देशी विदेशी कोई भी समाज, सोसाइटी व संस्था या संघ हो तथा नीच ऊँच कोई भी इस पर चले चलावे सरबसर मुक्ति की सीधी सड़क को प्राप्त होवेगा । ध्यान से पढ़ के इन्हें पूरी तौर से जब आप पालन करेगे, तो स्वयं अनुभव प्रत्यक्ष हो जायगा कि सद्गुणों के सेवन में कितना लाभ, कितना सुधार, कितना उद्धार, कितना विचार भरा है ? इन सद्गुणों के बल से ही आप सचेत, जागृतरूप, सावधान हो जायँगे ॥ १४८ ॥

विनय—छन्द

दरशा दिये गुरु मग मुझे जिससे सकल दुख अन्त हो ।
 जल्दी चलै निज मग तरफ नहिं देर करि भरमन्त हो ॥
 कय से पचै तन स्वार्थ हित जिसका न कुछ भी अन्त हो ।
 अग तौ सजग रहनी रहै गुरुदेव दे निज मन्त्र हो ॥
 उपकार गुरु का है अमित परखाय सब ही तन्त हो ॥ १ ॥

टीका—हे सद्गुरुदेव ! पूज्य प्रभो !! आप अपना सतपन्थ दिखा दिये । चैतन्य जीव ही अविनाशी सत्य है और जहाँ तक सामने इन्द्रिय-मन, गोचर है सो सर्व जड है । तिसको अपना करके सुख मानना ही अविद्या तम है । तिस अविद्या तम को ध्वस करने वाले स्वरूपज्ञान प्रकाश स्थिति के साधक सकल पूर्व कथित शुभ गुण ही है । तिन्हे प्राप्त करने में अटूट लगे रहना मनुष्य जीवन की सार्थकता है । जिस प्रकार से देहोपाधि जन्य सब दुख विनष्ट हो जायें, वही सरल रास्ता आप दर्शा दिये हो । अब आपकी दयादृष्टि से हम अपने गुरुपद अर्थात् निज स्थिति मार्ग पर जल्दी से जल्दी आरुढ़ हो कर सन्मार्गगामी बन जावें । यदि हम मार्ग जानकर भी देर करेगे, ढिलाई—आलस्य रक्खेगे, तो इधर उधर से भ्रम वायु लगकर हम भी जगतप्रपञ्च, लोभ मोह में अवश्य भूल जावेंगे । ससार धारा में फिर गोते लगाने लगेंगे । अहो ! अनन्त काल से हम शरीर स्वार्थ के लिये अच्छे से अच्छा देखने सुनने भोगने को मिला करे वस इसी हेतु दुसह दुख उठाते रहे । जिस स्वार्थपूर्ति का, जगत धन्धाओं का और जगत विषयों का आज तक वारापार न मिला, न मिलेगा । भूल वश गहतमाला न्याय वही वही आपदाये भोगनी पड़ती, किन्तु आज तक इससे पृथक् न हो सके । अब हम इन दुखों से पार पाने के लिये बड़ी सजगता रख के जो कि आप सद्गुरुदेव मन्त्र उपदेश दिये हैं उसे अब अवश्य धारण कर लेवेंगे । हे गुरुदेव ! यह आपका उपकार

दया दान इस दास के प्रति अनन्त है। इस दया की हम तुलना कर ही कैसे सकेगे ? हाँ ! आपका हम सदा गुणानुवाद गावेंगे। आपही तो सब आशा-तृष्णा तन्तु-रस्सी सर्व वासना बन्धन को मिथ्या परीक्षा करा दिये हो, जिससे अब हमारी उधर से दृष्टि हटकर अपने सत्य स्वरूप द्रष्टा में निराधार हो गई है और मैं आपकी दया से स्थित हुआ, धन्य ! धन्य !! संकटमोचन बन्दीछोर ! बन्दीछोर !!

प्रार्थना

हे इष्टदेव तव त्याग मूर्ति का मेरे उर में ध्यान रहे ।
 वह बोध शोध वह मन निरोध का मेरे उर में भान रहे ॥ १ ॥
 जो कुछ करते धरते हो लेते देते दिखते हो ।
 वह सब जन के हेतु हितैषी हितकर तेरा ज्ञान रहे ॥ १ ॥
 निर्विकार निरधार तमो हे शुद्ध शान्त अविनाशी हे ।
 हे अदोष हे सत्य तृप्त नित हे परख रूप परमान रहे ॥ २ ॥
 हे उपराम अक्राम अमद नित आप आप में स्थित हे ।
 आप की इच्छा ही अब क्या है आप निरीक्षा थान रहे ॥ ३ ॥
 आपके पदरज को हम नित ही मस्तक ऊपर धारण कर ।
 सेवक का सौभाग्य सेव से प्रेम क यह ही माँग रहे ॥ ४ ॥
 गुरु पारख हे सन्त मूर्ति हे शरणागत के पालक हे ।
 इधर उधर से वृत्ति हटा बस आपके गुण का बान रहे ॥ ५ ॥

शिष्य कृतज्ञता—चौपाई

सद्गुरु देव दया बहु कीन्हो । निज जन जानि शरण में लीन्हो ॥
 तुम सब जाननहार सुदेवा । परखरूप कहँ संत कि सेवा ॥
 भक्तिज्ञान वैराग दृढायो । विषय लहर से जीव बचायो ॥
 दिन दिन बाढ़ै चरण को नेहा । तोड़ि भरम गढ़ अबिचल गेहा ॥
 कोइ नहि साथी और सहारा । मोह भँवर मनसिज घरियारा ॥
 विषय बास दुर्गन्ध कि धारा । तुमही एक बचावनहारा ॥

चक्रव्यूह बहुवाद उच्छेदे । पारख मग आदर्श अखेदे ॥
 तेइ गुरु सन्त कबीर स्वतःपद । क्लेश रहित जिव पाय विगतमद ॥
 सो सब युक्ति सरल आदर्शम । प्रेम नमो कहि धन्य प्रदर्शग ॥
 संतन को यह सहज स्वभाऊ । निर्णय बोध परख परखाऊ ॥
 अस भवयान व मुक्तिको द्वारा । बीजक भाव स्पष्ट पुकारा ॥
 सत लोक मे सत विशाला । गुरु विशाल दै बोध विशाला ॥
 यद्यपि संत जगत बहुतेरे । पतित अनेक तरत तेहि वेरे ॥
 ते सब इष्ट दुराव न आनौ । बोध रहनि गुरु सम जेहि जानौ ॥
 तदपि जौन नाविक जेहि तारे । रुकत न हृदय सहज तेहि धारे ॥
 निश्चय जाको जेहिते काजा । प्रगटि हुलास धन्य शिरताजा ॥
 जो निज खाल खैचि गुरु पनही । तदपि उरिण नहि अस मन गुनही ॥
 सत सेव आदिक शुभ नीती । सबको फल मागौ गुरु प्रीती ॥

दोहा—गुरु महिमा है सूर्य सम , वाक्य मोर है दीप ।
 मनोदमन करुँ स्वार्थ यहि , गाऊँ कछुक समीप ॥
 पढ़िगुनि अधिक समोद युत , पइहै जन विश्राम ।
 चखत मिष्ठ फल मिष्ठ लहि, सर्वोपर 'निज ठाम ॥

॥ सद्यन्त मुक्तिद्वार सटीक प्रथम पाठ सद्गुणशतक समाप्त ॥

फल-छन्द

नित दुर्गुणो के बीच मे
जो हम अनादी काल से ।
पाया अनन्तो कष्ट हा ।
पुनि पुनि गँसे विष व्याल से ॥
यह देखि जन की अवदशा
द्रवि दीन बन्धु दयाल से ।
सद्गुण शतक निज मन्त्र दै
हर द्वन्द दुख निज हाल से ॥

चौपाई

सद्गुण शतक नित्य जो गावै ।
सद्गुण सुमति सहायक पावै ॥
मुक्त दशा निर्विघ्न रहावै ।
जीवन जन्म सफल करि लावै ॥

हैतु-छन्द

गुग धर्म युत सद्भाव जेहि
आभाव वे होने नही ।
चैतन्य जड दोउ मित्र धर्मी
ना कभी खोते कही ॥
लख लो अनादि प्रवाह जग
फिर क्यो कहे उत्पत्ति सही ।
विन गुरु यथार्थ बोध के
यह जीव भटकै जहँ तही ॥

साखी

सशय भ्रम छेदन करन ,
सत्य भुवोध दृढाय ।
जगत अनादी शतक यह ,
पढे गुने दुख जाय ॥

सद्गुरवे नमः

मुक्तिद्वार

द्वितीय पाठ

जगत अनादि शतक

[सूर्यादि से जगत उत्पत्ति की वार्ता लिखी व बिना लिखी अयुक्त असम्भव कल्पना मात्र इस शतक में दर्शाया गया है।]

मङ्गलाचरण—साखी

भर्म नशावन इष्ट मम, धर्माचरण कबीर ।

चैतन्य पद परकाश करि, टारि देह की भीर-॥ १ ॥

टीका—छन्द “इन्द्रियो के भोग जड में सुख समझना भर्म है । उल्टी समझभी है यही यह ही अबिद्या पर्म है ॥ सो भूल दलिमलिधर्म धारी श्री कबीर यथेष्ट हो । चैतन्य सद् सिद्धांत कहि इह देह भार हरेष्ट हो ॥” यथार्थ ज्ञान देकर भर्म नाश करने वाले पुनः अक्रोध, वैराग्य-इन्द्रिय, जित, दया, क्षमा, वाक्य सयम, अलोभ, मनोद्वेगो को शान्त करना, सदाचरणयुक्त निर्वाह और यथार्थ स्वरूप स्थिति-नीति ही का ग्रहण करना ये सब धर्म के मार्ग हैं । इन्हें धारणकर तरण-तारण रूप काया के सम्पूर्ण दुर्गुणों को जीत कर स्ववश-स्वतंत्र रहने वाले ऐसे हमारे इष्ट पूज्य साधु-गुरु रूप कबीर देव हैं । जिन सद्गुरु कबीर साहेब ने सर्व गोचर जड़ पिण्ड-ब्रह्माण्ड के सुखावरण

से अपने आपको पृथक् करके स श्रेष्ठ गम्भीर चैतन्य पारख रूप अपने आप में तो अचलरूप से स्थिर हो ही गये, साथ ही आपने अवोध जीवों के उद्धार हेतु चैतन्य बोधक सत्य शब्द कहकर पारख सिद्धान्त का जगत में प्रचार कर दिये । जिस पद का परिचय देकर जन्म-मरण-गर्भवास, दुख-सुख, हानि-लाभ मिलन-विच्छोह, शोक-मोह कम-ज्यादा, विक्षेप, प्रतिकूल-अनुकूल तीन ताप यहाँ तक कि सर्व स्मरण मनोद्धव-जलन शुद्ध स्वरूप में नहीं है । ऐसे दृढ़ बोध पर शुद्ध रहस्य युक्त कायम कराके आप देहोपाधि की भीर-भार नष्ट कर दिये ॥१॥

चौपाई

चारों ओर लगी दुख भीरा । देखि दुसह दुख द्रवित कवीरा ॥
जो कवीर निज पारख चीन्हे । द्रवि दयाल सो पारख दीन्हे ॥
सोई सन्त निर्णय करि अजहूँ । कहत सुनत ठहरत सुख सबहूँ ॥

गति मति ध्येय को ध्यान करि , जस कछु दीन्हा दृष्टि ।

निर्णय लखौं यथार्थ की , काटि कल्पना दृष्टि ॥ २ ॥

टीका—आप सद्गुरुदेव की गति—सत्साधन संयम स्थिति रूप पुरुषार्थ, मति कहिये अज्ञान भूल रहित एकरस यथार्थ बुद्धि तथा ध्येय—दृढ़ पारख सिद्धांतका निश्चय इन तीन रहस्योंका ध्यान—एक चित्त से स्मरण करता हूँ । जैसा कुछ आप सद्बुद्धि प्रदान किये हैं, उसी वल से आपका त्रिविध प्रकार से ध्यान करते हुये आपके ठीक-ठीक जगत अनादि निर्णय को देखूँ—समझूँ और उसी निर्णय प्रबन्ध को कहते, सुनते, विचार करते हुये भौतिकवाद सम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमान कल्पना और विषयासक्ति तथा कर्त्तादि विश्व उत्पत्ति प्रलय की सारी झूठी कल्पनाओं की जो चोतरफ से झड़ी लग रही है, उस भ्रान्ति समूहों को काटि छाँटि के निर्भ्रान्त सत्य स्वरूप में स्थित रहूँ, यही आप वन्दिमोचन से विनय है ॥ २ ॥

प्रार्थना

हर हर दीनता मम सन्त ॥ टेक ॥

विविधि बानो चलत आँधी जहाँ तहाँ भटकन्त ॥ १ ॥

साँच शब्द सुनाय गुरुवर, कीजिये भ्रम अन्त ॥ २ ॥

रहनि एकौ नाहि प्रभु जी, दीजिये निज मन्त ॥ ३ ॥

देखि चारो ओर ज्वाला, भागि तव पद जन्त ॥ ४ ॥

कीजिये ठहराव प्रेमहि, बार बार नमन्त ॥ ५ ॥

[प्रसंग १—सूर्य या उत्ताप अथवा किसी भी एक द्रव्य
शक्ति से जगत् उत्पत्ति कहना अयुक्त प्रतिपादन]

सूरज से धरणी कहै, अन्धकार से भान ।

कहत असम्भव का लगै, बूढ़ा शून्य जहान ॥ ३ ॥

टीका—कितने सूरज से पृथ्वी की उत्पत्ति कहते हैं, ऐसी अनहोनी बात को सुनकर दूसरा कहता है कि हमारे मत से तो सूर्य की उत्पत्ति अन्धकार से हो गई है, जब तेज—उत्तापमय सूर्य से निस्तेज पृथ्वी होना सच है तो अवश्य अन्धकार से सूर्य होना भी सच है । फिर तीसरा कहता है कि हमारी बात भी सुन कर आप लोगों को असम्भव न लगना चाहिये, वह यह बात है कि जहाँ पानी न कीचड़ यहाँ तक कोई अन्य वस्तुही नहीं, ऐसे शून्य स्थलमे सम्पूर्ण प्राणी डूब गये । यदि ये दोनों बातें झूठ कहो तो सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति भी तीनो काल मे अप्रत्यक्ष होने से अयुक्त है । यदि अन्धकार से सूर्य की उत्पत्ति और शून्य मे जगत् का डूबना सच मानो तो अन्धकार से सूर्य होना कहाँ किसे प्रत्यक्ष है ? तथा शून्य मे डूबना कैसा ? जैसे ये बातें तीनो काल मे अघटित होने से मिथ्या है । तैसे सूर्य प्रबल उत्ताप से पृथ्वी की उत्पत्ति कहना भी झूठा ही है । झूठी बात को बिना विवेक किये मनुष्य मान लेते हैं ॥ ३ ॥

अप्रकाश चित्ति परकाश ते, उतपति भई न खोज ।

तड़पत सिंहहि चूहा भरुयो, भरा उदर विन भोज ॥ ४ ॥

टीका—पृथ्वी प्रकाशहीन है, यहाँ तक कि महा घोर अन्धकार होने पर सूझती भी नहीं । ऐसी तेजहीन पृथ्वी प्रकार रूप तेजोमय सूर्य से दूट पड़ी, यह कितना उल्टा कथन है ? सोचिये तो सही । जिसमे जिसका खोजने तलाश करने पर भी पता न चले ऐसा प्रबल उत्तापमय रवि मे से पृथ्वी की उत्पत्ति कहना ऐसा ही अयुक्त तथा भ्रम है जैसे कोई कहै कि गर्जते हुये सिंह को एक चूहा ने पकड़ कर खा लिया और किसी चीज के खाये पिये अहार किये बिना ही हमारा पेट भर जाता है तद्वत ॥४ ॥

लोह दण्ड चूहे खा गये

दृष्टांत—एक पण्डित और सोनारमें मित्रता थी । एक वार पण्डित जी तीर्थयात्रा जाने लगे । तब अपना एक हजार सुवर्णमुद्रा एक पोल-दार लोहे की छड़ी मे भर के ऊपर लोह की डाटसे भली प्रकार बन्द कर उस लोहे की छड़ी को अपने परम मित्र सोनार के यहाँ ले गये और बोले कि हे मित्र ! इसको रख छोड़ना, तीर्थयात्रासे लौटकर इसे मैं ले लूँगा । सोनार ने कहा पण्डित चाचा ! घर आप ही का है, चलकर चाहे जहाँ अपने हाथ से सुरक्षित जगह मे धर दीजिये और चाहे जब आकर उसे ले लीजिये । पण्डित जी जाकर सबसे भीतरी कोठरी के एक कोने मे उसे धर दिया और आप तीर्थ यात्रा चले गये । इधर मित्र सोनार के मन मे आया कि देखे पण्डित जी कैसी छड़ी धर गये है ? जा कर जब उसे उठाया तब वह बहुत वजनदार मालूम हुई । उसने सोच लिया कि इसमे हो न हो द्रव्य ही भरा है “लोभ मूलानि पापानि” लोभ ही पाप की जड़ है, सो ठीक ही है । परद्रव्य हरना पाप है तिसमे भी विश्वास देकर हरना यह महा पाप है । इस बात को भुलाकर सोनार उस लोह छड़ी की डाट युक्ति से

खोल के सुवर्ण मुद्रा निकालकर सन्दूक में धर लिया और उस लोह छड़ी को भूसा में गाड़ दिया, पहिले की जगह में मूसों की बिण्ठा तमाम इधर-उधर छिटका दिया। कुछ दिन बाद पण्डित जी आये, और लोह छड़ी की याचना करने पर तुरन्त मित्र सोनार ने कहा—पण्डित चाचा ! घर में जाकर निर्भेद लोह दण्ड को उठा लाइये। पण्डित जी उस भीतरी कोठरी में गये तो देखा कि वहाँ लोह दण्ड तो है ही नहीं। उस जगह में चूहे के मल की अधिकता है। पण्डित जी ने चकित होते हुये बाहर निकल कर सोनार से कहा—मित्र ! वहाँ तो लोह दण्ड है ही नहीं। सोनारने कहा—देखिये पण्डित चाचा ! जबसे आप उसे धरकर चले गये तबसे तो यह कोठरी बन्द कर दी गई थी और कोई उहाँ नहीं आ सकता था। यहाँ मूष मल की अधिकता आँखों के सामने है। अतः अनुमान होता है कि बहुत से मूस मिलकर आपके भर्तू—ठोस लोह दण्ड को खा गये होंगे। पण्डित जी बोले—मूषक लोह दण्ड को खा ही नहीं सकते। सोनार ने कहा—सम्भव है जगली चूहे आ गये हों, वे खा लिये हों, असम्भव नहीं। पण्डित जी असमय जानकर एकदम चुपचाप रहकर बाद में बोले—होगा, ऐसा ही होगा कोई हर्ज नहीं, जो हुआ सो हुआ। ऐसा कहकर अपने घर को चले गये। कुछ दिन बाद सोच विचारकर पण्डितजी ने एक दिन सबेरे ही सोनार मित्र से कहा—हमारे छोटे पुत्र का दूर देश से विवाह होना निश्चित हुआ है, उसका साथी (शहबाला) कोई नहीं, सौ आप अपने पुत्र को कृपया मेरे साथ भेज दीजिये। सोनार मित्र ने कहा—वाह ! यह तो आपका ही पुत्र है। इसमें कोई सकोच नहीं। ऐसा कहके पुत्र को सज-धज से पण्डित के साथ भेज दिया। पण्डित जी अपने पुत्र के साथ उसे भी ले लिया। कहीं दूर ले जाकर सोनार के लड़के को भोजन-पानी धर के एक प्रकाश-दार कोठरी में बन्द कर दिया औ एक वन्दर के बच्चे को पकड़ के

उसे इस प्रकार सिखा दिया कि जब कोई कहे “भइया तुमका का होइगा ?” इतना सुनते ही वह वन्दर वच्चा मस्तक पर हाथ ठोकने लगे, मानो सूचना दे रहा है कि “जैसा करम—लिलार मे लिखा था वैसा हो गया अब क्या करूँ ? ” वन्दर वच्चा को मस्तक पर हाथ धरना सिखा के वन्दर वच्चा तथा अपने पुत्र को साथ लेते हुये पण्डित जी अपने ग्राम को लौट आये । द्वार पर आते ही मित्र सोनार अपने पुत्र को न देखकर बोल उठा, पण्डित जी ! मेरा पुत्र कहाँ है ? पण्डित जी उदास होते हुये इस प्रकार बोले—अरे मित्र ! कुछ कहा नहीं जाता सब जन साथ ही साथ जा रहे थे । एक बड़े जोर से बोंडर आया उसमे आपका पुत्र पड़ गया । बोंडर निकल जाने के पश्चात् देखा तो आपका पुत्र वन्दर वच्चा बन गया । पुनः बहुतेरा वायुदेव की विनती की परन्तु सुनवाई एक न हुई, अब क्या हो ? इसी वच्चे से पूछ देखिये । सोनार धवराकर वच्चे की तरफ देख कर कहा—भइया ! तुमका का होइगा ? तुरन्त वन्दर वच्चा कपाल पर हाथ धर के हाँ ! मानो सूचना दिया कि “जो लिलार मे लिखा था सो हो गया, होनी हो के रहती है ।” सोनार राने लगा, रोते हुये पण्डित जी से बोला—ब्रह्मदेव ! कोई उपाय है कि वन्दर वच्चा फिर हमारा पुत्र बन जाय ? उसने कहा—हाँ ! जो चूहे लोह दण्ड उगिल दे तो तुम्हारा पुत्र भी शीघ्र वन्दर से मनुष्य हो सकता है । सोनार ने कहा—मूपक लोह दण्ड अवश्य दे दोगे, मैं जा रहा हूँ । शीघ्रता से सोनार ने लोह दण्ड मे सुवर्ण मुद्रा भर के उसी प्रकार उसे वन्दकर पण्डित जी को समर्पित कर दिया और कहा कि मूसको से बड़ी विनय करने पर ये आपका लोहदण्ड मिला । पण्डित जी भी शीघ्र जाकर उस वन्द कोठरी से लड़के को निकाल कर सोनार मित्रको दे दिया और बोले कि बड़ी विनय वानी से वायुदेव इसे वन्दर से मनुष्य बनाया । दोनो मन ही मन चालाकी दुख समझकर फिर छल—

चालाकी करना छोड़ दिये । इस प्रकार चूहे न तो लोह दण्ड खा सकते, न वायु मनुष्य को बन्दर बना सकता, न स्वयं बन्दर मनुष्य बन सकते । परन्तु ऐसा जानते हुये लोभ के वश वे असम्भव प्रपंच रचे । तैसे अत्यन्त तेजोमय सूर्यसे निस्तेज पृथ्वी कभी नहीं हो सकती । यदि सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी होती तो यह भी तेजोमय होती । जैसे बड़े गुड़के फोकवा—पारीमे बहुत मिठाई है तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी मिठाई रहती अवश्य है, तद्वत सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी और बन्दर की पूँछ झड़के मनुष्य का विकास होना उतना ही झूठा है जैसे उपरोक्त दृष्टात झूठा है ।

नहिं कारज विपरितता, कारण के गुण कर्म ।

तब कैसे विपरीति भे, तीनि तत्त्व के धर्म ॥ ५ ॥

टीका—जब अपने-अपने कारण तत्त्वों के गुण (पंच विषय) और क्रियाओं से अपने-अपने कार्य विपरीत नहीं होते तो एक अग्नि तत्त्व या विद्युत शक्ति से बिलकुल उल्टे धर्म वाले जल पृथ्वी वायु तत्त्व कैसे हो गये ? ॥ ५ ॥

स्पष्ट—जैसे कारण तत्त्व पंच विषय युक्त क्रियाशील हैं तैसे उनके कार्य भी बनते-बिगड़ते हुये पंच विषय शीत, उष्ण, कठिन, कोमल युक्त क्रियाशील देखे जाते हैं । इससे अनुभव हुआ कि कारण के गुण ही कार्य में होते हैं । अग्नि के कार्य अगर, दीप, गैस, मसाला आदि अग्नि के गुण धर्म से अलग नहीं, एव जलके कार्य—बर्फ, बुद-बुदा, ओस जल से निरा विपरीत नहीं । अब विचारिये । जब अपने-अपने कारणों से कर््यों में उल्टे गुण-धर्म नहीं होते, तब फिर एक तत्त्व से अन्य विरोधी गुण धर्म वाले तीन तत्त्व की उत्पत्ति कहना चीटी के गर्भ से हाथी की उत्पत्ति न्याय सर्वथा असम्भव है । जिसमें जो गुण धर्म नहीं हैं अगर उससे वह चीज हो जावे तो शून्य से भी विविध वस्तु बननी चाहिये । यदि शून्य से कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं

वनती, तो इसी प्रकार सूर्य से विरोधी धर्म वाले पृथ्वी जलादि की सृष्टि कदापि नहीं हो सकती ।

कारण अन्य समूह नहीं , कारण एक लपेटि ।

जिनहिं विरोधी धर्म गुण , ते क्रम जायँ समेटि ॥ ६ ॥

टीका—समूह रूप विस्तार से फैले हुये समुद्र पृथ्वी आदि वृहद् कारणों को अपने में एक कारण सूर्य या कोई भी कारण तत्त्व समेट कर रख नहीं सकता । जब अपने ही वृहद् आकार को छोटे रूप में नहीं कर सकता तो विरोधी गुण-धर्म वाले अन्य विस्तार से फैले हुये तत्वों को अपने में रखते कैसे वनेगा ? एक तत्व से दूसरे तत्व विरोधी गुण धर्म वाले हैं । जैसे जल ठण्डा तो अग्नि गर्म, एवं विरोधी गुण धर्म वाले सम्पूर्ण तत्व एकरूप में सिमिट के रह ही कैसे सकते हैं ? प्रत्यक्ष ही देख लो ! सूर्य मण्डल अलग, समुद्र अलग, पृथ्वी और वायु अलग-अलग हैं । यद्यपि न्यून अंश से एक दूसरे में मिश्रित हैं फिर भी विणेष-विशेष अंश पृथ्वी आदि तत्व कारणरूप से तो वे प्रत्यक्ष अलग ही अलग तीन काल में सबको अनुभव हो रहे हैं, फिर कैसे कहा जा सकता है कि सूर्य या अन्य किसी एक मूल प्रकृति शक्ति में सब ससार विराट-लीन था ? क्योंकि ॥ ६ ॥

एक न दूसर तत्त्व को , तिन शक्ती को दावि ।

कारज तिनके जो रहे , तिनहिं लेय भल चावि ॥ ७ ॥

टीका—एक तत्व की शक्ति दूसरे तत्वों की शक्ति को कदापि निरा लोप नहीं कर सकती । देखो ! सूर्य अपनी जगह से किरणयुक्त प्रकाशवान है, समुद्र अपनी जगह से तरंगवान है, पृथ्वी अपनी जगह में ठोसयुक्त है, तैसे ही वायु अपनी जगह में वेगसंयुक्त है इनमें मजाल नहीं कि कोई भी एक तत्व दूसरे तत्वके गुण-धर्म को शून्य कर सके । यदि ऐसा होता तो आज तक एक ही तत्व की शक्ति रहती, दूसरे

सब तत्त्व लोप ही हो जाते । अपनी-अपनी जगह सब तत्त्व गुण धर्मों से शक्तिमान सबको प्रत्यक्ष हो रहे हैं । इसके साथ यह भी अनुभव है कि कार्य की न्यून शक्ति को विशेष शक्ति ग्रास लेती है तिस पर भी बिल्कुल लोप नहीं कर सकती । अत्यंत धूप में उष्ण प्रधान रहता ठण्डी दबी रहती, फिर भी गर्मीके समय सूक्ष्म ठण्डी और वर्षा बनी ही रहती । एवं जब न्यून कार्य ही को विशेष अत्यंत लोप नहीं कर सकते तो विस्तार रूप कारण तत्त्व की शक्ति को लोप करना बने ही कैसे ? ॥ ७ ॥

बिना प्रत्यक्ष यहि बात को , कहै जो पकड़े बैठ ।
तेहि निश्चय कैसे भई , जन्म अभोजी ऐंठ ॥८॥

टीका—बिना प्रत्यक्ष अनुभव किये ही इस बात का कोई हठ करे कि एक तत्त्व अन्य तत्त्वों को अपने में सम्पूर्ण रूप से अवश्य पकड़े बैठा है, तो पूछा जाता है कि इस बात को वर्तमान में अनुभव किये बिना किस प्रमाण से तुम निश्चय कर लिये ? तीनों काल में तो सब तत्त्व कारण समूह रूप गुण धर्म युक्त-न्यारे न्यारे ही सबको अनुभव हो रहे हैं, फिर बिना प्रत्यक्ष के तुम्हारा यह कहना ऐसे ही झूठा है जैसे कोई कहे कि अमुक मनुष्य जिस दिनसे उत्पन्न हुआ उसी दिनसे दूध, अन्न, फलादि कोई भी पदार्थ का आहार नहीं किया, फिर भी अपने बलवान शत्रु से क्रोध करके उसको पछाड़ रहा है । तो सोचिये ! यह बात कहाँ तक सच हो सकती है ? प्रथम तो कभी कुछ आहार किये बिना शरीर ही रहना सच नहीं । दूसरे जन्म अभोजी मनुष्य ने अपने बलवान शत्रु को क्रोध पूर्वक मारा, यह तो और भी अघटित है । तैसे ही कारण समूह रूप सर्वांग सब तत्त्व एक तत्त्व में रहना अघटित है । दूसरे तिसकी शक्ति सामर्थ्य को मिटाना यह तो सर्वथा असम्भव ही है ॥ ८ ॥

जो पृथ्वी तिसमें रही, जल वायु संघात ।
तब अग्नि से क्या प्रगट, कल्पित जीवहिं भात ॥ ६ ॥

टीका—जो तिस एक सूर्य या एक किसी भी शक्ति मे सर्वांग पृथ्वी रही तथा जल वायु भी सब तत्त्व सम्पूर्ण रूप से तिसमे लीन रहे । यदि ऐसा हठ ही करो तब फिर बताओ अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ ? जिस पृथ्वी आदि की उत्पत्ति सूर्य से कहते हो । सगा भाई परस्पर एक का पिता नहीं हो सकता । तद्वत सूर्य में पृथ्वी मानने से सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति होना ही असम्भव है । यदि उत्पत्ति मानो तो सूर्य मे सब तत्त्व लीन रहे यह बात झूठी हो जायगी । यद्यपि इस पूर्वापर विरोध से स्पष्ट होता है कि यह सम्पूर्ण जगत भिन्न-भिन्न अनादि ही है तथापि इस जीव को पंच विषय के नशे मे भ्रम वश मिथ्या कल्पना के लड्डू ही अच्छे लगते हैं । कहा भी है—चौपाई—
“कपट बनौरी बहु विधि किन्हा । अहंजि अहंजि जिव मिथ्या दीन्हा ॥
कपट स्वांग विद्या बहु भाँती । दिन दिन सशय सोग उत्पाती” ॥ प० ६ ॥

सबहिं रहे स्वतंत्र जो, प्रगट न एक से एक ।
तब उत्पत्ति किसकी भई, वृथा भरम की टेक ॥ १० ॥

टीका— उपरोक्त कथन से जब सब तत्त्व एक दूसरे से भिन्न धर्मी अनादि स्वतंत्र रहे और वे सब एक-एक से उत्पन्न नहीं हुये तो फिर उत्पत्ति किसकी कहते हो ? क्योंकि उत्पन्न वाली चीजें उत्पन्न के पहिले जब नहीं होती तब तो उत्पत्ति कहना बन सकता है और जब सनातन से ऐसे ही सब तत्त्व-स्वतंत्र है तो प्रगट होने की कल्पना ही व्यर्थ है । बिना विचार मनुष्य कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति देखकर भ्रम वश कारण की भी उत्पत्ति अनुमान करके उसी का मजबूत पक्ष ले रहे हैं सो सब अयुक्त परिश्रम मात्र है, क्योंकि— कारण क कारण व कर्ता क कर्ता । नहीं हो सकेगा त्रिकालो मे भर्ता” ॥ १० ॥

मानव रहा स्वतंत्र जो, सब तत्त्वों को भेद ।

प्रत्यक्ष छोड़ि तब किमि करै , विविधि भ्रम के खेद ॥११॥

टीका—भेद कहिये पृथक-पृथक सब तत्व अपने-अपने गुण-धर्म युक्त स्वतंत्र है । यह निर्णय यदि मानने—निश्चय मे आ गया और देह व्यवहार मे भी पृथक-पृथक ठण्डी, गर्मी, वायु, पृथ्वी सब तत्वों की बराबर आवश्यकता लगने से बर्ताव द्वारा सब तत्वों को स्वतंत्र मानने का परिचय मिल रहा है । तब फिर वर्तमान मे जैसे सब तत्व स्वतंत्र रूप पृथक-पृथक उत्पत्ति रहित देखे जा रहे हैं तैसे तीनों काल मे अनादि से मानने मे क्या आक्षेप ? आक्षेप नहीं बल्कि निःसंदेह जगत प्रत्यक्ष अनादि ही है फिर वर्तमानिक यथार्थ प्रत्यक्ष को छोड़कर कल्पित कर्त्ता कारण की अनेक कल्पनाओं की चिन्ता से क्यों दुखी होवे ? ॥ ११ ॥

छन्द—“सब ने अनादि है कहा इस जगत मूला धार को ।

कोई तत्व जड़ कोई ईश कोई ब्रह्म वीचि बिचार को ॥

कोई खुदा कोई शक्ति कोई सूर्य मे सर्वाधार को ।

एक मूल सो कि बने जो विविधि गुण ससार को ॥१॥

चैतन्य जड़ दोउ छोड़कर कर्त्तादि शक्ति है कहाँ ?

सर्व शक्ति के रहत मे पाप नाना हो रहा ॥

जीव होते है नये तो नित्य क्यों खण्डित हुये ।

एक से नाना हुआ तो कार्य कारण जड़ हुये ॥२॥

हेतु क्या उत्पत्ति का जब गुण गुणी सब नित्य है ।

चैतन्य जड़ दोउ भिन्न धर्मी सो अनादि प्रत्यक्ष है ॥

चव तत्व ही कारण लखो कर्त्ता ये जीव अनन्त है ।

इनके परे अनुमान क्यों भ्रम बारि डूबि मरन्त है ॥३॥

कारज तेज में टुकड़ा बनै , सो तौ सबहिं देखात ।

सूरज में देखा कवन , जेहिसे जानी बात ॥ १२ ॥

टीका— दीप अगार आदि कार्य रूप अग्नि में टुकड़े होना, बुझ जाना यह सब व्यवस्था सबको प्रगट आँखों के सामने है । परन्तु नित्य कारण रूप सूर्य से टुकड़ा होते किसने कब देखा है कि जिस गवाही को लेकर तुम सूर्य का टुकड़ा होना या बुझना निश्चय कर बैठे ? क्योंकि अनादि काल से आज तक सूर्य का टुकड़ा होते तो किसी ने नहीं देखा ॥ १२ ॥

उपमा औ उपमेय विन , सनमुख लाये कोय ।

उपमै उपमा जो कहै , झूठै तौलत सोय ॥ १३ ॥

टीका—उपमा का अर्थ सिद्धांत की सिद्धि के लिये दिया हुआ दृष्टांत अथवा मिसाल जानो, उपमेय का अर्थ पदार्थ, कि जिसके सिद्धि अर्थ उपमा दी जाती है सो जो सबूत पर सबूत देते रहते हैं और जिसके लिये दृष्टांत—सबूत पेश करते हैं उसको सामने नहीं करते तो विना सिद्धांत सामने किये मात्र गवाहियों की झड़ी लगाने से वे दृष्टांतें—मिसालें वैसे ही झूठी और व्याज्य हो जाती हैं, जैसे विना वादी प्रतिवादी के गवाही तथा विना रकम अन्नादि वस्तु के केवल वाँट धर-धर तराजू हलाते रहना । देखो । यदि तराजूमें वाँट ही वाँट रक्खा हो अन्नादि रकम का पता न हो तो तौलने वाला क्या लेगा ? साथ ही तौल देने वाला चालाक झूठा कहा जायगा, तैसे अगारवत सूर्य बुझना कहाँ दृश्य है । अतः तुम्हारी सब उपमा झूठी है ॥ १३ ॥

केहि कारण टुकड़ा भये , सूरज से गिरि जात ।

जल वायु स्पर्श विन , कैसे सोई बुझात ॥ १४ ॥

टीका—सूरज के टुकड़ा होकर गिरने में क्या हेतु है ? तुम्हारे कहने से ही पूर्व में जल वायु तो थे ही नहीं , फिर जल वायु के स्पर्श विना वह उत्ताप कैसे बुझ गया ? वर्तमान में सबको अनुभव

है कि बरसात या ठण्डी समय में अग्नि जल्दी उत्तेजित नहीं होती और बुझ जल्दी जाती है। गर्मी समय में अग्नि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है, और देर से बुझती है। इससे सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु अन्य का सम्बन्ध लिये बिना कम-विशेष या रूपान्तर नहीं हो सकती। अब बताओ ! जल-वायु के बिना सूर्य की अग्नि कैसे निर्बल होकर टूट के फिर बुझ गई ? अब आगे विचार करो ॥ १४ ॥

लकड़ कण्डे कोयला, और जो कारज माहिं ।

मिलत अनल अंगार हूँ, टूटत गिरत बुझाहिं ॥१५॥

टीका—प्रथम पृथ्वी तत्त्व के कार्य लकड़, कण्डा, कोयला आदि पदार्थ देखो ! कितने कठोरमय होते हैं ? पुनः उनमें अग्नि लगा देने से वे कार्य अग्निमय दीखते हैं, अग्नि स्वभाव से लकड़ में के जल वायु के परमाणुओं को उड़ा देती, इस हेतु वे लकड़, कण्डा, कोयला निर्बल होकर टूटते-गिरते धीरे-धीरे स्वयं अग्नि भी निकल कर वे अंगार बुझ जाते हैं ॥ १५ ॥

कारज में अंगार हूँ, राख परत तहँ देखि ।

तेहि भीतर अग्निनी रहै, क्रमशः कारण तेखि ॥ १६ ॥

टीका—पूर्वोक्त कार्य रूप लकड़-कण्डे आदि पदार्थों में ही अग्नि लगने से वे अंगार रूप हो जाते, पुनः वही अंगार धीरे-धीरे खाक होकर तिसके ऊपर-ऊपर राख होती जाती और भीतर अग्नि बनी रहती, ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। धीरे-धीरे जल वायु द्वारा शेष अग्नि भी निकलती हुई पुनः अपने तेजोमय कारण में लीन हो जाती है और पृथ्वी का भाग राख शेष रह जाती। इसी प्रकार सूर्य में किसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है ? पुनः ॥ १६ ॥

बिन पृथ्वी के राख कहँ, समुझि विचारौ नाहि ।

अनलै अनल समूह जो, ये सब बनै न ताहि ॥ १७ ॥

टीका—पृथ्वी तत्त्व त्रिकुल न हो और राख बन जाय ऐसा कहाँ प्रत्यक्ष है ? इस बात को ठहर के समझो-विचारो, देखो ! यदि अग्नि ही अग्नि हो, अग्नि से पृथक् पृथ्वी आदि दूसरे तत्त्व न हों तो राख या अन्य कार्य रूप वस्तुये बन ही नहीं सकती । जब सृष्टि विकास के आरम्भ मे सूर्य ही सूर्य या उत्ताप ही उत्ताप था अन्य तत्वों का नामोनिशान न था तो अङ्गार होने, पुनः बुझने का दृष्टांत सूर्य मे लागू कभी हो ही नहीं सकता ? क्योंकि उत्ताप—गर्मी पदार्थ के साधक-बाधक अन्य तत्व तो थे ही नहीं ॥ १७ ॥

दृष्टान्त सवहिं जो जस बनै , देखत सवही आज ।

घटना जहाँ घटावते , तहाँ न वैसहि काज ॥ १८ ॥

टीका—जितने दृष्टान्त जगत उत्पत्ति के लिये दिये जाते हैं वे सब चारो तत्त्व युक्त ससार के मध्य मे सब चेतन प्राणियों को वर्तमान मे प्रत्यक्ष हो रहे हैं । परन्तु जहाँ पर दृष्टांत लागू करके समझाते हैं, वहाँ वैसा होते दिखाई नहीं देता, इससे वह दृष्टांत घटने के बदले अधटित ही रह जाता है । क्योंकि अङ्गार आदि का बुझना, ककड़ पत्थरो का बनना-विगडना जल, थल, वीज, वृक्ष का इधर उधर प्रवाह रहना आदि तो प्रत्यक्ष है; परन्तु सूर्य का बुझना और पृथ्वी, जल, वायु तथा मनुष्यादि सृष्टि को अनादि सृष्टि क्रम विरुद्ध विकास होना ये सब बातें कहाँ प्रत्यक्ष हैं ? ॥ १८ ॥

सूरज से उत्पत्ति विषम , पृथ्वि से पृथ्वी नाहिं ।

नीर से उत्पत्ति नीर नहिं , अभाव न भाव बनाहिं ॥ १९ ॥

टिप्पणी—जब यथार्थ अनुभव किये बिना ही दृष्टांत से किसी कल्पना को सत्य मान लेना है तो अन्य कल्पित मत कैसे असत्य माने जा सकते हैं ? ये लोग ईश्वरवाद से भूले हैं, नहीं तो इन्हें इतनी कल्पना न करनी पड़ती । ये एक दृष्टिगोचर सूर्य को या विद्युत् शक्ति को सबसे बड़ा करके मानते हैं । परन्तु यहाँ कोटि-कोटि सूर्य सहित (ब्रह्मांड) विराट् भगवान् के एक-एक रोम

टीका—कार्यव्रत सूर्य का टुकड़ा प्रत्यक्ष असम्भव होने से सूर्य से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति मानना अयोग्य कथन है। यदि सूर्य में थोड़े अंश से रही हुई पृथ्वी ही विस्ताररूप से हो गई तो थोड़े से विशेष होना भी असम्भव है। यदि कही विस्ताररूप सम्पूर्ण पृथ्वी सूर्य में थी तो जब वर्तमान में सब पृथ्वी सूर्य में नहीं रहते दीखती तो तब पूर्व में कैसे सूर्य में थी? सम्पूर्ण पृथ्वी का सूर्य में रहना ही अयुक्त है। इससे विस्तार रूप पृथ्वी अनादि काल से वर्तमान जैसे सदा विद्यमान ही है। इसके अलावा अन्य पृथ्वी कही प्रत्यक्ष नहीं। ताते इस पृथ्वी की उत्पत्ति की अन्य पृथ्वी मानना कल्पना ही है। ऐसे ही अल्प जल से विशेष जलकी भी उत्पत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि अभाव—अवस्तु से भाव रूप वस्तु बन सकती ही नहीं। यदि अभाव से भाव उत्पत्ति कहा जाय तो बंध्या के पुत्र का अभाव है, तिससे सत्पुत्र होना चाहिये तथा आकाश शून्य में घर घड़ा वस्त्र का अभाव है तो केवल शून्य आकाश में सब चीजें होनी चाहिये। होती तो नहीं। याते न्यून में विशेष का अभाव होने से तब तक न्यून विशेष नहीं हो सकता जब तक कि उस न्यून में अन्य स्वजाति कारण से विशेष का मिश्रण न हो ॥ १६ ॥

मे लटके पड़े हैं, तहाँ गुलर वृक्ष का दृष्टांत है, रामायण में अगस्त मुनि ने रामचन्द्र जी से कहा है—

चौपाई—ऊमरि तर विशाल तव माया । फल ब्रह्माड अनेक निकाया ॥
जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥

शंकर बरात का हाल सुनिये—

चौपाई—कोउ मुख हीन विपुल मुख काहू । बिन पद कर कोउ बहु पद बाहू
बिपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना
नाना बाहन नाना वेषा । विहूँसे शिव समाज निज देखा
(बालकांड रा०)

“अगर इसको झूठी कहानी मानो, कहो सच तुम्हारी है कैसे बताओ ॥”

यहिते सब ऐसहिं रहे, उत्पत्ति अन्त न होत ।

कारज जब बदलै नहीं, कारण कस बदलि वनीत ॥ २० ॥

टीका—उपरोक्त बातों से सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धि नहीं हुई । थोड़ी पृथ्वी और जल से विस्ताररूप पृथ्वी , जल की भी उत्पत्ति सिद्धि नहीं हुई तथा अभाव से भाव नहीं होता, मूल कारण की उत्पत्ति नहीं होती । थोड़े से बहुत होने में अन्य विगेष सामग्री की आवश्यकता है । इन बातों से सब यथावत दृश्यवान ससार जैसा कि अब वर्तमान में है तैसे ही पहिले भी रहा, अब प्रत्यक्ष है, आगे भी रहेगा । इसकी न तो नये रूप में उत्पत्ति होती और न तो सम्पूर्ण ससार का नाश ही होता । देखिये ! अग्नि के कार्य—अगार, दीप मसालादि, जल के कार्य—पाला, बुदबुदा आदि जो बनते विगडते रहते हैं वे ही जब अपने उष्ण—शीतादि मूल कारणों के धर्म को छोड़कर कुछ अन्य धर्मयुक्त नहीं होते तो अन्य कारण से अन्य कारणों की उत्पत्ति मानना और उनके गुण—धर्म कारणों से बदलकर अन्य विरोधी हो जाना यह बात तो ही कैसे सकती है ? जैसे मनुष्य घट से पशु पक्षी की देहे नहीं बन सकती तो वृक्षादि से नर-नारि रूप सतान हो कैसे सकते हैं ? एव सूर्य से पृथ्वी-जलादि की सृष्टि असंभव है ॥ २० ॥

कब देखा उत्पत्ति जगत , एक तत्व से होत ।

सब भूतन विन वस्तु नहि , छूँछहि छूँछ भरोत ॥ २१ ॥

टीका—यह बात वर्तमान में तुमने कब देखी है कि जगतकी उपयोगी समग्र वस्तुएँ एकी तत्व से बन जाती हैं ? क्योंकि यहाँ तो वर्तमान में कोई भी कार्य चारों तत्वों के मिले बिना नहीं बनता । फिर वर्तमान में जब ऐसा एक तत्व से कोई कार्य नहीं बनता, तो पहिले कैसे एक से सब जगत हो गया । अतः तुम्हारी बात मिथ्या से परिपूर्ण है ॥ २१ ॥

विवेचन

पूर्वपक्षी—पृथ्वी पर सहस्रों परिवर्तन होते रहे हैं, यह सोचना कि पृथ्वी जैसी आज है, वैसी लाखों वर्ष पूर्व भी थी, यह बात भ्रमपूर्ण है।

उत्तरपक्षी—यह बात थोड़ी बुद्धिवाला भी जान सकता है कि जब पृथ्वी पर सहस्रों परिवर्तन होते रहे हैं तो पृथ्वी के रहे बिना किस पर परिवर्तन होते थे और अब हो रहे हैं ? क्या अब पृथ्वी नहीं हैं ? तो फिर ऐसे ही लाखों वर्ष पहिले समझ लो। बहुत दिन का परिवर्तन और जल्दी का परिवर्तन ये दोनों प्रकार के परिवर्तन (बदलाव) को मनुष्य ही पृथ्वी पर रहकर अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष पदार्थों का बनना-बिगड़ना चालू है इससे पृथ्वी का अस्तित्व नहीं क्षीन होता, बल्कि घट-बढ़ ज्यों का त्यों है। बस यही बात लाखों वर्ष पहिले क्यों नहीं समझ लेते ? सब प्रकार एकदेशी उत्पत्ति पालन प्रलय पृथ्वी पर होते हुये भी पृथ्वी का पूर्ण अस्तित्व देखकर सहज ही समझदार जान लेते हैं कि ऐसे ही सदा से पृथ्वी थी; पृथ्वी नहीं थी इस अयुक्त कल्पना में नहीं पड़ते। क्या पहाड़ों में शख मछलियों के ढाँचे मिलने तथा समुद्र की गहराई और पृथ्वी के नीचे शहरों के खंडहर गिरे पड़े मकान देखने से कोई यह अनुभव कर सकता है कि पृथ्वी का अस्तित्व रहे बिना ही ये सब परिवर्तन हो गये ? कभी नहीं। पृथ्वी के रहते ही रहते सब परिवर्तन प्रत्यक्ष हैं; इसी हेतु पृथ्वी सदा से है।

पूर्वपक्षी—एक समय था जब कि पृथ्वी का अस्तित्व ही न था।

उत्तरपक्षी—इस बात को कैसे जाना जाय कि किसी समय पृथ्वी नहीं थी ? तमाम चीजों का परिवर्तन देखकर तो क्या अब सब चीजों का परिवर्तन नहीं देखते, तो अब पृथ्वी नहीं है ? जितने प्रमाण जो कुछ दृष्टांत-सबूत दोगे वह सब सम्पूर्ण जगत के मध्य का ही है। फिर पृथ्वी नहीं थी इस कल्पना के लड्डू उड़ाने से क्या फल ? पृथ्वी तो

है ही, करोडो वर्ष पहिले भी इसी तरह थी। जैसे अब कही कुछ-कुछ परिवर्तन होने पर भी सर्व पृथ्वी निरबीज नहीं होती, तैसे तब भी ? पृथ्वी होने का तो प्रत्यक्ष सही सबूत है, न होने में सिवा मिथ्या कल्पना के और क्या आधार है ?

पूर्वपक्षी—(१) हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहोंका पूर्वज सूर्य है। (२) यदि यह सम्भव होता कि हम पृथ्वीकी उत्पत्तिके दृश्य देख सकते तो शायद एक बड़ा भारी आग का गोला सूर्य से अलग होते देखते। (३) तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी आरम्भ में गैस की पुज थी। धीरे-धीरे उस ज्वाला की गर्भी विकीरण (परिवर्तन) द्वारा नष्ट होने लगी और पृथ्वी पिघले द्रव पिण्ड के रूप में आगई, जिसके चारों ओर एक तह गैस की थी, यह गैस की तह एक वायुमण्डल बन गई। पृथ्वी को द्रवितरूप में आने में लगभग पाँच करोड़ वर्ष लगे होंगे। इस बीच में एक और घटना हुई, जब पृथ्वी गैस के रूप में सूर्य की परिक्रमा कर रही थी तब सूर्य के आकर्षण ने पृथ्वी के तल पर से थोड़ी सी गैस अपनी ओर खींच ली, यह गैस पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी और अधिक समय व्यतीत होने पर जम कर ठोस अवस्था में आ गई इस प्रकार पृथ्वी से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई।

उत्तरपक्षी—सबका पूर्वज अधिष्ठान सूर्य है तो अन्य तत्व के गुण-धर्म भिन्न-भिन्न क्यों हैं ? क्या आग ही आग संसार में है ? पृथ्वी की उत्पत्ति के दृश्य को किसने ठीक-ठीक देखा है ? यदि नहीं देखा है तो यह सब बातें बिना देखे अनुभव किये केवल मन गढन्त से लिखी गईं। यदि देखा है तो किस ठौर रह के कैसे-कौन देखा है ? क्या अन्य तत्वों में सब तत्व नहीं हैं। वादी का कथन ऐसा है जैसे कोई प्रमाद वश होकर कहने लगे कि मनुष्य के पलक मारते ही एक चीटी हो गई, उस चीटी के पग से सहस्रो हाथी हुये, उन हाथियों ने मिलकर पचायत किया, एक हाथी सबका प्रधान हुआ, फिर उसने दूब बनाया,

उस द्रव में इतनी आकर्षण और गैस उत्पन्न हुई कि उससे परिवर्तन होते-होते पृथ्वी मण्डल हो गया, फिर समुद्र, बाद चन्द्रमा, फिर तारा सबके पश्चात् सूर्य हुआ, फिर अन्य जन्तु हुये। इस पर दूसरा पूछता है कि इन सब बातों का क्या प्रमाण है ? तब वह कहता है कि प्रत्यक्ष मनुष्य की पलको में बाल जमे लगे होते हैं और पलके ढकती मुँदती है, रोने पर कितने-कितने अश्रुबुन्दों का विकास निर्माण धड़ा-धड़ हो जाता है। वस यही सब प्रमाण हमारे पुराण विज्ञान का है। अस्तु सबका पूर्वज मनुष्यकी पलक ही है। दूसरा प्रमाण विकासवाद भी हमारे ही पक्ष के समान समर्थक है, क्योंकि प्रत्यक्ष न तो कभी सूर्य टूटता है, न पृथ्वी गैसरूप होती है, न इससे चन्द्र होता है; फिर भी अपनी कल्पनाको वे सच समझते हैं। फिर विवेकी ने कहा—तुम्ही लोग आकाश फूलों की सुगंध लिया करो। वादीने कहा—अच्छा हम अपने कथनमें 'शायद' शब्द जोड़ते हैं—शायद ऐसा हो तो हो। सम्भव है कोई देखनेवाला होता तो वैसा देख सकता था कि जैसा विकासवाद औ पलकपुराण हम कह आये है। विवेकी ने कहा—शायद ऐसा होगा, या होगा या तो होगा, या हुआ होगा। तो भला ऐसे कथन से निःसंदेह सच-सच कथन कैसे प्रमाणित हो सकता है ? अमुक मनुष्य ने अपने शिर के सींग से चीटी मारा होगा, बाघ के बच्चे उससे निकले होंगे ? बाघ से कबूतर हुये होंगे ? क्या यह कभी सच है ? कभी नहीं। इन कल्पित बातों में वह भूले जिसे सद्गुरु सत्सग का सौभाग्य न प्राप्त हो।

पूर्वपक्षी—जब पृथ्वी द्रव रूप में थी तब यह खौलती हुई धातुओं और चट्टानों के एक बड़े भारी समुद्र की तह थी, धीरे-धीरे इस द्रवकी गर्मी नष्ट होती गई। बहुत समय बीतने पर इसके चारों ओर एक कड़ी तह या पपड़ी इस प्रकार जम गई जिस प्रकार गर्म दूध के ठंडे होने पर मलाई जम जाती है। धीरे-धीरे यह पतल और ठंडा पड़ता

गया, कड़ा होता गया तथा साथ-साथ पृथ्वी सिकुड़ती गई। विद्वानोंका अनुमान है कि पृथ्वी के तल पर पर्वत जमने में दस करोड़ वर्ष लगे होंगे। १— जब यह पर्वत और मोटा हुआ तो वायु मण्डल के पानी की भाप ठंडी होकर पानी बन गई और उसने पृथ्वी तह के उन भागों को पानी से भर दिया जहाँ पर्वत जमते समय पृथ्वी खोखली हो गई थी। पृथ्वी के ऊँचे भाग स्थल बन गये, गहरे भाग समुद्र। विद्वानों का अनुमान है कि इस समय पृथ्वी की आयु २५० करोड़ वर्ष है।

उत्तरपक्षी—जबकि सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी को मानोगे तो उसे क्रमशः ठठाने पर ठोस रहना चाहिये या द्रव—पिघले हुये घी के समान ? यह तुमने कैसे जाना कि सूर्य से टूटते ही पृथ्वी द्रवरूप हो गई ? या तो सूर्य को भी पिघला हुआ द्रवरूप मानो। हम कहते हैं बिल्कुल ठोस थी तो क्या कह सकोगे ? क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते ही हैं, पर्वत जमने में क्या दस करोड़ के बदले सौ करोड़ कहा जाय तो ! ईसाइयों के मत से विकासवादी भूलें होंगे। खुदा सर्वशक्तिमान जो कि छः ही दिन में जमी आसमा बना दिया। ईसाइयों के मत से पृथ्वी बेडौल थी, गहिराव पर अँधियारा था उसे डौलदार बनाया, ईश्वर की आत्मा जल पर, डोलती थी इत्यादि तथा पौराणिक मतों से भी ये अज्ञात हैं क्योंकि “चार सहस्र जुग बीतत जोई। तब ब्रह्मा का एक दिन होई ॥” ऐसे ३६० दिन के एक वर्ष, ऐसे १०० वर्षों की ब्रह्मा की आयु में सम्पूर्ण जगत उत्पत्ति और प्रलय होता है। उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन बहुत-बहुत भेद १८ पुराणों में १८ प्रकार से कहा गया है जो बिल्कुल एक दूसरे से विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण रहित अनुमान से ठहराये हुये हैं। जिसके आगे विकासवादियों की गाथा १६ वॉ पुराण हो गया है जिसका आज बोलबाला है। ये लोग यह भी नहीं देखते कि

जब अन्दाजन, शायदन अनुमानन, होगा, होंगे, कहते हैं ऐसे विकास की अदृश्य कल्पना सच करके मान लेना है तो पौराणिक मत जो कि सनातन से चला आता है, धर्म सयुक्त है उसके मानने से क्या हानि थी। क्या पृथ्वी में कहीं-कहीं गर्मी विशेष है तो जल भी कहीं पर नहीं विशेष है क्या ? ज्वालामुखी पहाड़ पृथ्वी पर है तो हिमालय पहाड़ नहीं है ? फिर पृथ्वी जल से हो गई, ऐसा क्यों नहीं मान लेते ? अगर कोई यह पक्ष लेवे कि सम्पूर्ण पृथ्वी पहिले जल रूप में ही थी, क्योंकि दूध में भी जल भाग विशेष है, फिर उससे सूर्य धीरे-धीरे मलाई के समान जम गया, क्योंकि प्रत्यक्ष जल में बड़वानल है। फिर उसी जलसे सब संसार हो गया। जल में भी सब तत्त्व विराजमान हैं। इससे ये जलही सबका अधिष्ठान क्यों नहीं मानलेते ? बताओ इसका क्या उत्तर दे सकोगे। आप लोगो को सूर्य कुछ घूस दिया या कुछ नातेदारी कर रक्खा है ? जो सूर्य ही को सबका अधिष्ठान बना दिये। अन्य जल, पृथ्वी, वायु से क्यों इतना विरोध ? आश्चर्य तो यह है कि ऐसे ही मिथ्या कल्पना करने वालों को लोगो ने विद्वान एवं बुद्धिमान मान लिये हैं। सच है “कबीर लोभी के गाँवमें, ठग नहीं परे उपास। जो जेहि मत को लोभिया, तेहि घर ठग का वास ॥” याते सर्व कल्पनाओं को परख के छोड़ो, जड़ चेतन अनादि समझो। जब जगत अनादि है तो पृथ्वी की आयु का प्रमाण बाँधना कल्पना ही कल्पना है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति होते किसी समय किसी ने देखा हो तो पृथ्वी की जन्मपत्नी बन सकती है, नहीं तो मिथ्या आकाश नापना है।

पूर्वपक्षी—हवाये पृथ्वी से टकराती है और उनको रगड़ती तथा घिसती रहती है और नई भूमि बनाती रहती है। इसी प्रकार बहता हुआ जल समुद्र की लहरें तथा दूसरी शक्ति भाग भी पृथ्वी को कभी मिटाती भी रहती है।

उत्तरपक्षी—ये बातें तो प्रत्यक्ष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चारों तत्व के रहते ही रहते होती रहती हैं। जब चार तत्वों का परस्पर अनादि सयोग सम्बन्ध है तभी ये सब बातें पृथ्वी के रहते-रहते संभव होती हैं। फिर इन बातोंसे यह कैसे अनुमान कर लिया कि एक दिन सम्पूर्ण पृथ्वी ही न थी। क्योंकि सब प्रकार के परिवर्तन तो प्रवाह-रूप बनते विगड़ते पृथ्वी पर ही प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं। एक तरफ कोई चीज बन रही है तो दूसरी तरफ विगड़ भी रही है। ये बातें पृथ्वी के रहते ही रहते होती हैं। वगैर पृथ्वी के क्या प्रमाण ? यह बात ऐसी है कि जैसे कोई कहे कि समुद्र में बार-बार फेन उठते हैं इससे पहिले समुद्र न था और फेन ही मात्र थे फिर बाद में समुद्र हुआ। क्या यह बात सच है। कभी नहीं। भला सिन्धु के बिना फेन या तरंग रहेंगे ही कहाँ ? तद्वत फेन तरंग के समान पृथ्वी पर करोड़ों कार्य पदार्थ बनते और विगड़ते ही रहते हैं इससे कार्यों से सम्पूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कही जा सकती है ? नहीं कही जा सकती। क्योंकि चारों तत्व कारण के बिना किसी भी कार्यों का बनना ही असंभव है।

पूर्वपक्षी—अन्य ग्रह अर्थात् पृथ्वी, समुद्र, चन्द्र व मुख्य तारा-गणों में वही मूल तत्व पाये जाते हैं। जो कि सूर्य में हैं। क्या यह समानता की बातें केवल सयोग वश हो सकती हैं ? नहीं कदापि नहीं। अतः विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का पूर्वज सूर्य है।

उत्तरपक्षी—जब सब ग्रहों में वही मूल तत्व है जो कि सूर्य में है तो अन्य ग्रह भी सूर्य वत उष्ण और प्रकाशवान क्यों नहीं ? फिर सूर्य ही क्यों सब का पूर्वज है क्या अन्य ग्रह सूर्य के पूर्वज नहीं ? क्यों कि अन्य ग्रहों में भी सभी मूल तत्व हैं, जो सूर्य को बड़ा कहो तो संसार में अकेले सूर्य की ही शक्ति दिखानी चाहिये ? पृथ्वी मंडल, समुद्र मंडल, वायु मंडल की भिन्न-भिन्न अगणित शक्तियाँ क्यों

विराजमान है ? शीतकाल क्यों होता है ? बहुत जोर से वायु क्यों चलती है ? इससे सब तत्त्व पृथक्-पृथक् अनादि ही है । यदि समानता की बातें केवल संयोग वश नहीं हो सकती यह बात सच है तो सृष्टि क्रम विरुद्ध नर-नारियों की उत्पत्ति उष्मज खानिवत आदि में विकास मानना तथा केवल सूर्य से ही पृथ्वी की उत्पत्ति और चन्द्र-तारादि की उत्पत्ति मानना सहज ही कल्पित है क्योंकि केवल संयोग से कोई समानता की चीजे नहीं होती, समानता युक्त विरोधी धर्म-गुण सब तत्त्व बराबर ठहरने से एक दूसरे से उत्पत्ति कहना सर्वथा असंभव है । क्या काले काले भँवरा या काले कौवा से काला काला हाथी हो जायेगा ? फिर एक अग समानता से सर्वाङ्ग विरोधी धर्मों वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । भू भाग सूर्य का बच्चा है तो क्यों नहीं के सूर्य समान जलजली दृश्य होती है ? सूर्य का बुझना आदि कहना इस शतक से सर्वथा कल्पना कहा गया है । सूर्य को पूर्वज कहना यह बात ऐसी है कि जैसे कोई कहे हम तुम सब गाँव के मनुष्य साथ ही उत्पन्न हुये और सबमें बराबर शक्ति है फिर भी मैं ही सबका उत्पन्न करने वाला सबका पूर्वज बाप-दादा हूँ । क्या ऐसे ही पूर्वोक्त कल्पना नहीं है ? जग जीवों की विचित्रता तो यह है कि सरासर अयुक्त मिथ्या बातों को सब पढ़ते, सुनते, मानते चले जा रहे हैं । सच है—

साखी—कैसी गति ससार की, ज्यो गाडर की ठाट ।

एक परा जो गाड़ मे, सबै गाड मे जात ॥ बीजक ॥

इन बातों से अदृश्य अयुक्त कल्पनाओं को परख के छोड़कर प्रत्यक्ष सम्यक् अनादि चार जड़ तत्व और चेतन का विवेक करना चाहिये ।

सवैया

बाँझ क पूत शशा के हि सींग से ठूँठ के चोर को मारि भगायो ।

जैसहि जाड़ लगै अति कच्छप पीठ के बार से जाड़ गवाँयो ॥
जैसहि प्यास लगी अति काहु को सो मृग नीर से प्यास बुझायो ॥
तैसे विकास रु हास कहै जग शून्य मे शून्य हुँ झूठहि गायो ॥

छंद

लैमार्क डारविन मत विकास जु यो हि कल्पित जान लो ।
भ्रम लीक क्यो हो पीटते कुछ परखदृष्टि से छान लो ॥
अँगरेजि विद्या मे लिखे कोइ चेष्टियाँ हस्ती जने ।
क्या भला तुम मान लोगे क्यो न निज पारख ठने ॥

[प्रसंग २—जगत अनादि न मानने से मिथ्या
कल्पित असम्भवादि दोषो का वर्णन ।]

सूक्ष्म सब सबमें मिले, एक माहिं सब भूत ।

अधिक लखत तिन एक को, तेहि तजि अन्य कथूत ॥ २२ ॥

टीका—थोड़े-थोड़े अंश से जब तत्वों की कड़ियाँ (परमाणु) सब तत्वों में मिली हुई हैं, अपना-अपना भाग विशेष है। इस हेतु दृश्य-वान अपने-अपने विशेष भाग का ही होता है। इस प्रत्यक्ष अनुभव को छोड़कर ये नर जीव यथार्थ सत्संग विना किसी अदृश्य-अयोग्य कर्ता-कारण का आरोपण कर रहे हैं ॥ २२ ॥

अनुमित को आधा यह, भास भई सब काहि ।

धूमि लखत नहि आप तोहे, दौरा अन्ते जाहि ॥ २३ ॥

टीका—अदृश्य कल्पना-अनुमान का अवलम्ब यह चतुर्थीकरण रूप अनादि जड़ तत्व ही है। यही प्रत्यक्षाधार लेकर ही भ्रम से नर जीवों को अन्य कल्पित विकासादि और कर्ता का भास निश्चय होता है। किन्तु अनादि सब तत्व रहे हुये सब-सब में मिलकर नाना

१ टिप्पणी—स्थूल सूक्ष्म तत्व कारण नित्या । ह सब कार्य पदार्थ अनित्या ॥
वारम्बार पदार्थ सब उपजै । पुनि कारण मे लय ह्वै निपजै ॥

जड़ कार्य बनते रहते हैं और इसके अलावा कोई कारण नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष उलट कर आप स्वयं नर जीवन ही विचार करते, इसीलिये अन्य-अन्य प्रकार सूर्यादि से उत्पत्ति की कल्पना में दोड़ रहे हैं ॥ २३ ॥

थोड़े से जहँ बहुत हो, कई किसिम की चीज।

सनमुख भूत समूह से, निकसै सोई लखीज ॥ २४ ॥

टीका—थोड़े से बहुत अर्थात् बीज से वृक्ष बढ़ा हो जाना, एक बीज बो देने से तमाम बीज पैदा हो जाना, किसी भी चीज का बढ़ जाना, मोटा हो जाना, फल लगना, थोड़े बादल से विस्तारित बादल बन जाना और भाँति-भाँति रंग रूप के असंख्य अकुर पदार्थ अष्ट धातु आदि जहाँ भी थोड़ी वस्तु से बहुत या बड़ी अनेक तरह की होती दिखाई दे रही है तहाँ विस्तार रूप पृथ्वी, विस्तार जल राशि समुद्र नदियाँ, प्रकाश रूप अग्नि राशि सूर्य, वातावरण में का वायु पुनः सबमें सबका मिलान और अन्य तत्त्व परमाणुओं का वायु में सूक्ष्मरूप से गमनागमन ये सब स्थूल-सूक्ष्म समूह विस्ताररूप तत्त्व प्रत्यक्ष अनादि स्थित हैं। तिन्हीं में से सर्व कार्यरूप अनन्त पदार्थ प्रवाहरूप बनते हुये सबके सनमुख सरासर दिखाई दे रहे हैं ॥ २४ ॥

चतुर्भूत धिन कौन सो, होत लखै कोइ वस्तु।

एके से जो लखि मिलै, सृष्टी भई समस्तु ॥ २५ ॥

टीका—चारों तत्त्व के बिना अग्नि ही अग्नि या जल ही जल

ऐसो प्रवाह रूप ससारा। अनादि काल से चली यह धारा ॥

सूर्य चन्द्र नक्षत्र तारादिक। अनादि ये भी पदार्थ स्वभाविक ॥

प्रमाणु देश नित्य तत्वो का। ज्ञान देश अगणित जीवो का ॥

(श्री काशी साहेब)

प्रत्यक्ष कारण व कारण व कर्ता। प्रत्यक्ष ही का तु अनुमान धर्ता ॥

(न्यायनामा)

या कोई भी एक ही तत्व से कौन सी वस्तु होते किसको दिखाई दे रही है ? क्या कोई केवल अग्नि से ही बीज वृक्ष अथवा किसी की देह बना सकता है ? कभी नहीं । केवल आग ही आग से वृक्षादि बन जाँय या किसी एक ही तत्व से कोई पदार्थ बनते दिख जाँय तब एक शक्ति से सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हो गया ऐसा माना जा सकता है, यदि ऐसा नहीं है तो एक सूर्य या विद्युत् अथवा किसी भी एक प्रकृति से जगत् होना असम्भव है ॥ २५ ॥

एक माहिं सबही रहे, सुत्तम भये विशेष ।

वृद्धि भई तेहि काहि से, विना पदार्थ शेष ॥ २६ ॥

टीका—एक मूल तत्व में सब अन्य और तत्व सूक्ष्मरूप मिले थे, समय पाकर विशेषरूप में फैल गये, ऐसा कहो तो बताओ उन सूक्ष्म द्रव्यों के बढ़ने के लिये अन्य विस्तार रूप जगत् या कोई पदार्थ तो था ही नहीं, तो अन्य विस्ताररूप वस्तु पूर्व से ही सत्य रह बिना किस सामग्री से वे थोड़े रूप से बहुत विस्ताररूप में हो गये ? ॥ २६ ॥

स्पष्ट—क्या कोई ऐसी गवाही दे सकता है कि किसी भी वस्तु के फैलाव होने में विल्कुल अन्य बाह्य सामग्री की आवश्यकता न लगे ? बीज-वृक्ष या कोई भी मशीन वस्तुये अन्य पृथ्वी-जलादि योग्य सामग्री लिये बिना बन सकती है ? कभी नहीं । अतः विस्ताररूप जगत् का पहिले अभाव मानकर थोड़ी वस्तु से बहुत विकास कहना विल्कुल कल्पना ही है ।

अंकुरज में जो होय नहिं, विना बीज के बीज ।

उत्पत्ति तेहि की ना बनै, सृष्टी भये नबीज ॥ २७ ॥

टीका—अबुवायुक्त होनेवाले जो वृक्ष बीजों से होते हैं—जैसे आम, नीम, कटहल और धान गेहूँ उर्द आदि के यदि बीज न हों तो तिन के वृक्ष कभी नहीं होते, तैसे वृक्ष के बिना बीज नहीं होते ।

ऐसे ही देहधारियों की देहे जितनी योग्यता से बनती है, यदि उतनी योग्यता न रहे तो देह बनना नहीं हो सकता । इस प्रमाण से सृष्टि के आरम्भ (क्रमिक विकास) और प्रलय मानने में यह प्रबल दोष आता है कि जब पहिले सम्पूर्ण ससार न था या आगे किसी समय न रहेगा तो 'सृष्टी भये नवीज' अर्थात् प्रलय बाद सम्पूर्ण बीज और तीन खानि के माँ-बाप आदि न रह जाने से पुनः दूसरी बार तिन सबों की उत्पत्ति बन ही नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है कि बीज से होने वाले अंकुर्य पदार्थों की उत्पत्ति बिना बीज के होती नहीं तथा माँ-बाप से होने वाले की देहे बिना माँ-बाप के नहीं बनती । ऐसा किसी में सामर्थ्य भी नहीं कि कारण बीज के रहे बिना तिन्हों को कोई बना लेवे ? याते सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति-प्रलय मानना मिथ्या ही है ॥ २७ ॥

सबै भूत परत्यन्त हैं, कारज बनत नशात ।

कारण की उत्पत्ति त्रिपम, नाशत नहीं देखात ॥ २८ ॥

टीका—सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये गुण-धर्म युक्त नर जीवों के सामने हमेशा अनुभव हो रहे हैं । बीज-वृक्षादि घर-घड़ा, वस्त्रादि असंख्य कार्यों को तिनसे बनते और बिगड़कर तिन कारणों में लीन होते ये भी सबको प्रत्यक्ष है । याते कारणरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का किसी से उत्पन्न होना अयोग्य है । क्योंकि परम्परा से शोध करने पर हमेशा रहनहार वे कभी नाश होते देखे जाते नहीं । यह नियम है कि जिसका नाश होता है उसी की उत्पत्ति होती है और जिसका नाश नहीं उसकी उत्पत्ति भी नहीं । इस प्रकार कारण तत्वों का विनाश न अनुभव होने से उनकी उत्पत्ति भी नहीं कह सकते ॥ २८ ॥

कारण की उत्पत्ति कहै, केहिसे उत्पत्ति सोय ।

जेहिसे उत्पत्ति तेहि कहै, यही हाल तहँ होय ॥ २९ ॥

टीका—यदि कहा जाय कि विना उत्पन्न हुये कोई चीज होती ही नहीं, ताते कारणरूप चार तत्त्व भी किसी से बने होंगे ? तो फिर यही प्रश्न वहाँ भी लागू होगा कि जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई वे सूर्य या प्रकृति माया या कर्तादि को किसने बनाया ? या वे कहाँ से हो गये ? जो वे अपने कर्ता से हुये तो वे कर्ता-कारण कहाँ से हो गये ? यह उत्पन्न वाला रोग सब कर्ता-कारण पर लागू हो जायगा । अतः फिर इस पर प्रश्न होता है ॥ २६ ॥

जिनसे उत्पत्ति कारण लखै, तिनको मानत तैस ।

परम्परा कहँ अन्त है, सोचहु ताहि हितैष ॥ ३० ॥

टीका—जिन कारण तत्त्वों से घर-घड़ा, वस्त्र, बीज-वृक्ष, बुदबुदा विद्युत-अगारादि सम्पूर्ण कार्यों की उत्पत्ति देखते हैं, उन कारणरूप पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को भी कार्यवत उत्पत्ति मान लिए तो हे भ्रात ! यदि कारण की उत्पत्ति मानोगे तो इसका कहाँ हृद्द लगेगा ? फिर तुम मुख्य एक सद्वस्तु कहाँ ठहराओगे ? जिसे मुख्य वस्तु ठहराओगे वहाँ यही प्रश्न होगा कि फिर वह कहाँ से, क्यों और किस हेतु से हो गया ? उसको किसने बताया ? पुनः जिससे सब बना वह कहाँ से बना । किसने बनाया ? इस प्रकार उत्पत्ति की धारा का अन्त न होने से कहीं मुख्य कारण-कर्ता भी नहीं ठहरा सकेगे । इस कल्याणकारी बात का कुछ विचार तो करो—

कारण का कारण यदि मानौ ।

कर्ता का कर्ता तब ठानौ ॥

कर्ता का कर्ता कारण का कारण ।

उभय प्रकार कहाँ क्या धारण ॥

पृथ्वी का पूर्वज यदी सूर्य कल्पो ।

तो सूरज का पूर्वज किसे तुम ये थल्पो ॥ ३० ॥

बहुत काल से जो प्रगट, ताहि मनुष कोइ देख ।

जल पृथ्वी स्थान विन, तहाँ कहौ कस लेख ॥ ३१ ॥

टीका—बुदबुदा, अंगार, दीपकादि नित-नित जो वस्तुये उत्पन्न और नाश होती तो उन्हें सब देखते ही है । परन्तु जो पचास-सौ वर्ष पहिले प्रगट हुए प्राचीन मन्दिर-वृक्षादि का भी कोई न कोई मनुष्य परम्परा से साक्षी रहता ही है और वह घटधारी साक्षी पुरुष पृथ्वी पर वास करता, उसके निर्वाहिक अन्न, जलादि सर्व सामग्रियाँ रहती ही है । इस प्रमाण से यदि पृथ्वी, जलादि किसी समय नहीं रहे तो तिनको विद्युत कण या सूर्य से प्रगट काल मे किसने देखा ? जिसने देखा उसका शरीर पृथ्वी भूमिका ? और जलादि के आश्रय बिना कैसे स्थित रहा ? शरीर इन्द्रिय बिना यह कैसे किसने किस अनुभव से जाना कि लाखो वर्ष प्रथम से सरासर अनायास अकारण भराभर उत्ताप से सृष्टि का विकास हो गया ॥ ३१ ॥

जो नाशै उत्पत्ति सोइ, देखि रह्यो सब काल ।

कगहुँ न देख्यो नाशि जेहि, उत्पत्ति कौन सवाल ॥ ३२ ॥

टीका—पूर्वोक्त जिस घट-पट, देह-गेहादि कार्य पदार्थों का नाश होते देखा जाता है उसी की उत्पत्ति भी सबको तीनो काल मे स्पष्ट है और पृथ्वी, जल, सिन्धु, सूर्य, वायु कारण रूप तत्वों का कभी कोई भी नाश होते देखा ही नहीं तो उनके उत्पन्न होने का प्रश्न ही कैसे हो सकता है ? जो वस्तुयें सदा से वैसे ही सबको अनुभव हैं वे अनादि और नित्य है ही, फिर सृष्टि का विकास या उत्पत्ति कहना सर्वथा कल्पित नहीं तो क्या है ? ॥ ३२ ॥

१ टिप्पणी—यह तो कल्पना ऐसी हुई जैसे कहा है—

कबीर जब यह जगत नहि, तब था एक खोदाय ।

जिन यह देवा नजर भरि, सो केहि ठौर रहाय ॥ ३१ ॥

(कबीर परिचय)

कारण कार्य प्रत्यक्ष ही, लै भूतन से काज ।

ताहि छोड़ि भटकत फिरे, विविधि कल्पना राज ॥ ३३ ॥

टीका—कारण रूप विस्तार से फैले हुये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु स्वतः अनादि तथा तिन्हो से बनते व बनाये जाते हुये घडा, घर, वस्त्र, वीज, वृक्ष, सोना, कोयलादि की खानि इत्यादि असंख्य पदार्थ सब बनते-बिगड़ते हुये प्रवाह रूप अनादि है, सो सब प्रत्यक्ष है । जड़ तत्वो के द्रष्टा नर जीव अपने-अपने अनुभव ज्ञान से इन अनादि तत्वो सामग्री ले लेकर विद्युत, इंजन, हवाई जहाज, रेल, तार, रेडियो, घड़ी आदि एक तत्व से नहीं बल्कि चारों को मिल-मिलाकर अपने चेतन सत्ता संयोग से ही बना-बनाकर के अपने काम मे लाते रहते है । अनादि चार जड़ तत्व और अविनाशी अनन्त चेतन जीवो को छोड़ भ्रम रूप अनेक प्रकार के अनुमान कल्पना गढ़-गढ़ के मिथ्या कल्पना के ही राज्य मे भटक-भटक कर अज्ञ जीव दुखी हो रहे है, बिना गुरु पारख ॥ ३३ ॥

दृष्टांत—आठ दस मनुष्य एक शहर से अपने ग्राम को लौट रहे थे । संध्या समय कुछ अँधेरा हो रहा था । एक जगह आगे कुछ लम्बाकार देख पड़ा । एक ने कहा—अजी देखो सर्प ! किसी ने कहा—सर्प क्या माला है । किसी ने कहा—धर्ती फटी है । किसी ने कहा—तुम लोग क्या बकते हो । ऊख की पत्ती पड़ी है ! किसी ने कहा—सुनो जी यह दण्डा है । किसी ने कहा—तुम सब झूठे हो ये तो जल की धारा है । इत्यादि परस्पर विवाद कर रहे थे । इतने में एक पथिक मनुष्य लालटेन लिये हुये आ रहा था । उसके उजाला मे देखा गया तो मालूम हुआ कि सबकी मन कल्पित वस्तुये नहीं, बल्कि मूँज की रस्सी पड़ी थी । एवं प्रकाश द्वारा रस्सी के यथार्थ ज्ञान से ही सबका भ्रम निवारण हुआ । तैसे जब तक यथार्थ पारख

द्वारा जड़ तत्वों से पृथक् नित्य ष्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक जड़ और चेतन दोनों अनादि नहीं जाने जाते। तब तक देवी-देव, भूत-प्रेत, ईश-ब्रह्म, स्वर्ग-नर्क और प्रकृति विकास गोचर वाद आदि की कल्पना ठोकरे खाता है। जगत रूप रस्सी को देखकर नाना भ्रान्ति होती है। जब गुरु कृपा से पूर्णबोध प्राप्त कर लिया जाता है, तब दृश्यादृश्य सब सदेहों का शमन हो जाता है। अतः गुरु की शरण में जाकर सब सदेहों को नष्ट करो।

अभिमान भरै परत्यक्ष को, सुखाध्यास के काज।

निर्मित कहैं अखोज सब, सृष्टी सकल विराज ॥ ३४ ॥

टीका—पुनर्जन्म, आवागमन, कर्मफल को मानना, अहिंसा धर्म पाचन करना आदि यथार्थ प्रसंग में तो इन्द्रियो के सुख सिद्धि अर्थ लोभ-आसक्ति, ममता-प्रतिष्ठा वश कहते हैं कि हम आँखिन देखी मानते, अनदेखी बात नहीं मानते। ऐसा प्रत्यक्ष का तो अभिमान लेते, किन्तु जगत उत्पत्ति-विकास के बारे में बिल्कुल सब अदृश्य-अयुक्त अनुमान कल्पना ही कल्पना करते रहते। अदृश्य घन मूल शक्ति का सूर्यरूप में ठोसवान मानना, कारणरूप तेजोमय सूर्य का टूटना, निस्तेज पृथ्वी का होना और भी बिल्कुल सृष्टि क्रम विरुद्ध वन्दरादि से नर जीवादि का विकास मानना, भोगों से मन की तृप्ति मानना यह क्या महा अखोज-अदेख अप्रत्यक्ष असम्भव बात नहीं है। क्योंकि समग्र जड़-चेतन सृष्टि तो अनादि काल से ज्यो का ज्यो स्थित ही है ॥ ३४ ॥

आदि अन्त नहि जगत का, समुक्ति यथार्थ बात।

संस्कार वशि जीव लखि, होवै तब कुशलात ॥ ३५ ॥

टीका—उत्पत्ति और प्रलय जगत का नहीं। जैसे सूर्य का कारण अन्य सूर्य नहीं तैसे पृथ्वी, समुद्र, वायु का अन्य कारण पृथ्वी,

समुद्र, वायु नहीं। इसी प्रकार अविनाशी द्रष्टा जीवों का अन्य कारण द्रष्टा कोई कर्ता नहीं, एव चार तत्व जड़ दृश्य तथा असंख्य देहधारी नित्य जीवों का समुदायरूप जगत के कभी उत्पत्ति-प्रलय नहीं होते। कर्मों का फल पुनर्जन्म धारण करके सब जीव भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष भोग ही रहे हैं, आगे भी पाप-पुण्य सस्कार रखने से भोगा करेंगे। सस्कार वश जीव को कर्म फल का भागी जब समझे तभी जीव का कल्याण होगा। तभी सब पापों से मन हटेगा, शुभाचरण में मन प्रवृत्त होगा, शुभाचरण करते-करते अंतःकरण शुद्ध हो स्वरूपज्ञान द्वारा वासनायें दग्ध करके सदा के लिये मुक्ति की प्राप्ति करना भी सम्भव हो जायगा। याते यही यथार्थ निर्णय सत्य होने से कर्म सस्कार वश कर्म फल का और वासना दग्ध द्वारा मुक्ति का निश्चय होना ही मनुष्य के सुधार निस्तार की दृढ़ नींव है ॥ ३५ ॥

स्पष्ट—सच्चेरूप से जगत विज्ञान विशेष ज्ञान का विवेचन—

जगत अनादि होने में मुख्य हेतु

१—बीज कहाँ से हुआ ? वृक्ष से। वृक्ष कहाँ से हुआ ? बीज से। बीज कहाँ से हुआ ? वृक्ष से। इस परम्परा का कही अन्त न होना। ऐसे ही कर्म-देह, प्रारब्ध-पुरुषार्थ, स्त्री-पुरुष, दिन-रात ये सब प्रवाह गति परम्परा से होती ही आयी है। जैसे वर्तमान में प्रत्यक्ष इनकी उत्पत्ति, पालन तथा सहार देख रहे हैं, तैसे सदा से संसार चक्र अनादि अनन्त है।

२—बौड़ि, वेलि, घास, बड़े-बड़े वृक्ष छोटे-छोटे अकुर आदि जहाँ जिस तरह वर्तमान में बनते रहते हैं और उनके फल फूल बनते वे वैसे ही होते रहते हैं। अर्थात् नीम में कटहल-केला नहीं लगते और केला में आम-अमरूद नहीं लगते। तैसे चार खानियों में मक्खी से मनुष्य नहीं बनते, चीटी से हाथी, ऊँट नहीं होते। स्त्री-स्त्री के संयोग से पुरुष नहीं होते। पुरुषों के गर्भ नहीं ठहरते

मनुष्य को सींग नहीं होते । स्त्रियो मे पुरुषो के समान शिशनेन्द्रिय नहीं होती । शीत का उष्ण नहीं होता । उष्ण का शीत नहीं होता और जड़ का चेतन नहीं होता, चेतन का जड़ नहीं होता । समग्र ससार अनादि नियमित गुण धर्म को उल्लघन न करते देखकर स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि सारा ससार ऐसे ही प्रवाह रूप चला आया है, एवं आगे भी चलता रहेगा ।

३— आकार, गुण, धर्म, तत्वो का परस्पर सयोग, क्रिया और शक्ति ये षट भेद युक्त चार तत्व कारण-कार्यरूप तथा तिनके द्रष्टा देहधारी चैतन्य जीव जान-मानकर क्रिया करने वाले ऐसे दो पदार्थ भावरूप प्रत्यक्ष भिन्न धर्मी होने से अनादि ही स्थित है । अतः कभी उत्पन्न और अब तथा आगे नाश नहीं होंगे, क्योंकि वे अपने-अपने गुण-धर्मों से भावरूप सदा विद्यमान है ।

४—जैसे हमारी देह हमारे माता-पिता से, तैसे माता-पिता की देह उनके माता-पिता से एवं परम्परा से सबकी देह अपने-अपने माता-पिता से होने के कारण इसका अन्त न होने से आज सरीखे माता-पिता पुत्रादि सदा भूतकाल से रहते आये हैं तथा आगे भी रहेगे । साथ ही देहधारियों की देहों के उदर निर्वाहादि कार्य सर्व जगत का विस्तार रहे बिना हो ही नहीं सकता, अतः सम्पूर्ण सृष्टि अनादि प्रवाह सिद्ध है । ऐसे ही मनुष्य देह में रहन-सहन, कारीगरी-हुनर, चतुराई आदि और कम-विशेष विद्या कला-कौशल, समय-समय पर कम विशेष रूप मे और नाना मत-पथ धर्म-सम्प्रदाय, शासन-पचायत विधानादि सदैव कई बार कम-विशेष, गुप्त प्रगट, उदलबदल होते ही आये हैं । ऐसा नहीं कि जैसा आज जगत में रहनसहन, हुनर-चतुराई है वैसा कभी न हुआ हो । जब जगत प्रवाहरूप अनादि काल से है तो कितनेक बार आज के सरीखे मनुष्यो का वर्तमान रहा, कइयो बार कल के सरीखे । ससार मे कोई

चीज नवीन नहीं, सब बीज-वृक्षरूप से सदा से ही हैं। देखो। पशु-पक्षी करोड़ों वर्षों के पश्चात् भी परम्परा से तरह-तरह के कला-कौशल, मशीनादि रचने की विज्ञानशक्ति नहीं प्राप्त कर सके, न भविष्य में कर सकने की सम्भावना ही है। इससे स्पष्ट है कि यह नर जीव ही अनादि काल से विशेष ज्ञान शोध करने के साधन सम्पन्न होने से भाँति-भाँति से सोच समझ कर तरह-तरह के सुख-भोग हेतु चतुराई-कारीगरी, कलायें प्रगट करते ही आया है। तथापि कोई बात निरा नवीन नहीं, हृद् के बाहर कोई कुछ कर ही नहीं सकता अर्थात् हृद् के अन्दर ही घट-वृद्ध सदा से ही कुछ न कुछ कारीगरी कला, कौशलादि मनुष्य प्रगट करते रहते, कुछ पुरानी कुछ नवीन, पर हृद् के अन्दर ही। हाँ! समय पाकर वे कुछ अश्लोप और पुनः विस्तार होते रहते हैं क्योंकि वर्तमान में भी घट-वृद्ध, दबाव प्रगटाव लगा हुआ है, इसी से ससार अनादि है।

५—मात्र सयोग से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। जैसे हाथ से दीवार को स्पर्श करके बाल-वच्चे, वातावरण में वायुसंघर्ष से मनुष्य, हाथी, घोड़े नहीं पैदा किये जा सकते। खैर-सुपारी एकत्र कर पत्थर-ईंट नहीं हो जाते, बल्कि पूर्वसे ही उसमें भावरूप या बीजरूप जब वह गुण-धर्म रहता है, तभी होने योग्य वस्तुयें बनती रहती हैं। अतः ससार में अनादि से रहे हुये जड़ के गुण-धर्मों से अमित वस्तुयें बनती रहती हैं, सो सब भिन्न जड़ ही है। उनसे भिन्न अनादि से देह-धारी चेतन जीव ज्ञान-मानन्दी युक्त इन्द्रिय साधन सहित विविध ज्ञान कलायुक्त मन-मानन्दी कल्पनाओं का विस्तार करते रहते हैं, अनन्त भावरूप प्रत्यक्ष जड़-चेतनमय ससार सदैव स्थित है।

६—चैतन्य इन्द्रियो द्वारा सर्व दृश्य का ज्ञान करता, इन्द्रिय और अपने मन-वासनाओं को जानता, यहाँ तक कि बुद्धि की भावाभाव सम्पूर्ण वृत्तियों का ज्ञाता एकरस रहता है। जागृत, स्वप्न,

सुषुप्ति ये तीनि अवस्थाये गर्भ, बाल, जन्म, मृत्यु तथा नरनारियो की देहै सर्वको मन द्वारा जागृत अवस्था मे मनन करके अनुभव करता और उन सर्व वासनाओंको शांत करके स्वतंत्र होकर ठहर रहता, इससे स्पष्ट हुआ कि सर्व दृश्य से पृथक चेतन जीव अनादि नित्य सत्य है। परन्तु अपने को भूलते हुये अनादि काल से स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल देह धरते ही आये है। जब स्वयं चेतन जीव अनादि अखंड नित्य है, तब वे जिसमे सदा काल से भूलते आये, वह दृश्य जड़ प्रकृति भी प्रवाहरूप अनादि नित्य। यही कारण है कि जड़-चेतन दोनो अनादि नित्य है।

७—देहधारी जीवो मे देखिये एक ही समय मे सबका न जन्म होता, न मृत्यु। एक ही समयमे सबको एकही वासना, एकही क्रिया तथा एक ही भोग नहीं होता। प्रारब्ध पुरुषार्थ युक्त देह के भोगो मे कम विशेष लगा ही रहता है। प्रकृति शक्ति को देखिये। एक समय मे सम्पूर्ण बीज-वृक्ष बराबर न उत्पन्न होते, न मोटाते न नाश होते, पृथक-पृथक कार्य प्रवाह चालू रहता है। एकी समय मे शीत, उष्ण, बरसात नहीं होते और न तत्वो की सम्पूर्ण क्रियाये बराबर समान ही होती सर्व चेतन और जड़ सृष्टि के भिन्न-भिन्न गुण-धर्म किसी काल में एक नहीं अनुभव होते। इन बातो से सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण ससार किसी समय मे न उत्पन्न हुआ और न किसी काल मे प्रलय ही होगा। हाँ। विशेष बाढ से, अति गर्मी से, भूकम्प से, यत्र-तत्र एक देशी उत्पत्ति नाश लगा ही रहता है, किन्तु सर्व जगत का नाश होना किसीको अनुभव नहीं, याते सम्पूर्ण जगत प्रवाहरूप अनादि है।

८—आम-नीम के बीज या वृक्ष को वैसे गुण-धर्म युक्त कोई भी किसी प्रकार सर्वांग अलग से नहीं बना सकता। ऐसे ही कोई भी देहधारी जीवो की देहे केवल माटी पानी एकत्र करके नहीं रच सकता तथा पाँच ज्ञान इन्द्रिय के अलावा छ या आठ इन्द्रिय नहीं कर

सकता । जितने तत्व और जितने जीव हैं इनके अलावा कुछ नहीं हुआ न हो सकता है । अतः ससार नवीन विकास नहीं, बल्कि अनादि पुरातन ही है और ऐसा ही रहेगा ।

६—सूर्य का अन्य सूर्य, पृथ्वी की अन्य पृथ्वी, समुद्र का अन्य समुद्र, तथा वायुमण्डल का अन्य वायुमण्डल अनुभव न होने से और चैतन्य जीवों का अन्य चैतन्य न होने से जगत अनादि है । कारण-रूप चार तत्व तथा सर्व मनोमय का कर्त्ता रूप चैतन्य ये दोनों स्वतः अनादि नित्य हैं और कार्य सब प्रवाह रूप अनादि हैं ।

१०— वन्ध्यापुत्र, शशाश्रुग तथा पुरुष के गर्भ इत्यादि जो अभाव है उनका तीन काल में भाव नहीं हो सकता और जड़ चेतन जो सत्य रूप हैं तिनका कभी अभाव नहीं अतः सर्व जगत अनादि सदा से स्थित है और ऐसा ही रहेगा । हाँ यदि जीव इस दुःख रूप जगत में मुख न माने, जड़ध्यासों का त्याग करे तो आने जाने से रहित होकर सदा स्वरूपस्थ हो जावेगा, ऐसा विवेक से जानना चाहिये ।

११—आकार दो—झीना और मोटा । धर्म चार—शीत, प्रकाश, कोमल, कठिन । गुण पाँच—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । चारों में चार क्रिया । सब तत्वों में जड़ता एक । शक्ति चार—धारणा, स्नेहा, रसायना, गुरुत्वा । परस्पर मेल एक । वियोग एक । सब मिलाकर इन बाइस लक्षणोयुक्त जड़ तत्व भावरूप इन्द्रिय गोचर प्रत्यक्ष अनादि प्रवाहित हैं । देहधारी जीवों के लक्षण—काम अथवा स्पर्श का ज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह भय, शोक, प्रयत्न, दुःख, सुख, चाह, राग, द्वेष, ग्रहण, त्याग, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मानन्दी, आशा, वृष्णा, अहंकार, नाना युक्ति, हानि-लाभ, प्राण, इन्द्रिय, मन, मानन्दी युक्त त्रिगुण देहोपाधि सहित इन लक्षणयुक्त अपने-अपने स्मरण वेगों

के द्रष्टा सर्व साक्षी चैतन्य किसी के कारण-कार्य रहित प्रत्यक्ष कर्म करते-भोगते हुये भिन्न-भिन्न अनादि काल से चले ही आ रहे हैं और जड़ तत्त्वों में सुखाशा से भ्रमते चले ही जावेगे तथा सुखाशा त्यागकर सदा के लिये जीव निराधार अचल स्वरूप ठहर रहेगा। इस प्रकार जड़-चेतन दोनों पदार्थ अनादि स्वतः हैं। यदि पहिले जगत नहीं था तो जड़ लक्षणोंयुक्त कारणरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुमण्डल और तिनके असंख्य कार्य कहाँ लोप थे ? तिनके जनैया देहोपाधि-युक्त सर्व खानियों के देहधारी असंख्य जीव कहाँ पर थे ? कहाँ से ? क्यों ? किस लिये ? किसने उत्पन्न कर दिया ? या अहेतुक धीरे-धीरे नवीनरूप से इनका कैसे विकास हो गया ? इसका साक्षी कौन था ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर न होने से और अपने गुण धर्मों से ठोसवान जड़-चेतन का विवेकयुक्त प्रत्यक्ष होते रहने से सम्पूर्ण जगत अनादि ही है। इसकी उत्पत्ति प्रलय किसी काल में न भई, और न होगी, सो सब प्रत्यक्ष देखते ही हैं। जब एक वृक्ष, एक घट, एक घर गिर गया—चूर्ण हो गया, तो साथ ही तमाम अकुरादि पदार्थ बनते रहे। अतः जब कार्यों का प्रवाह ही एकदम से सब नाश नहीं होता तो कारण का पूछना ही क्या है ? उसका नाश तो किसी को प्रत्यक्ष ही नहीं। जब तत्त्वों का नाश नहीं तो जीव स्वयं अस्ति को क्या पूछना ? वह तो स्वयं परम अपरोक्षरूप सत्य परमपद ही है। अतः जगत की एक बारगी या धीरे-धीरे परिवर्तन मानकर नवीन उत्पत्ति या विकास मानना और बहुत दिनों के बाद फिर इसका लोप होना मानना अयुक्त एवं महा असम्भव है।

१२—सब मतवादी कुछ न कुछ अदृश्य अनुमान करके एक सद्वस्तु ठहराते हैं, अतः यह भावरूप ससार ही अनादि है। कार्यरूप जगत की उत्पत्ति-प्रलय, आरम्भ—विकास सदा वर्तमान वत चालू रहते हुये सबका अत्यंत अभाव न होने से जगत नित्य है एवं यथार्थ

पारख ज्ञान समझ-बुझ के अन्य सर्व मिथ्या कल्पनाओं का त्याग कर देना चाहिये । साथ ही जीवों को कर्म-संस्काराधीन वासना वश कर्म फल चार खानियों में अनेक दुख-सुख प्रत्यक्ष अनुभव करके सर्व प्रमाद छोड़कर सदाचरणों में लीन हो रहना चाहिये, तभी जीव को शांति स्थिति मिलेगी । जब तक जीव अपने आपको संस्काराधीन भ्रमण करने वाला कर्मोंका कर्त्ता-भोगता नहीं समझता, तब तक इसे तीन काल में विश्राम नहीं मिल सकता । उल्टे आगे जन्मों के दुखों को भुलाकर अत्यंत विषयासक्तिरूप मदिरा पान करके देहवाद या प्रकृतिवाद निश्चय कर घोर हिंसादि करके स्वयं नित्य दुखी होकर अन्य के निमित्त भी दुख-दीनता बढ़ाता रहेगा । संस्कारवश जीवका भ्रमण, कवित्त—

“मानना अध्यास संस्कार सुख दुख ज्ञान,
 भूतन में कहूँ नहि जड़ सो रहतु है ।
 जड़ देह मेल माँहि जहाँ जहाँ जीव रहे,
 तहाँ तहाँ मानि मानि ज्ञान सो करतु है ॥

भूत जड़ आश वश चेतन स्वरूप भूलि,
 त्रिविधि अवस्था सुख दुख सो लहतु है ।
 देखे भोगे संस्कार जागृत स्वपन भोग,
 सुषुपति फेरि जाग क्रिया ही गहतु है ॥ १ ॥

जड़ सृष्टि माँहि जिमि बीज वृक्ष शक्ति भूरि,
 और हूँ अनेक क्रिया होत ही रहतु है ।
 जड़ अरु जीव मिलि तिमि मनोमय सृष्टि,
 शक्ति संस्कार बीज देह को गहतु है ॥

वाल युवा वृद्ध पुनि मरण गरभ जन्म,
 पट ये विकार बीज वृक्ष सो लहतु है ।

जैसे जैसे कर्म लिये मृत्यु होत तैसे जन्म,
त्रिगुण के भोग प्रेम देखि के कहतु है ” ॥ २ ॥

जसका तसहिं न जानि कै, करै कल्पना जीव ।
कल्पित लड्डू खाय कै, चाहै तृप्ति सदीव ॥ ३६ ॥

टीका—जैसा है वैसा न जान कर जीव व्यर्थ कल्पना करता है । जड़-चेतन उभय अनादि नित्य है, वासना वश उभय ग्रन्थि है, वासना त्याग से मुक्ति है । ऐसा यथार्थ भेद न जान कर सर्व नर जीव सोनार-बढई, दर्जी-कुम्हार न्याय मन से अदृश्य अनन्त कल्पनाये गढते रहते हैं । अहो ! नर जीव मनःकल्पित लड्डू से पेट भरकर क्षुधा बुझाना चाहते हैं कैसे होगा ? अतः निज स्वरूप के बाद की सर्व कल्पनाये त्यागकर स्वरूपस्थ होवे ॥ ३६ ॥

[३—अग्नि या सूर्य का स्वतन्त्र स्वरूप होने से अन्य के सम्बन्ध रहे बिना केवल अग्नि या सूर्य का बुझना असम्भव कथन ।]

जहाँ बुझाती आगि लखि, जला पाथ जहाँ होउ ।
दोनों निकरे या रहे, समुक्ति विचारौ ओउ ॥ ३७ ॥

टीका—पूर्व प्रसंगो से प्रथम तो कारणरूप सूर्य का टुकड़ा कहना मनुष्य के माथे में सीग जमाना है । दूसरी बात जो सूर्य का कुछ अंश बुझ के ठण्ड पड़ जाने में कार्यरूप अग्नि के बुझने का प्रमाण देते हैं, वह भी सर्वथा कल्पित है । देखो ! जहाँ अगारादि को बुझ जाना देखते हैं, वहाँ बुझी कौन सी चीज ? इसे विचारो । पानी किसी पात्र में धर के नीचे से आँच देकर उसे जला दिया जाय तो कहा जायगा कि पानी पात्र में नहीं रह गया यही हाल अग्नि का भी है । तो यह प्रश्न है कि जब अग्नि ठण्डी पड़ गई या बुझ गई, पानी जला दिया गया तो दोनो अग्नि और जल वही ज्यों के त्यों बने रहे या निकल गये ? इसको समझो और गहराई से विचार करो ॥ ३७ ॥

जो छोड़े दोनों जगह, अपनी अपनी भूमि ।

तब तहवाँ फिर क्या रहा, खाली खालि लखूमि ॥ ३८ ॥

टीका—जो अग्नि बुझने पर तथा जल को खौलाकर जलाने पर अपनी-अपनी भूमिका छोड़ दिए तो फिर वहाँ अग्नि तथा जल कहाँ रहे ? तब तो अग्नि और जल से वह ठौर खाली ही दिखाई दे रहा है । अर्थात् पात्र में जल को जलाने से वहाँ जल नहीं रह गया और लक्कड़ में की अग्नि बुझने पर वहाँ अग्नि नहीं रह गई । मात्र पृथ्वी का अश राख और जल का वर्तन देखने में आते हैं । अग्नि-जल से वह जगह शून्य ही दिखाई देती है ॥ ३८ ॥

निकसि गये परमाणु जल, जल अग्निनी जो सिद्धि ।

ताहि छोड़ि दोनों नहीं, तिनका रूप असिद्धि ॥ ३९ ॥

टीका—यदि जल को जलाने पर, अग्नि बुझने पर दोनों के परमाणु बुझ गए तो वहाँ अग्नि-जल रहना कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि जल शीतलता युक्त और अग्नि उष्णता युक्त असंख्य परमाणु के समूह हैं, सो तिन अणु-परमाणुओं को छोड़कर अग्नि-जल कोई अन्य वस्तु सिद्धि नहीं है ॥ ३९ ॥

अपनी अपनी जो जगह, दोनों रहे लखात ।

तब न बुझानी नहिं जला, ज्यों का तेवहिं रहात ॥ ४० ॥

टीका—यदि अग्नि अगार में और पानी पात्र में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी हालत से अग्नि का बुझना और जल का खौल कर जल जाना, यह बात कहते नहीं बन सकती । फिर तो अगार और पात्र का जल ज्यों के त्यों ही बने रहे ॥ ४० ॥

दुकड़ा बुझे अग्नि उड़ी, भई मही केहि केरि ।

यह प्रसंग से न्याय लखि, तबही भर्म निवेरि ॥ ४१ ॥

टीका—पूर्व प्रमाण लेकर कहा जाता है कि यदि सूर्य का दुकड़ा

बुझकर ठण्डा पड़ गया तो इससे स्पष्ट हुआ कि अग्नि के परमाणु सब इसमें से उड़ गये । अब बताओ पृथ्वी किस चीज की बन गई ? इस प्रसंग को पक्षपात रहित विचार करो तब ही सूर्य से पृथ्वी होने का भर्म सर्वथा चूर्ण हो जायगा ॥ ४१ ॥

मही भई तब नहिं बुझी, विना बुझे कस भंग ।

कस न जलै जो भंग नहिं, सब प्राणिन को अंग ॥ ४२ ॥

टीका—यदि सूर्य से पृथ्वी बन गई, यह मानो तो फिर पूर्वोक्त ठण्डा कहना तुम्हारा व्यर्थ हो जायगा । यदि अग्नि बुझी नहीं तो अग्नि के धर्म उष्णता और प्रकाशादि कहाँ लुप्त हो गए ? यदि उष्ण ताप लुप्त नहीं हुये, तो सब देहधारियों के शरीर, इन्द्रिय और असंख्य पदार्थ जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाते ॥ ४२ ॥

निकसि गई अग्निनी सबै, तबै बुझानी आगि ।

काहे की पृथ्वी भई, जहाँ घटी सब लागि ॥ ४३ ॥

टीका—देखो उष्ण तेज सर्वांश जब निकल जाता है, तबही अग्नि को बुझना या ठण्डा होना कहा जाता है, यदि यही बात ठीक है तो पृथ्वी किस चीज की बन गई ? इसका उत्तर क्यों नहीं कहते ? जो अग्निमय सूर्य से कहो तो यह भी तो तुम कहते हो कि यह पृथ्वी बहुत दिनों में ठण्डी पड़ गई है । तब अग्नि उड़े विना ठण्डी कहना कैसे बन सकता है ? जितने अग्नि के परमाणु थे वे तो सब उड़ गये, फिर अग्नि से पृथ्वी की रचना कैसे सिद्ध हुई ? जिस दूटे हुए अग्नि समूह में से सर्वांश अग्नि निकल जाने से अग्नि का वहाँ अभाव हो गया, फिर अभाव से भावरूप पृथ्वी कैसे हो सकेगी ? जो कहो पृथ्वी में से अग्नि का अभाव नहीं हुआ तो आगे सुनो ॥ ४३ ॥

जाकी ताप न सहि सकै, प्राणी और पदार्थ ।

शोभत सृष्टी तहँ हरी, समुझौ बात अनार्थ ॥ ४४ ॥

टीका—सूर्य के प्रबल उत्ताप को कोई भी देहधारी सह नहीं सकता और सब वस्तुये उससे दूर रहते हुए भी तप जाती हैं। इससे जाना जाता है कि कोई देहधारी या कोई भी पदार्थ सूर्य के समीप या सूर्य में घुस जावे तो सिवा भस्म हो जाने के और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार तो अग्नि का समूह सूर्य प्रत्यक्ष है, बड़े आश्चर्य की बात है कि सूर्य का अश पृथ्वी होते हुए भी इस पृथ्वी मण्डल में न कुछ प्रकाश ही है, न तो अगार के समान सर्वत्र उष्णता ही है। उल्टे इस पृथ्वी पर सर्व देहधारी जीव और समग्र अंकुरज पदार्थ हरे-भरे हो रहे हैं। अस्तु सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति कहना सर्वथा निरर्थक है। इस पर ध्यान देकर ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये ॥४४॥

प्रकाश ताप खरज रहा, तेहि टुकड़ा बनि भूमि।

प्रकाश ताप का नाश जब, केहिकी महि लखि घूमि ॥ ४५ ॥

टीका—सूर्योदय होने पर सर्वत्र प्रकाश और गर्मी पहुँचने से स्पष्ट होता है कि सूर्य प्रकाश और ताप की राशि है अर्थात् प्रकाश-ताप का स्वरूप ही है। यदि इसीका टुकड़ा होकर पृथ्वी निर्माण हो गई, तो अब सोचना चाहिये कि यह धरती प्रकाश-तापमय क्यों नहीं है? जो कहते हैं बहुत काल में ठण्डी पड़ गई, तो इससे जाना गया कि प्रकाश-ताप इसमें नहीं रह गये। फिर प्रकाश-ताप जब वहाँ रह ही नहीं गये तो पृथ्वी किस चीज की बनी? इसे उलटकर विचार से देखो तो सही ॥ ४५ ॥

जाहे की जो वस्तु है, तेहिको लेय निकार।

काहे की सब वस्तु भै, सृष्टी को विस्तार ॥ ४६ ॥

टीका—भला जिस सामग्री से जो वस्तु बनती है वह सामग्री सम्पूर्ण ही वहाँ से कोई हटा लेवे या किसी तरह लोप कर देवे तो वह कार्य बिना सामग्री कैसे बन सकेगा? बस इसी प्रकार पृथ्वी में

से ताप और प्रकाश तो निकल गये तथा सृष्टि आरम्भ मे ताप के अलावा और कुछ था ही नहीं । फिर सोचना चाहिये कि जल, वायु, पृथ्वी और तिनके कार्य वस्तुये तथा असंख्य अविनाशी जीवों के शरीरों का विस्तार ये सब किस सामग्री से हो गये ? और भी आगे दृष्टांत से विचारिये ॥ ४६ ॥

चाँदी का रुपिया बना, चाँदी लेय निकास ।

काहे की वस्तु मिलै, जाय वणिक के पास ॥ ४७ ॥

टीका—जैसे चाँदी का रुपया चाँदी का स्वरूप ही है, यदि उस चाँदी को कोई ले लेवै और किसी से कहे जाओ चाँदी रहित नाम मात्र का रुपया देकर बनिया से सौदा ले आओ, तो वह बनिया क्या लेगा ? तथा उसके बदले मे वस्तु भी क्या देगा ? तद्वत आगे का भी उदाहरण देखो ॥ ४७ ॥

मीठा का शक्कर रहा, तेहिकौ करै विनाश ।

काहे का शर्वत बनै, करै तृषा को नाश ॥ ४८ ॥

टीका—कोई कहे मीठा लाओ शक्कर न लाओ या शक्कर लाओ परन्तु मिठास अलग रख आओ, यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि मिठास का स्वरूप ही शक्कर है । तिस शक्कर को यदि कोई हटा लेवे या किसी तरह उसका विनाश कर देवे, तो विचारो शर्वत किस चीज का बनेगा ? और प्यासा मनुष्य तिस शर्वत के भरोसे अपनी प्यास को नाश करना चाहे तो कैसे कर सकेगा ? इन उपमाओं से ताप और प्रकाश का स्वरूप जब सूर्य रहा तथा वह सृष्टी के आरम्भ मे टूट जाने से थोड़ा अंश यहाँ गिर गया । कुछ दिनों मे ठण्डा होने से इसमे का ताप और प्रकाश क्षीण होते गया । तो इस बात को थोड़ी बुद्धिवाला भी जान सकता है कि जब ताप और प्रकाश इसमे से निकल गये तो पृथ्वी किस सामग्री से बनी ?

जल-वायु आदि समग्र ससार कहां से गिर पड़ा ? बड़ा आश्चर्य ।
आज इसी भ्रमजाल का विस्तार देखने में आ रहा है ॥ ४८ ॥

पलटू साहेब ने कहा है—“पलटू मैं कासो कहौ, कुआँ पड़ी है भंग ।
झूठे में सब जग चला, छिल छिल जाता अग ॥” कवीर साहेब कहते
हैं—“कहै कवीर कासो कहौ, सकलौ जग अन्धा । साँचे से भागा
फिरै, झूठे का बन्दा” ॥

मन फन्दा फँकत फिरै, लागी विषय बजार ।

निरखि परखि बचि बचि चलौ, भरम जाल बरियार ॥ ४९ ॥

टीका—भीतर मन सुखाध्यास रूप फन्दा चौतरफ से जीव के
ऊपर डाल रहा है, बाहर फैसनवाजी, इन्द्रिय मौज-शौक, विहार
सामग्री की अधिकता रूप भीड़ लगी हुई है । उसी में समाज उपकार,
विज्ञान, विकास, सभ्यता नामों से किसमें बदल-बदल के विषय विष
को छकने-छकाने में ये नर जीव सुख मान रहे हैं । जिन पंच विषय-
रूप राजस पदार्थों के नशे में सराबोर होकर सम्पूर्ण अयोग्य क्रिया
युक्त उल्टी बातें कहते रहते हैं, कल्याण इच्छुक को चाहिये कि भली
प्रकार पारख गुरु के सत्संग सद्ग्रन्थ द्वारा सत्य-असत्य को परख के
असत्य मार्ग से हटकर सत्य मार्ग पर चलते रहे । क्योंकि मनासक्त
वाचाज्ञो की और इन्द्रिय सुख स्वार्थे रूप भ्रम का जाल (गॉस-
फॉस) बड़ा बलिष्ठ है । उससे बचावा बहुत सजगता से ही हो
सकता है ॥ ४९ ॥

छन्द—भूलने के कोटि मारग समुझ का मग एक है ।

फॉसने के कोटि साधन बन्दिमोचन एक है ॥

अस जानि गाफिल हो नहीं नर पाय सतसंगत भले ।

मुक्ति की दृढ़ लालसा युत कर प्रयत्न भले अले ॥”

जल वायू पृथ्वी नहीं, ऐसी पावक कोउ ।

ताहि बुझाये राख जो, सबहीं देखैं सोउ ॥ ५० ॥

टीका—यदि ऐसी कोई अग्नि हो कि जिसमे जल, वायु, पृथ्वी आदि परमाणुओं का बिल्कुल सम्बन्ध न हो, मात्र अग्नि ही अग्नि अगाररूप में दीखे और फिर बुझकर राख रह जावे। इस बात को सब देखे तब कदाचित् तुम्हारी यह बात सच निकले कि अगार न्याय सूर्य टुकड़ा होकर बूझ गया, तिससे पृथ्वी हो गई ॥ ५० ॥

जब ऐसा होवे नहीं, तब कैसे वह साँच ।

साँच झूठ जाँचे बिना, परन चही नहिं खाँच ॥ ५१ ॥

टीका—जब कि अन्य तत्व रहे बिना अगार बनना-बुझना दोनों नहीं देखा जाता है, तब फिर यह कल्पित दृष्टांत सूर्य में घट ही कैसे सके ? समझदार को योग्य है कि साँच और झूठ को तौल कर ही किसी बात को अगीकार करे, न कि अंधाधुन्ध बानी सुनकर किसी कल्पना के गड्ढे में पड़ कर भटके ॥ ५१ ॥

“पैसे की हण्डी जब लेओ । ठोकि बजाय दाम तब देओ ॥

बहुत दाम का हीरा भाई । क्यों न परीक्षा करके लाई ॥

घन प्रहार करि साँचे हीरा । फूटि जाय तब काँचे खीरा ॥

तैसे जो काटे कटि जावै । सो सिद्धान्त ठीक नहिं भावै ॥

छितराय गये परमाणु सब, रहे न एक मुक्काम ।

आगि बुझाये वाद जम, लखौ न तिनको ठाम ॥ ५२ ॥

टीका—अगार ठण्ड होते ही अग्नि के परमाणु वातावरण में जहाँ-तहाँ छिन्न-भिन्न होकर उड़ जाते हैं। जैसे अग्नि बुझने पर अग्नि के परमाणुसमूह एक ठौर एकत्र नहीं दृश्य होते, तैसे सूर्य का टुकड़ा गिर के जब बुझ गया, तो इससे के अग्नि के परमाणु जहाँ-तहाँ उड़ गये। फिर शेष क्या रहा ? ॥ ५२ ॥

जस पृथ्वी को दृश्य लखि, तस न लखौं तिन खोज ।

अदृश्य भये वह दृश्य नहि, दृश्य जलावत ओज ॥ ५३ ॥

महि में जो गर्मी रही, ताहि पृथक जो और ।

सो वह कौनि पदार्थ है, जहँ गर्मी की ठौर ॥ ५६ ॥

टीका—जो कहो पृथ्वी में गर्मी है तो फिर गर्मी से पृथक वह कोई चीज है तुम्हारे कहने से ही स्पष्ट हो रही है, तब कहो वह कौनसी चीज है जिसमें गर्मी रहती है ? जैसे कोई कहे कि घर के अन्दर मनुष्य रहता है ऐसा सुनकर घर और मनुष्य एक नहीं समझा जा सकता । यथा—‘यदि गर्म पृथ्वी में अन्दर कहोगे । तो पृथ्वी औ अग्नी अलग ही लहोगे ॥ ५६ ॥

वहौ अग्नि तब कुछ कहव, वनै न तिसमें उष्ण ।

अधिक लखी कुछ और जब, सो न अनल लखि पुष्ण ॥ ५७ ॥

टीका—पृथ्वी भी अग्नि है ऐसा कहो तो फिर तुम्हारा यह कहना अयुक्त हो जायगा कि “पृथ्वी में अभी कुछ गर्मी भरी होने से यह सूर्य का टुकड़ा है ।” जैसे कोई कहै कि अरहर में सरसों मिली है, फिर कहै कि अरहर और सरसो एक ही है, तो मिली कहना व्यर्थ हो जायेगा । जब कि अग्नि के अलावा दूसरी वस्तु पृथ्वी प्रत्यक्ष तुम्हारे जानने में आ रही है, तो कैसे कहा जा सकता है कि वह पृथ्वी उष्ण प्रकाश से पूर्ण अग्नि है ॥ ५७ ॥

कुछ कुछ सब सब में मिले, चारौ भूत स्वतंत्र ।

तेहि जाने विन भेद को, भला रचे षडयंत्र ॥ ५८ ॥

टीका—जैसे पृथ्वी में कुछ अश गर्मी है, तैसे जल और वायु का भी अश है । क्योंकि पृथ्वी के सर्व कार्य सब तत्वों के मिश्रण से ही प्रत्यक्ष बनते-बिगड़ते दृश्यवान हैं । ऐसे समुद्ररूप जल में तथा वायु और अग्निरूप सूर्य में अपना-अपना भाग विशेष और अन्य तत्व सामान्यरूप अनादि से मिश्रित प्रत्यक्ष पृथक-पृथक चारों स्वतंत्र अनादि सबको इन्द्रिय गोचर हो रहे हैं । ऐसा सत्य निर्णय न जानकर मनुष्य जाल रचा रखा है ॥ ५८ ॥

टीका—जिस प्रकार बृहदरूप यह पृथ्वी मण्डल दिखाई दे रहा है, तिस पृथ्वी के सदृश्य अग्नि के परमाणु (अंगार न्याय) बुझने के बाद वे दृष्टिगोचर होते नहीं, बल्कि खोजने पर भी वे पकड़ में नहीं आते । क्योंकि वे परमाणु रूप अदृश्य होकर वातावरण में जहाँ-तहाँ फैल जाते हैं । इसीलिये वे अदृश्य हो जाते, समूहरूप से दिखाई नहीं देते और जहाँ तेजयुक्त वह अग्नि एकत्र दृश्य होती है, वहाँ जलाने लगती ॥ ५३ ॥

जौनि देखावत दृष्टि से, और जलावत नाहिं ।

तैसी यहाँ न देखिये, जौन बुझाई जाहि ॥ ५४ ॥

टीका—जो चन्द्रादि आँखों द्वारा प्रकाशरूप से दिखाई देता और जलाता नहीं, वैसी बात यहाँ अगर आदि बुझाने वाली अग्नि में है नहीं, जिसे बुझाई अग्नि ऐसा कहा जाता है । वह बुझने के पहले अवश्य जलाती है, यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है ॥ ५४ ॥

नेत्र बिपय जो होय नहिं, नहिं पृथ्वी सम ठोस ।

तब तौ कहूँ न वह भई, महि अकार को कोष ॥ ५५ ॥

टीका—बुझने के बाद जो अग्नि नेत्र गोचर नहीं होती और पृथ्वी के समान ठोस-घनाकार भी नहीं है, तो वे अग्नि के अदृश्य परमाणु समूह कहीं भी पृथ्वी का खजाना नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज से जिसका स्वरूप बना होता है उसके अन्दर वही चीज रहती है, इस रीति से यह पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा हो तो सूर्य के समान प्रकाश-तापयुक्त रहना चाहिये, बुझना न चाहिये । यदि बुझ जाती है तो अग्नि बुझने पर अदृश्य परमाणु वत पृथ्वी अदृश्य होना चाहिये । पृथ्वी तो आँखों के सामने दृश्य है । अतः पृथ्वी का खजाना किसी तरह सूर्य का अग्नि के परमाणु या विद्युत् कण नहीं हो सकते ॥ ५५ ॥

वादशाह ने कहा—जो तू सती का ठीक-ठीक स्वाग बनावेगा तो एक वर्ष के तिये दिवान बनाया जावेगा। और जो अपनी युक्ति में सफल न हुआ तो तुझे प्राण दण्ड दिया जावेगा। दूसरे दिन सती स्त्री का रूप बनाकर बहुरूपिया दरवार में आया। वीरवल ने पहिले ही से दहकते हुए अग्नि का एक कुण्ड तैयार कर रक्खा था। देखते ही बहुरूपिये के होश उड़ गये, उसने जान लिया कि वीरवल ने कल की बात का बदला लेने के लिये यह काम किया है। आज प्राण गये बिना छुटकारा नहीं है। क्योंकि अग्नि में पड़े बिना तो इस स्वाग की पूर्ति नहीं हो सकती और अग्नि में पड़ते ही निश्चय मृत्यु है। थोड़ा देर उसने अपना भेद वादशाह से कह देने का मनसूबा किया, परन्तु ऐसा करने में अपनी फजीहतों समझकर अन्त में लाचारी से सती का दृश्य पूर्ण करनेके समय अग्नि में कूद पड़ा, थोड़ी देर में जलकर भस्म हो गया। यह देखकर सब लोग दुखी हो गये। परन्तु वीरवल ने किसी तरह इसका पूर्व वृत्तांत जान लिया था, इसलिये सब लोगों के सामने उसका सच्चा-सच्चा वृत्तांत कह सुनाया और साक्षियों को वादशाह के समक्ष पेश करके अपन कथन को प्रमाणित कर दिया। वादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने कौशल से शत्रु को मारने में सफल होने पर वादशाह उससे प्रसन्न हुआ तथा उसकी बड़ी प्रशंसा की।

सिद्धान्त—वास्तविक काजी सिंह न था, परन्तु वीरवल को मारने के ध्येय से उसने सिंह का षडयन्त्र रचके सबको भुला दिया था। वीरवल ने भेदियों द्वारा उसके जाल को समझ लिया, जिससे युक्ति पूर्वक वह अपने को बचा लिया। इसी प्रकार यथार्थ अनादि जगत का पारख न होने से भ्रम वश मनुष्य सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी, तिससे सर्व सृष्टि का विकास कल्पना करके अथवा जड़ अणु, तिसरेगु तत्वों की कड़ियों को यन्त्रों द्वारा विपरीत भास निश्चय कर जड़ कण को ही जीव मान के हिसावाद प्रचार कर अपने वाक्य बरबरता से सबकी बुद्धि पर आवरण छोड़ दिया। परन्तु धन्य हैं सर्व परीक्षक सद्गुरु को जो कि यथार्थ जड़-चेतन अनादि जगत का परिचय देकर विवासादि कर्त्ता-धर्त्ता की कल्पना हर लिये।

प्रसंग ४—अगार आदि कार्य के समान सूर्य को मानने से सूर्य बुझने व नाश होने का दोपारोपण तथा चारों तत्व स्वतन्त्र होने से किसी से उत्पत्ति मानना और किसी से न मानना अज्ञान युक्त पक्षपात दोषों का कथन।

रहे रहे जहाँ अग्नि नहीं, देवें कछू जलाय।
तहाँ आवरण अन्य को, परै ताहि पर जाय ॥ ५६ ॥

पडयंत्र की भली प्रकार परीक्षा करना चाहिए

पडयंत्र-बनावटी पर दृष्टांत

एक दिन धर्म सम्बन्ध में वीरवल का काजी से बहुत विवाद हुआ। काजी विवाद में हार गया। तब उसने हर तरह से वीरवल के प्राण लेने का सकल्प किया और अपने सकल्प को सिद्ध करने के लिए वादशाह से एक वर्ष की छुट्टी लेकर परदेश को चला गया। थोड़े दिनों का भुलावा देकर पीछे दिल्ली में बहुरूपिया बनकर आया। वहाँ आकर उसने अपने तमाशो से नगर वासियों को मोहित कर लिया। धीरे-धीरे यह बात वादशाह के कानों तक पहुँची। वादशाह ने उसको अपने महल में बुलाकर पूछा—तुझको कौन-सा स्वाग अच्छा याद है? बहुरूपिया ने उत्तर दिया—पृथ्वी नाथ। मैं सिंह का स्वाग अच्छा करना जानता हूँ, यदि मेरा एक खून (एक मनुष्य-वध का अपराध) क्षमा किया जावे तो मैं सिंह का स्वाग ऐसा आपको दिखला सकता हूँ जिसे देखकर आपको सिंह का भ्रम हो जाय, परन्तु उस समय वीरवल को उपस्थित रहना चाहिये। वादशाह ने उसके निवेदन को स्वीकार किया। दूसरे दिन वादशाह से बहुरूपिये का कहना वीरवल को विदित किया, वीरवल ने समझ लिया कि इसमें कुछ न कुछ धोखा है। परन्तु वह वादशाह के आज्ञानुसार तमाशा देखने के लिए उस जगह हाजिर रहा। थोड़ी देर में सिंह की गर्जना सब लोगों के कानों में पहुँची, परदा दूरकर बहुरूपिया सिंह बन के आया। अपने स्वभाव के अनुसार उस सिंह ने अनेक तरह की चेष्टा करके वादशाह को मोहित कर दिया सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इतने में वह बनावटी सिंह वीरवल पर झपटा। देखते ही सबको वीरवल के मारे जाने का पक्का निश्चय हो गया। बहुरूपिये ने वीरवल को मारने के अनेक यत्न किये, परन्तु किसी में सफल न हुआ। वीरवल के शरीर से रक्त की एक बूंद भी न गिरने पाई। सब लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ, वीरवल को पहिले ही इस मनुष्य के कपट का सदेह हो गया था। इसलिये वह अपने घर से इस तरह का कवच पहन कर आया था कि जिससे किसी शस्त्र का उस पर असर न हो सके। वादशाह वीरवल के प्राण बचने से बहुत प्रसन्न हुआ। वीरवल बहुरूपिये की बड़ी प्रशंसा की। वादशाह ने पूछा वीरवल! इसे इनाम में क्या देना चाहिये? वीरवल बोला—एक वर्ष के लिये दीवान पद पर नियत किया जावे। बहुरूपिया बहुत प्रसन्न हुआ। वीरवल बोला—केवल यह शर्त होनी चाहिये कि जो यह सती का स्वाग जैसा का तैसा करके दिखा दे तो इसको यह पद दिया जावे। बहुरूपिये ने इस बात को स्वीकार किया।

ठण्ड लगते हैं कि थोड़ी देर भी पकड़ना कठिन हो जाता है, मानो हाथ पर सहन ही नहीं होता ॥ ६२ ॥

साधक योग्यायोग्य से, कहूँ प्रगट कहूँ दावि ।

और और जब सब रहे, तब यह ऐसी धावि ॥ ६३ ॥

टीका—इस प्रकार साधक और बाधक अन्य तत्वों के सम-विषम परमाणु संयोग द्वारा कहीं तो उस वस्तु का गुण प्रगट हो जाता और कहीं दब जाता । अनन्त कार्य वस्तुओं के बनने-बिगड़ने तथा गुण-शक्ति के दबाव और फैलाव में सब तत्वों की आवश्यकता रहती है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न जब चारों तत्व अनादि स्वतन्त्र रहे हैं, साथ ही परस्पर संयोगवान् होकर एक-एक को दबाते तथा कहीं योग्यता अनुसार एक-दूसरे के गुण को शक्तिमान् करते रहते हैं ॥ ६३ ॥

यहाँ न ऐसी सम्भवै, पावक खास समूह ।

करै आवरण काहि को, जहाँ न अन्य क्यूँह ॥ ६४ ॥

टीका—सृष्टि आरम्भ में एक उत्तापमय सूर्य ही सूर्य रूप अग्नि का विस्तार मानने से वहाँ पर न तो बुझना ही बन सकेगा, न टूट कर गिरना ही सम्भव हो सकेगा तथा न उससे अन्य चीजों का उत्पन्न होना ही बनेगा, क्योंकि बुझनादि कहने से कौन सा अन्य पदार्थ सूर्य-ताप शक्ति को दबावेगा ? जब वहाँ पर दूसरा कोई अन्य पदार्थ ही नहीं कहते तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बुझना-टूटना या एक से अनेक होना यह सब बात कैसे कह रहे हैं ? फिर आगे के उदाहरण से खुलासा समझिये ॥ ६४ ॥

लोह तपै अंगार सम, तप्त लाल हूँ जात ।

निकसि गई अग्निनी सत्रै, तब लोहे दिखलात ॥ ६५ ॥

टीका—अग्नि में लोह तपाने पर लोहा अग्निमय लाल-लाल अंगारवत् अति उष्ण हो जाता है, परन्तु कुछ देर में अन्य तत्वों के

टीका—जहाँ अन्य तत्वों में अग्नि मिश्रित होते हुये भी किसी पदार्थ को भस्म नहीं करती है वहाँ अन्य तत्व पृथ्वी, जल, वायु का विशेष आवरण जानना चाहिये । इस बात को आगे दृष्टांत से समझिये ॥ ५६ ॥

जैसे जल के मध्य में, है कछु अनल निवास ।

नहीं जलावत वस्तु जहाँ, अन्य तत्व योग्यास ॥ ६० ॥

टीका—जैसे जल में सामान्य उष्णता होने से सामान्यरूप अग्नि है, परन्तु वह किसीको किंचित भी जला नहीं सकती । हेतु इसका यही है कि अग्नि में जलानेवाली शक्ति को अन्य विरोधी तत्वों के परमाणुओं का सङ्गोष्ण होने से वे अग्नि की शक्ति को दबा देते हैं । एक तत्व की शक्ति का दबाना और फैलाव होना अन्य तत्वों के योग्य सम्बन्ध होने से बनता है । एक ही तत्व हो तो कभी कम-ज्यादा वह नहीं हो सकता ॥ ६० ॥

जहाँ न महि के मध्य में, पावक वस्तु जरास ।

महि मिलि न्यारा तत्व जो, तेहिका बहि पर गोंस ॥ ६१ ॥

टीका—पूर्वोक्त जहाँ पृथ्वी के बीच में रही हुई अग्नि है उसमें गर्मी के सिवा जलाने का गुण नहीं दीखता । इसमें यही हेतु है कि अग्नि की गर्मी से पृथक् रही हुई अनादि पृथ्वी और पृथ्वी से पृथक् जल-वायु हैं, इन सब तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं का उन अग्नि के परमाणुओं पर दबाव है जिससे अग्नि की शक्ति पूरी तौर से प्रगट नहीं होती । और भी ॥ ६१ ॥

पाला ओला बर्फ में, है भी उष्ण निवास ।

ऊपर से शीतल अधिक, पकड़त सहत न जास ॥ ६२ ॥

टीका—जल के कार्य—पाला, ओला और बर्फ आदि में भी उष्णता रूप अग्नि का मेल है, परन्तु ऊपर से वे पाला आदि इतने

तो सदा बने ही रहते हैं, परन्तु साधक योग्यता पाये बिना बीज-वृक्षादि या पाला-ओलादि कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं दिखाई देती। असिलात का अर्थ वस्तु बनने की योग्यता, सो योग्य साधक पाये बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे जल वायु होते हुये भी बरसात में पाला-ओलादि बनने की योग्यता न होने से नहीं बनते और अन्य समयों में पाला ओलादि बनते-गिरते हैं। तैसे कार्यों की उत्पत्ति नाश तथा अनेक विभेदयुक्त और कम-विशेष शक्तिमान होने में सामग्री सहित साधक बाधक योग्यता ही हेतु समझिये। यद्यपि सर्व कार्य-कारण रूप ही है, परन्तु चारों के घट-बढ़ परमाणुओं के यथायोग्य मिलने ही से भिन्न-भिन्न कार्य असंख्य विभेदयुक्त बनते-बिगड़ते हुये सबको प्रत्यक्ष है ॥ ६८ ॥

सूरज अग्नि वैसी नहीं, कारज कोई दिखात।

कारज सम तेहिको लखैं, तब सोऊ विनशात ॥ ६९ ॥

टीका—जैसे अन्य तत्त्व के योग्यता सहित चार तत्त्वों से असंख्य कार्य बनते और नाश होते, तैसे सूर्यका जो स्वरूप है, वह अन्य तत्त्व मिल के नवीन बनता नहीं, न बिगड़ता ही है, सो प्रत्यक्ष है। बल्कि वह कारणरूप स्वतन्त्र है, यदि हठ करके कार्यरूप मानो तो उस सूर्य को भी नाश मानना पड़ेगा, सो अनादि काल से आज तक सूर्य का क्यों नहीं विनाश भया ? ॥ ६९ ॥

सूरज होय विनाश जब, तब उतपत्ति कारण कौन।

जेहि से उतपत्ति तेहि कहौ, यही हाल लखि तौन ॥ ७० ॥

टीका—सूर्य को कार्यरूप मानने से उसका किसी दिन नाश अवश्य मानना पड़ेगा। जब सूर्य नाशवान हो गया तो फिर पृथ्वी का कारण मुख्य कौन ठहरेगा ? दूसरी बात कार्य-रूप सूर्य भी किसी कारण से होना चाहिये। जिस कारण से सूर्य हुआ वह तीसरा

परमाणुओ द्वारा साधक-बाधक होकर जब लोहा से अग्नि निकल जाती है, तब फिर पूर्व सृष्टि लोहा दिखाई देने लगता है ॥ ६५ ॥

तैसे अग्निनी के बुझे, राख बादि रहि जात ।

वह सब महि के कार्य हैं, जिनहिं जलाय परात ॥ ६६ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रमाण से जब अंगार मे से अग्नि निकल जाती है तब लोहावत पृथ्वी का अंश राख शेष रह जाती है। क्यो कि लकड़ कण्डे कोयलादि पृथ्वी के कार्य हैं, उन कार्यों को अग्नि अपनी शक्ति से जला-तपा देती है। पुन अन्य तत्त्वो की बाधक योग्यता से निकलकर ब्रह्माण्डमे इधर-उधर हो जाती है। ये सब वाते अनादि स्वतन्त्र सब पदार्थों के रहते-रहते ही बनती रहती है ॥६६॥

कारज हेतु अधीन है, जेहि मिलि बनते देखि ।

बिन तेहिके नहिं बनि सकै, कारण रहते लेखि ॥ ६७ ॥

टीका—सब कार्यों के बनने मे जैसी सामग्री की आवश्यकता लगती है उसी प्रकार साधक योग्यता की आवश्यकता है। साधक योग्यता अनुसार ही तत्त्वो के परमाणुओ का मेल होकर सब कार्य उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। विना साधक योग्यता पाये कारणरूप सामग्री रहते हुये भी वे कार्य नहीं बनते। जैसे गेहूँ के खेत मे होने वाले अकरा, मुनमुन, बथुई आदि के बीज खेत में पड़े रहते जब उनका साधक समय सयोग आ जाता है तब वे अकुरित होते हैं, अन्यथा नहीं। एवं ककड़-पत्थर, सोना-चाँदी आदि का बनना कहीं जल का थल, कहीं थल का जलादि होना ये सब वाते चारों तत्त्व युक्त तिनकी साधक योग्यता का परस्पर मिलना ही हेतु है ॥६७॥

कार्य बनत जेहि तत्त्व से सो तौ सदा रहात ।

सदा बनै नहिं कार्य वह, बिन पाये असिलात ॥ ६८ ॥

टीका—जिन तत्त्वो से विविध वस्तुये बनती हैं, वे तत्त्व समूह

है। ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा, याते मर्कट वत जो कल्पना की मूठ बाँध रखी है वह यथार्थ पारख से छूट जायगी और जीव निर्वन्ध होकर सुखी हो रहेगा। अतः सत्यासत्य पारख करने में चित्त देना परम कर्तव्य है ॥ ७२ ॥

सूरज बुझे न राख लखि, बुझत होत तब भंग ।

अघटित उपमा कार्य की, अन्य तत्त्व जेहि अंग ॥ ७३ ॥

टीका—उपरोक्त कथन से केवल अग्निरूप सूर्य का बुझना फिर राख होना या खोलकर फिर जमना यह तीन काल में किसी को प्रत्यक्ष न था, न है, न होगा। यदि सूर्य टुकड़ा होकर बुझता होता तो आज तक सूर्य का विनाश ही हो जाता। देखो! पिघले हुये धातु या अगारादि कार्य की उपमा सूर्य में कभी नहीं घट सकती, क्योंकि कार्य तो अन्य तत्त्वों के कम-विशेष अंगों के मिश्रण से बनते और विनाश होते रहते। इसीलिये तप्त लोहा या अगारादि कार्य बन-बन के बुझ जाते और कारणरूप सूर्य तो स्वतंत्र है, वह बनता-बिगड़ता है नहीं अतः कार्य की उपमा कारण में अघटित है ॥ ७ ॥

१ टिप्पणी—इसमें क्या प्रमाण कि पहिले सूर्य ही सूर्य था। इसका साक्षी कौन, कहाँ पर ठहरा? अग्नि से विजाति धर्म वाले तत्त्व कैसे हो गये? सूर्य में अभी इतनी गर्मी क्यों है? पहिले ही सर्वांश क्यों न ठण्डा हो गया? धीरे-धीरे कहो तो उसमें निमित्त क्या है? सूर्य किससे हुआ? सूक्ष्म किसी शक्ति या द्रव्य से कहो तो वह किससे हुआ? मूल शक्ति को स्वतः कहो तो ऐसे ही सब तत्त्व स्वतः हो तो क्या दोष? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। अतः विकासवाद में क्यों, कैसे का यथार्थ उत्तर है ही नहीं। विचार-युक्त देखने से विकासवाद की कल्पना से प्राचीन ऋषि-मुनियों का परमात्म-वाद कोटि-कोटि हितकारक एवं ससार-समाज के लिये सर्वोत्तम कल्याणकारी है, क्योंकि प्रकृति पार कुछ जानने-मानने से ही नम्र शुद्ध अन्तःकरण बन के पारखी सन्तों के सत्संग से स्वरूपबोध के अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही शुभाचरण बढ़ के देश-समाज नर-नारी सबका हित होना निश्चय है और भौतिकवाद के परिणाम में देह ही निश्चय होकर राजस की अधिकता से

कहाँ से हुआ ? तीसरा जहाँ से हुआ, फिर वह चौथा कहाँ से हुआ ? यही प्रश्न सब पर लागू होता जायगा ॥ ७० ॥

कहाँ तक करिये कल्पना, अंत कहीं नहीं होत ।

थारी व्यञ्जन छोड़ि कै, वातन उदर भरोत ॥ ७१ ॥

टीका—फिर इस कल्पना का कहीं अन्त भी न होगा, कारण का कारण कर्त्ता का कर्त्ता इस प्रकार कहाँ तक कल्पना करोगे ? इस कल्पना से मुख्य वस्तु का कहीं ठहराव ही न रहेगा । अतः प्रत्यक्ष थारी में उत्तम-उत्तम पक्वान छोड़कर वात मात्र के लड्डू-पेडा की आशा से क्यों भूखो मरते हो ? तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष चारों तत्त्व कारणरूप सदा वर्तमान हैं, तिनसे अनेक कार्य होत ही रहते हैं तथा तिन्हो के द्रष्टा चेतन जीव कर्त्ता जड तत्त्वों से पृथक् अनादि-नित्य रहें ही हैं । फिर ऐसे कारण-कार्य-कर्त्ता आदि के सत्य निर्णय को छोड़कर वृथा कल्पना में क्यों भटकते फिरते हो ? स्मरण रहें । “जड-चेतन सम्बन्ध अनादी, बीच भरम यह माया है । प्रवाह रूप वह रचै विनाशी, और न कोई नचाया है ॥” ॥ ७१ ॥

असल तेज जो वह रहा, जग उत्पत्ति तब भूँठ ।

जस देखो तैमै रहा, कल्पित छूटै मूँठ ॥ ७२ ॥

टीका—जिसमें दूसरा अन्य तत्त्व कोई नहीं केवल उत्ताप ही उत्ताप हो, यदि ऐसा मूल तत्त्व सूर्य को मानते हो, तो तिससे पृथ्वी आदि जगत का विकास कहना झूठ हो जायगा, क्योंकि अन्य तत्त्व के रहे बिना किसी कार्य की सिद्धि होती ही नहीं । भिन्न-भिन्न कारण तत्त्व नित्य अनादि तथा तिन्हो से कार्य बनते-विगड़ते प्रवाह-रूप अनादि और तिन कार्य-कारणों के जाननहार चेतन जीव अखण्ड-अनादि हैं । एवं जैसा जड चेतनमय ससार वर्तमान में विवेक युक्त अनुभव हो रहा है तैसे ही अनादि काल से चला आया

टीका—कहते हैं सूर्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई, तो दूसरे तत्त्व क्या हानि किये थे, जो उन्हें जगत का उत्पादक नहीं माना गया ! जब कि सब तत्त्व अपने-अपने गुण-धर्म युक्त अलग-अलग स्वतंत्र अनादि दृश्यवान् है । इसलिये वे प्रत्यक्ष निज-निज गुण-धर्म युक्त पृथक-पृथक क्रियाशील दृश्य हो रहे हैं । यथा—“लखो सिन्धु भारी ये भूमी सदा से । सदा वायु चलती लखौ रवि प्रकाशे ॥” अतः सब तत्त्व अनादि हैं ॥ ७६ ॥

बड़ा छोटा केहिको कहैं, जय नहिं काहु से काहु ।

अधिष्ठान करि एक को, पूर्व दोष तब आहु ॥ ७७ ॥

टीका—देखो ! जब पूर्व युक्तियों से एक तत्त्व से अन्य तत्त्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उनमें कौन किससे बड़ा माना जाय और कौन किससे छोटा ? विवेकयुक्त देखने से सब अपने-अपने गुण-धर्मों में बलवान् होने से समान ही हैं । यदि मिथ्या हठता सहित उनमें से किसी एक को सबका अधिष्ठान कारण या सबसे बड़ा मानो तो फिर पूर्व कथित समग्र दोष-प्रश्न उपस्थित हो जायेंगे, जिनका समाधान न होने से दूषण-रूप कल्पित सिद्धांत त्याज्य है ॥ ७७ ॥

एक से उत्पत्ति अन्य की, जय नहिं लखिये खोज ।

तब तौ ज्यों का तेवहिं सब, जैसा लखते रोज ॥ ७८ ॥

टीका—एक तत्त्व से दूसरे तत्त्व की उत्पत्ति नहीं होती, यह बात जब तलाश करके भली प्रकार देखा जाना गया है, अब वर्तमान तथा परम्परा से भूतकाल और भविष्य में भी विरोधी धर्म से अन्य विरोधी धर्म होना असम्भव है तथा अभाव से भाव नहीं होता । जब यह बात तीन काल में अकाट्य और अवाध्य है, तो फिर इससे स्पष्ट होता है कि जैसा इस वर्तमान में भिन्न गुण-

अहै चतुर्थीकरण जो, सूरज केर सरूप ।

तैराहि पृथ्वी को लखौ, उनपति कहाि कथूय ॥ ७४ ॥

टीका—यदि सूर्य मे भी अन्य तत्त्व चतुर्थीकरण से मिश्रित ह तिससे जगत की उत्पत्ति भई, ऐसा कहो तो सूर्य के समान ही पृथ्वी भी चतुर्थीकरणरूप से स्थित हे फिर तुम उत्पत्ति किसकी कहते हो ? यह बात ऐसी ही है कि जैसे कोई कहें कि हम तुम दोनो साथ ही बराबर सम अवस्था के हैं पर तुम्हारा पिता मैं हूँ अर्थात् हमारे ही से तुम उत्पन्न हुये हो तद्वत ॥ ७४ ॥

जल वायू तैमहिं लखौ, सबका सब में मेल ।

उतपति कहना व्यर्थ है, नातन केर भ्रमेल ॥ ७५ ॥

टीका—सूर्य और पृथ्वी के समान ही समुद्ररूप जल तथा वायु-मडल पूर्वोक्त एक दूसरे मे सूक्ष्माण से सयोजन और अपना-अपना भाग विशेष रूप अनादि से सबके सनमुख ही हे । इससे कारणरूप चारो भूतों को उत्पन्न मानना कल्पना ही कल्पना करना है तथा बात मात्र का झकाझोर करके व्यर्थ प्रलाप करना हे ॥ ७५ ॥

सूरज से उतपति कहैं, अन्य विगारें काह ।

सबही तच्च स्वतंत्र जय, अपनी अपनी राह ॥ ७६ ॥

यद्यपि नाना यत्र-नशीन विलासी कारोबार मे बढे, तथापि साथ ही उद्दण्डता असयमिक व्यवहार बढकर आगे स्त्री-पुरुषों मे जो नास्तिकता फैल के लम्पटता बढ रही हे, उसकी कोई हद नहीं 'मुख मे मिथ्री कण्ठ कुठार न्याय' उनके दुःख-चिन्ता का भी पार नहीं । अतः प्रत्येक स्त्री-पुरुषों, पाठको विद्वानों को चाहिये कि पूर्वोक्त कल्पना को ही जीवन फल न समझे । इस सद्ग्रन्थ और सत्संग से मिथ्या कल्पना अनुमान को हृदय से निकाल के फेके और धर्माचार्यों की कही हित प्रिय धर्म की बातें सादर स्वीकार करके क्रमशः प्रकृति भिन्न नित्य चैतन्य राम को शोवें । पारखी गुरु ही के सत्संग से यथार्थ जाने और ठहरें तब नन काल्प नउछिड़ल मत कभी स्वीकार न करे ।

होकर बढ़ना, मोटाना तथा अत मे नाश होना ये तीनो बातें नहीं बन सकती । यह बात युक्ति युक्त सबकी आँखो के सामने है, इसे जरा समझो, ठहर के देखो ॥ ८० ॥

तैसहि धरणी के विषे, समुझि लेहु सब हाल ।

उतपति थिति सिमिटव नहीं, नाशिन विन तिन चाल ॥ ८१ ॥

टीका—भाँटावत पृथ्वी को मानने से पूर्वोक्त पृथ्वी के आदि, मध्य, अन्त मे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का भी रहना आवश्यक है, इसे भली प्रकार समझ के देखो । किसी भी चीज की उत्पत्ति वृद्धि और सिकुड़न मे चारो तत्वो की क्रियाये ही मुख्य हेतु हैं । तैसे ही किसी कार्य का नाश होना भी सब तत्वो की क्रिया चाल बिना नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

सब भूतन विन होत नहिं, उतपति थिति संहार ।

उतपति थिति नाशव जहाँ, तहँ सबही संसार ॥ ८२ ॥

टीका—विस्तार रूप और सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि वायु की साधक-बाधक क्रियाओ के बिना न तो बीज-वृक्षादि किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, न उसका फैलावा ही होता है तथा न उसका नाश होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है । जहाँ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का प्रवाह हरदम चालू है उसीका नाम ससार या जगत

पुन खूब पानी बरसने के पश्चात पानी सूख कर भुने भाँटा वत धरती सिकुड के जहाँ-तहाँ फट गई । वस वही धीरे-धीरे विस्तारित दरार-रेखा का विकास के होकर समुद्र बन गया । कितनी कल्पना करते हैं ? यहाँ इस कल्पना का सहार किया जाता है । देखो ! एक तो भाँटा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुयुक्त बीज शक्ति से समयानुसार होता है, बढ़ता-मोटाता है, पुन. अग्नि मे सेकने से उसमे का विघेप जल भाग उड़कर पृथ्वी का भाग सिमिटन रूप मे दिखाई देता है । इस प्रकार भाँटा या अन्य फल-फूलो को उत्पत्ति ठहराव तथा तिन्हो के विनाश होने मे साधक और बाधकरूप चार तत्वो का रहना अनिवार्य और प्रत्यक्ष है ।

धर्मयुक्त ससार दिखाई देता है, तैसे ही अनन्त काल से ससार रहते चला आया है और चला जायगा । “ऐसो प्रवाह रूप संसारा । अनादि काल से चली यह धारा ॥” [जड चेतन भे०] ॥ ७८ ॥

महि उत्पत्ति रवि से कही, सो सब ठहरा भूँठ ।

सृष्टी क्रम तेहि विन नहीं, तजौ कल्पना भूँठ ॥ ७९ ॥

टीका—पूर्वोक्त जो सूर्य से पृथ्वी का होना कहते हैं सो सब प्रत्यक्ष युक्ति प्रमाण से मिथ्या ठहरा । मूल ही नहीं तो शाखा-पल्लव कहाँ ? इस न्याय से सृष्टिक्रम जैसा कि वे सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी से सबका विकास होना मानते, वैसा उनकी सब कल्पना झूठी ठहरी । सूर्य से जब पृथ्वी नहीं ओर उस पृथ्वी बिना सृष्टि सिलसिला का विकास भी नहीं तथा प्रवाहरूप ससार तो प्रत्यक्ष है । इससे स्पष्ट हुआ कि सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु ये कारण तत्त्व तथा असंख्य देहधारी जीव व समग्र ससार अनादि ज्यो का त्यो है, ऐसा समझ के विकासवाद सयोगवाद की मोह मुट्ठी परख के छोड़ देना चाहिये ॥ ७९ ॥

प्रसंग ५—दृष्टात और दृष्टात की सारी घटनाओं के चिन्ह

उत्पत्ति की सिद्धि में दिये हुए जगत उत्पत्ति के पूर्व ही

सर्व भूतादि ससार का अस्तित्व रहना कथन

चार तत्त्व विना ना कहूँ, सिकुरत भौंटा देखि ।

उपजय प्रिति विनशय नहीं, समुझहु वात सलेखि ॥ ८० ॥

टीका—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये चारों तत्त्व यदि न हों तो भौंटा? का सिकुड़ना तो दूर रहा बल्कि भौंटा का अकुरयुक्त उत्पन्न

१ टिप्पणी—जैसे भौंटा पहिले मुडौल रहता, पुन. अग्नि में भूनके ठण्डा कर देने से उसमें जहाँ-नहाँ सिकुड़न पड़ जाती है । तैसे पृथ्वी के आदि विकास पृथ्वी पर समुद्र तथा । जब सूर्याश पृथ्वी बहुत काल से ठही होती गई,

टीका—अनादि क्रियाशील सब तत्व एक दूसरे को उत्तेजित करते रहते हैं। जैसे विशेष गर्मी वायु को उत्तेजित करती, तो वायु जल अग्नि को उत्तेजित करती, तभी समूह द्रव्यों में से छोटे-बड़े विभागअंश बन जाते। “अग्नि जला के प्रमाण बनाता। वायु प्रमाण को लैकै उड़ाता” ॥ एव अन्य तत्वयुक्त प्रेरक वायु द्वारा वातावरण में बादल घनाकार होकर पुनः परस्पर वायुघर्षण द्वारा विद्युत् उत्पन्न होता तथा उचित संयोग से बादल द्वारा पानी वर्षने लगता। इस प्रकार सर्व कार्यों के आदि, अन्त, मध्य में चारो तत्व स्थित रहते हैं, कोई चीज नवीन नहीं हो जाती ॥ ८५ ॥

यहि अन्दर दृष्टांत सब, इन उत्पत्ति में जौन ।

जेहि उत्पत्ति हित कल्पना, तेहि पूरव सिधि तौन ॥ ८६ ॥

टीका—जिन तत्वों की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिये आरम्भ-वादी अनेक दृष्टांत देते हैं, वे सब दृष्टांत इन्हीं चारों तत्व कारण-कार्य के भीतर ही आ जाते हैं, वे कहते हैं कि जैसे दो वायु सघर्षण से जल हो जाता या विजली हो जाती तैसे दो के योग से तीसरी नवीन चीज हो जाती है, पर यह बात बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि जहाँ एक तत्व समझा जाता है वहाँ विवेक से चारो तत्व सूक्ष्मांश मिले होते हैं। तब फिर एक का संयोग ही कहना अघटित है। पुनः अलग-अलग भी कारण चारों तत्व विराजमान हैं। अतः जिन तत्वों की उत्पत्ति के लिये सारे दृष्टान्तरूप विविध कल्पना गढते रहते हैं वे सब तत्व दृष्टांतरूप विजली-बादल आदि कार्य के पहले ही कारण रूप अनादि स्वतः इसी तरह प्रसिद्ध हो रहे हैं। फिर तो—“जगत आदि अवतार मध्य में, कर्तृम कर्त्ता मानी। कर्त्ता आदि की मध्य चाहिये, पुत्रहि पिता वखानी ॥” वाली कथा हो गई पुनः आगे विचारिये ॥ ८६ ॥

है। सो यह जगत इसी प्रकार कारण-कार्यरूप अनादि से चला ही आया है तथा चला जायगा। फिर सम्पूर्ण ससार कब नहीं था ? और अब इसका नवीन रूप से क्रमशः विकास की कल्पना या यकवारगी उत्पत्ति तथा प्रलय की कल्पना क्यों किया जाय ॥ ८२ ॥

मिन्धु कूप सुरसरि मही, तन धारिनि निर्वाह ।

मिला तेज जल इन जगह, क्रियाशील दर्शाह ॥ ८३ ॥

टीका—समुद्र, गंगादिक नदियाँ और कूप-तड़ागादि में रहा हुआ जल तत्त्व इस पृथ्वी पर अनादि काल से वर्तमान है। जिससे अनादि शरीरधारियों के पानी पीने स्नानादि के कार्यों में जल तत्त्व उपयोगी होता रहता है और उस जल तत्त्व में सूक्ष्मांश अग्नि का भी मिश्रण है। वायु तथा उष्णता की ही वजह से जल तत्त्व भाप बनकर ऊपर नीचे आया जाया करता है। जल में जो गर्मपना है, वह अग्नि का ही अंश है। एव अन्य तत्त्व सहित जल तत्त्व क्रियावान् प्रत्यक्ष देखा जाता है ॥ ८३ ॥

तिन संधिन के बीच में, पौन गती लखि लेव ।

संयोगिक सञ्चन्ध तिन, चारौ रहत सदेव ॥ ८४ ॥

टीका—अनन्त अणुओं के समूह रूप जल तत्त्व की स्रवियों में वायु क्रियाशील स्थित है। तैसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी के असंख्य कण भी जल में मिले होते हैं। इस प्रकार जल तत्त्व में अन्य तीनों तत्त्व सूक्ष्मांश रूप अनादि से संयोगवान् मिले जुले रहते हैं। ऐसे कारण-रूप चारों तत्त्वों में अपना-अपना भाग विशेष व अन्य तत्त्व सूक्ष्मांश अनादि से संयोगवान् है। इस प्रकार चारों तत्त्व सदा से रहे हुये अनादि हैं ॥ ८४ ॥

उद्गेगन सव सव में करै, तवही होत विभाग ।

वर्षणं विजुली वायु से, बारिद वर्षा लाग ॥ ८५ ॥

फटी मही तव सिन्धु भा, अहै असम्भव बात ।

बिन तेहि के नहिं बनि सकै, वातन से कुशलात ॥ ६० ॥

टीका—पूर्वोक्त पृथ्वी सिकुड़ने या फटने के पश्चात् समुद्र का विकास हुआ कहना बिल्कुल अनहोनी बात है । क्योंकि समुद्ररूप जल प्रथम रहे बिना वर्षा न होने से पृथ्वी में गीलापन ही नहीं बन सकता । जब किसी प्रकार गीलापन न हो तो पश्चात् रुख होकर सिमिटना या फटना बने ही कैसे ? अरे ये जीव महा मिथ्या बातों से अपना कल्याण चाहते हैं, सो कैसे होगा ? ठीक-ठीक जब तक यथार्थ ज्ञान न हो तब तक जीव का कहाँ कुशल-मगल ?

सच है साखी—“कबीर काहू अस कहो, कान काग लिये जाय ।

कान न टोवै बावरा, खोजै दहुं दिशि धाय ॥”

(श्री गुरु दयाल साहेब)

विवेचन

पूर्वपक्षी—हर एक महाद्वीप विवेचन किनारोंको ध्यान से देखो तो तुम्हें बहुत खाडियाँ और कटाने मिलेगी । इनमें कुछ बड़ी खाडियाँ धरती के धंस जाने से बन गई हैं । जैसे उत्तरी अमेरिका में हडसन खाड़ी आदि यूरोप में वाल्टिक समुद्रादि ये झीले भी भूभाग धसने से बन गई हैं । कुछ छोटी झीले ज्वालामुखी पर्वतों के मुख में पानी इकट्ठा होने से बन गयी हैं । हर एक महाद्वीप के कटे हुए किनारे पृथ्वी के फटने, धसने या नदियों के कटान से अथवा समुद्र की लहरों से बन गये हैं । तुम पढ़ चुके हो कि गर्मी, सर्दी, हवा, बर्फ, वर्षा, समुद्र की लहरे भू भागों की प्राकृतिक दशा को धीरे-धीरे बदलती रहती है । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भूमि और इन साधनों में निरन्तर संग्राम होता रहता है । ऊँची भूमि को ये तोड़-फोड़कर समतल करते हैं और गड्ढों को भरते हैं । पृथ्वी के अनेक भाग भूचाल के कारण धसते, फटते तथा उठते रहते हैं । इस प्रकार पृथ्वी का धरातल

पहिले रहा समुद्र जब, हेमालय को वर्ष।

भाप उठै वर्षा वनै, पाय योग्यता तर्क ॥ ८७ ॥

टीका—देखो ! पानी वर्बने के पहिले जब समुद्र और हिमालय रहा है, तब तो सूर्य की किरणों द्वारा भाप उडकर बादल वन के पुन-गर्मी-वायु आदि का मिलान होकर वर्षा होती है। यदि समुद्र और हिमालय आदि पहले न होवे तो सूर्य की किरणों द्वारा क्या भाप वने ? और ऊपर उडकर बादल वन के वायु के वेगो से फिर जल की वर्षा भी कैसे होवे ? अतः बादल आदि कार्य बनने की सामग्री चारो तत्व प्रथम से विद्यमान रहते हैं। विवेक से यह बात सबको विदित हो जाती है ॥ ८७ ॥

बरसे से जहँ महि भरै, कूप नदी जल लाय।

सूखि गये के बाद तब, जहाँ तहाँ फटि जाय ॥ ८८ ॥

टीका—अब पृथ्वी फटने की कथा सुनिये—जहाँ खूब पानी वर्ष कर खेतों में भर जाता है या कुआँ, नदी, नहर आदि के जल से जो भूमिका भर दी जाती है, पुनः कुछ दिन के बाद उष्णता द्वारा जल सूख जाने से जहाँ-तहाँ उसी पृथ्वी में दरारें बन जाती हैं। अस्तु करार या पृथ्वी फटने के हेतु जलादि अन्य तत्व ही हैं क्योंकि ॥ ८८ ॥

बिन पृथ्वी जल पवन के, अरु मिलि उष्ण लहान।

महि चिटकव कवहूँ नहीं, पहिले वही रहान ॥ ८९ ॥

टीका—पूर्वोक्त पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्निरूप उष्णता तहाँ मिले बिना पृथ्वी का चिटकना, सिकुड़ना, फटना या दरार होना कभी नहीं बन सकता। चाहे कहीं भी पृथ्वी फटेगी या धसेगी वहाँ अन्य तत्वों की अनेक क्रिया होना ही हेतु समझिये। याते पृथ्वी के साथ ही अन्य तत्व अर्थात् समुद्ररूप जल, सूर्य तथा वायु मण्डल पहिले ही क्रियाशील रहते आये जिससे फटना, धसना, चिटकना ये सब कार्य सम्भव होते आये हैं ॥ ८९ ॥

रहा। फिर सूर्य से नवीन उत्पत्ति मानने की आवश्यकता ही कौन है ? जब पृथ्वी अनादि तथा उत्पत्ति रहित है तो पतं जमने की नवीनरूप में हंतु ही क्या रहेगा ? पृथ्वी में कार्यों का बनना-विगडना तो निरन्तर स्वाभाविक चालू ही रहता है फिर दस करोड़ की कल्पना ही व्यर्थ है। इधर-उधर परिवर्तन होना चारों तत्वों का स्वाभाविक धर्म ही है। किन्तु अपने-अपने गुण शक्ति के अन्दर ही। देखो ! भिन्न-भिन्न स्थूल मण्डल और सूक्ष्मरूप से मिले हुये अनादि काल से प्रत्यक्ष क्रियाशील सर्व तत्व अनुभव हो रहे हैं। तुम गैस कहते हो दूसरे भूत या तत्व कहते हैं, सो तो वायु में अन्य तत्व सूक्ष्म-रूप से मिश्रित ही कहा जाता है, इसमें नवीनता क्या है ?

कोई अवला अज्ञात यक, हूँ विधवा पर राज।

कहो अचल अहिवात तब, पतिव्रता के काज ॥ ६१ ॥

टीका—जैसे विधवा स्त्री हो और वह पतिव्रता हो। ऐसी स्त्री पर कोई दूसरी अनभिज्ञ स्त्री प्रसन्न होकर आशीर्वाद देवे कि “तेरा अहिवात (पुरुष सहित का वास) सदा कायम रहे।” तो यह बात कैसे हो सकती है ? क्योंकि एक-व्रत रखने वाली सती स्त्री पुरुष के मरने पर दूसरा पुरुष तो कर नहीं सकती और पुरुष के बिना सदा अहिवात रहना भी कैसे कहा जा सकता है ? पर यह अनभिज्ञ स्त्री इस भेद को जान सकी नहीं, जिससे विधवा सती स्त्री की प्रसन्नता निमित्त सदा अहिवात की बात उसके प्रति कही, यह बात उल्टे उसके दुःख का कारण है। सती स्त्री सोचती है—मैं एक पुरुष व्रती हूँ, अब मेरा पुरुष मर गया है तो यह स्त्री बिना भेद जाने ऐसा क्यों कह रही है कि तू सदा अहिवाती बनी रहो ? अहो ! यह वचन मेरे धर्मभ्रष्ट हेतुक है। तद्वत् जगत आरम्भ-विकास मानने वाले जगत की उत्पत्ति में जितने दृष्टांत देते हैं, वे सब वर्तमान सब तत्वों के सहित ही हैं और जहाँ घटाते हैं वहाँ एक ही चीज मानते हैं। यदि

कभी भी सपाट ओर चौरस नहीं होने पाता कही घाटी है तो कही ऊँचे पहाड़ इत्यादि ।

उत्तरपक्षी—इस प्रमाण से पृथ्वी पर ये सब बाने होते हुये भी सम्पूर्ण पृथ्वी समुद्र वायु सूर्यमण्डल का भी सर्वथा नाश नहीं देखा जाता और जब एक तरफ कुछ प्राकृतिक दशा विगडती तो दुमरी तरफ बनती ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है । इसलिये पृथ्वी की किसी काल मे उत्पत्ति भी नहीं, क्योंकि कार्यों का बनना, विगड़ना, विगडकर पुन बनना यह रपतार बन्द नहीं होता ।

पूर्वपक्षी—विद्वानों का अनुमान है कि आरम्भ मे पृथ्वी गैस की पुज थी उसकी गर्मी विकीर्ण द्वारा नष्ट होकर द्रवरूप होने मे लगभग पाँच करोड़ वर्ष लगे होंगे । उस द्रवरूप पृथ्वी के तलपर पर्त जमने मे दस करोड़ वर्ष लगे होंगे । इस प्रकार उत्पत्ति के पन्द्रह करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी के तल पर चट्टानों की पपड़ी जम सकी । जब यह पर्त और मोटी हुई तो वायुमण्डल के पानी भाप ठण्डी होकर पानी बन गया और उसने पृथ्वी के तल के उन भागो को पानी से भर दिया, जहाँ पर्त जमते समय पृथ्वी खोखली हो गई थी । पृथ्वी के ऊँचे भाग स्थल बन गये और गहरे भाग समुद्र ।” यहाँ पृथ्वी-समुद्र दोनों की उत्पत्ति मानी गई । पुनः “यह वायु का खोल ठण्डी समय ससार की रचना मे आया, जब पृथ्वी ठण्डी हो रही थी । वायु मे कई गैसों का मिश्रण है ।”

उत्तरपक्षी—पृथ्वी तो सूर्य से टूट पड़ी और वायु कहाँ से आ गई ? तथा तिसमे जल कहाँ से आ गया ? पहिले समुद्र तो था नहीं तो वायु मे भाप कहाँ से आकर्षित हुई ? वायुमण्डल मे पानी मानने से वायुमण्डल और पानी दोनों का अस्तित्व पहिले ही रहा तथा सूर्य से पृथ्वी मानने से सूर्य और पृथ्वी का अस्तित्व भी पहिले ही से

होके मलाई वत जमने क्रमशः शीतल होकर पृथ्वी ठोस रूप में जम गई, यह बात कल्पना मात्र ही है, क्योंकि दूध की उत्पत्ति, पुनः गर्मि, ठण्डाने, मलाई जम जाने आदि में पहिले ही धरती, तृण, बीज, वृक्ष, भैंस, गरु, मनुष्य, प्रकाश, वायु आदि सब ससार है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और देहधारी जीव जब पूर्व में रहते आये हैं, तब उत्तर में उन्हीं से दूध और मलाई बन जाती है। दूध या कोई भी कार्य वस्तुओं के ऐसे दृष्टांत नहीं देखे गये हैं जो जगत पदार्थ के बाहर के हों। अर्थात् पृथ्वी आदि जगत स्थित रहे बिना कोई उत्पत्तिवाला दृष्टांत बनते नहीं देखा जाता ॥ ६४ ॥

जस उत्पत्ति दृष्टांत की, तस उत्पत्ति सिद्धांत।

जगत बिना सो न बनै, तेहिते उत्पत्ति भ्रांत ॥ ६५ ॥

टीका—दृष्टांत तभी घट सकता है, जब सिद्धांत की तुलना हो। जैसे दुग्ध मलाई आदि की उत्पत्ति में जड़ और देहधारी चेतन पिण्ड-ब्रह्माण्ड सब सामग्री स्थित रहती है। इसी प्रकार मलाई के दृष्टांत के समान सिद्धांत रूप पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि सब तत्वों की सिद्धि होती है। इस रीति से सम्पूर्ण जगत के रहे बिना न दृष्टांत की सिद्धि, न सिद्धांत की स्थिति इस श्रेष्ठ अनुभव से पृथ्वी, जल आदि जगत की उत्पत्ति या विकास का कहना भ्रान्ति मात्र है ॥ ६५ ॥

[प्रसंग ६—चैतन्य और जड़ उत्पत्ति रहित सदा से सिद्ध]

सवैया

गैस के लोप में कारण कौन बिना सब तत्व रहे पहिले।

खौलत शीतल ठोस बनै नहिं खोखलि पत कहौं कहिले ॥

भाप उठै अरु वायु रहे तहँ वर्षे क योग मिला चाहिले।

ये वर्तमानहि को सब दृश्य है भर्मत जीव सदा दहिले ॥ १ ॥

सब सृष्टि माने तो तहाँ सब सामग्री, जहाँ सब सामग्री तहाँ सब सृष्टि । फिर एक से सर्व सृष्टि होना असम्भव । यदि सब सामग्री न माने और एक से सब सृष्टि उत्पत्ति माने तो अयोग्य है, ये दोनों बातें विरोधी, तीन काल में असम्भव हैं ॥ ६१ ॥

कूप तड़ाग वर्षा जहाँ, सरिता में बहि जाय ।

बिना सिन्धु सो जाय कहँ, जो तेहिमें ठहराय ॥ ६२ ॥

टीका—अनादि समुद्र यदि न हो तो तमाम कुआँ-तालाबों का जल ऊपर आकर्षित हो पुनः वर्षकर नदियों में मिल के बहा हुआ विपुल जल प्रवाह कहाँ जाकर ठहरे ? और यदि बृहद् कारण रूप सिन्धु जहाँ न हो तो भाप बनकर वर्षे ही क्या ? तथा कुआँ-तालाब की भी परम्परा धारा कैसे रहे ? ॥ ६२ ॥

जल मिलि महि त्रमरेणु सत्र, लसे अधिक ठसि जाय ।

टूटि फाटि तबही सकै, जब सबही मिलि जाय ॥ ६३ ॥

टीका—पृथ्वी फटने या गड़्ढा होने से जो समुद्र की उत्पत्ति मानते हैं सो भी महा असम्भव है । देखो ! जब जल और पृथ्वी दोनों रहें हैं तब ही जल वर्षने से या किसी भी प्रकार से जल अणुओं से पृथ्वी के त्रसरेणु समूह गीले होकर परस्पर एक-एक में अधिक ठस-लस मिश्रित हो जाते । फिर उनमें घाम वायु से सूखा-पन आ जाता है, तबही मिट्टी में जहाँ-तहाँ सिकुड़न या फटकर दरारे बन के गहिरी हो जाती है । सो यह बात जब चारों तत्व हैं तबही बनती है । नहीं तो अकेली पृथ्वी में संकोच-विकास कदापि नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥

अनल मही जल पवन से, भई मलाई चीज ।

बिन उनके नहिं बनि सकै, कोइ उपमा लखि लीज ॥ ६४ ॥

टीका—प्रथम सूर्य से टूटकर धातु वत खीलने, गर्म दूध ठण्डा

तैसे पहिले भी थी, क्योंकि ये बातें वर्तमान में सब तत्वों के यथावत रहते-रहते ही देखी जाती हैं। किन्तु वर्तमान वत अनादि सृष्टि जाने बिना जगत उत्पत्ति की मिथ्या कल्पना में यह जीव पीड़ित हो रहा है।

लावनी

सूरज गोल से गोला निकसत कबहुँ न देखा कोई कहीं।
तब भी तिसकी करें कल्पना नियम अनादीं टलै नहीं ॥
धरति क बच्चा मानि चन्द्रमा गेहुँ से होते धान नहीं।
कोदौ से नहीं ईख कि उत्पत्ति वजड़ासे नहीं आम गही ॥ १ ॥

टीका—सूर्य का कुछ हिस्सा टूटकर सूर्य के समान दूसरा सूर्य में से निकलते हुए किसी ने किसी काल में नहीं देखा, फिर भी पृथ्वी गोला को सूर्य गोला से निकला हुआ कल्पना से सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने पर भी सूर्य उष्ण रूप, पृथ्वी कठोर रूप, जल शीतल रूप, वायु कोमल रूप भिन्न ही भिन्न जो अनादि काल से गुण-धर्म युक्त रहे हैं वे एक होते नहीं। दिन रात कभी एक होते नहीं, देखो! कल्पना करने वाले नर जीवों ने कैसी-कैसी बिना जड़ पेड़ की कल्पना कर ली है? एक कल्पना करते हैं कि “यदि सम्भव होता कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के दृश्य को देख सकते तो शायद एक बड़ा भारी आग का गोला सूर्य से अलग होते देखते। तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी आरम्भ में प्रज्वलित गैस की पुञ्ज थी। धीरे-धीरे उस ज्वाला की गर्मी परिवर्तन द्वारा नष्ट होने लगी और पृथ्वी पिघले (द्रव) पिण्ड के रूप में आ गई। जिसके चारों ओर एक तह गैस की थी। वह गैस की तह एक वायु मण्डल बन गई। इसी बीच में एक और घटना हुई। जब पृथ्वी गैस के रूप सूर्य की परिक्रमा कर रही थी तब सूर्य के आकर्षण ने पृथ्वी के तल पर से थोड़ी सी गैस अपनी ओर खींच ली। यह गैस पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी

टीका—जो कहते हैं कि पहले पृथ्वी प्रज्वलित गैस की पुज थी। सूरज से टूटते ही पृथ्वी धातु के समान खौल रही थी। जिसके चारों ओर तेजवान गैस थी। क्रमशः ठण्डाते, पतं जमते जो भाग खोखले रह गये वे ही समुद्र हुए, बाकी थल ऊँचे भाग पहाड़ इत्यादि। इस पर विचारना चाहिये कि जब सब तत्व पृथ्वी, जल, वायु पहिले नहीं थे, केवल अग्नि रूप प्रज्वलित गैस ही थी तो उम गैस के न रह जाने में क्या कारण हुआ? कोई भी गर्म चीज जल, वायु, के बिना ठण्डी नहीं हो सकती। याने साधक बाधक जल, वायु पृथ्वी तत्व के उपस्थित बिना केवल प्रज्वलित ताप या गैस के ठंडाने का हेतु नहीं है। खौलना, क्रमशः शीतल होना, ठोस हो जाना, कही खोखली गड्ढेदार बन जाना, पतं जम जाना ये सब बातें कहाँ किसमें थी? बिना पृथ्वी, बिना जल, बिना वायु के केवल अग्नि में पूर्वोक्त बातें होना किसीने नहीं देखा, न-विवेक से सिद्ध ही होता है। देखो! जहाँ पृथ्वी के कार्य लोहा सोना चादी आदि अग्नि द्वारा पिघना के ढाले जाते हैं, वहाँ चारों तत्वों से मिलकर लोहादि कार्य बने हुये हैं तभी अग्नि उन्हें पिघला कर पुनः ठण्डाने से ठोसवान बन जाते। बिना चार तत्व के केवल अग्नि में पूर्व बातें नहीं देखी जाती। इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ खौलना, ठण्डाना, ठोसवान बनना कहा जाता है, वहाँ चारों तत्व ज्यों के त्यों सिद्ध होते हैं। जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि पृथ्वी ठण्ड होने के पश्चात् भाप उठकर बादल बन के खूब पानी बरसने से गहरे भाग समुद्र बन गये तथा पृथ्वी कड़ी होने के साथ ही पृथ्वी के चारों ओर वायु भी थी तो भाप उठना जल तत्व रहे बिना बन ही नहीं सकता। वायु तत्व था ही। वर्षने के योग्य ठंडी गर्मी वायु सब तत्व मिले बिना पानी वर्ष ही कैसे सकता है? यदि भाप उठी, वायु रही, पानी वर्षा तो फिर यह कहो कि वर्तमान में जैसे आज सब सम्यक् सृष्टि है

शक्ति रहे बिना उत्तर में अनेक शक्ति आयेगी कहाँ से ? क्योंकि अभाव से तो भाव होता नहीं । इस यथार्थ अनुभव से यदि जगत उत्पत्ति की पूर्ण सामग्री पूर्व में थी तब फिर उत्पत्ति क्या किसकी हुई ? फिर नवीन उत्पत्ति कहने की आवश्यकता ही क्या है ? जब उत्पत्ति की यथावत सब सामग्री अनादि काल से थी ही तब तो प्रत्यक्ष पृथ्वी कठोरयुक्त, जल शीतलतायुक्त, अग्नि उष्णतायुक्त, वायु अदृश्य कोमलतायुक्त एव पृथक-पृथक जड़ तत्त्व अपने-अपने लक्षणों से संयुक्त अनादि से वर्तमान रहते ही आये हैं । तैसे जड़ तत्त्वों के जाननहार जड़ कारण-कार्य से पृथक प्रत्येक देहों में अध्यास ग्रन्थि वश टिके हुए जड़ देहों के प्रेरक प्रत्येक अविनाशी चेतन जीव भी अनादि काल से रहते हुए वे वर्तमान में आप ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रत्यक्ष हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे । इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों पृथक-पृथक चिन्ह लक्षण से युक्त उत्पत्तिनाश रहित अनादि स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं । इसलिये पृथक-पृथक जड़-चेतन के गुण-लक्षणों का पारख करके इसके अलावा और सब कारण-कर्त्ता की कल्पना-रूप धोखा को त्याग कर दो और पारखयुक्त सच्चा-निर्णय धारण करो । सत्य सिद्धांत से ही जीव का कार्य पूर्ण होगा ॥ २ ॥

अर्ध तिहाई औ चौथाई रहै न कोई तत्त्व तभी ।

पूरे पूरे जो सब रहते सो तो वैसहिं रहे अभी ॥

व्यष्टि समिष्टी वनै न कवहुँ एकै का नहिं जोर कभी ।

सृष्टि अनादी घट बढ़ रहती कवहुँ नाशौ नहीं सभी ॥ ३ ॥

टीका—जगत-उत्पत्ति के आरम्भ में पृथ्वीमण्डल, जल मण्डल, अग्नि और वायु मण्डल स्थूल-सूक्ष्मरूप कि जितना अब है इन सम्पूर्ण तत्त्वों का आधा भाग अथवा तीसरा भाग या चौथाई भाग ही सृष्टि के आदि में था ऐसा कल्पना किया जाय तो इस कल्पना की सत्यता में कोई आधार नहीं, क्योंकि अब वर्तमान काल में शोध करने पर

और अधिक समय व्यतीत होने पर जमकर ठोस अवस्था में आ गई। इस प्रकार पृथ्वी से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई इत्यादि अब यह बात कैसे सिद्ध होवे ? प्रथम तो सूर्य गोला से पृथ्वी गोला उत्पन्न होते किसी को दृश्य ही नहीं हुआ, न है, न होगा। इसी प्रकार धरती से भी चन्द्र की उत्पत्ति होते तीनों काल में किसी को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, फिर भी मन कल्पना से धरती का वच्चा चन्द्रमा को मानते हैं, सो यह बात युक्ति शून्य मिथ्या है। छोटी-छोटी वस्तुओं में भी जो अनादि से जैसा होते आया है वैसा ही होता है। देखो ! गेहूँ के बीज से धान नहीं होते, कोदौ के बीज से किसी ने भी गन्ने की उत्पत्ति नहीं देखी। वजड़ा से आम की सृष्टि नहीं होती, इसी प्रकार प्रत्येक बीज-वृक्षों से विरोधी बीज-वृक्ष नहीं होते। इसी प्रकार के नर पशु अण्डज उष्मज जिस खानि की जिस प्रकार अनादि निद्रम बद्ध शरीर रचना होती आयी है उसमें कभी घटाव बढ़ाव नहीं। मेढक से मनुष्य नहीं होते, भँवरा से सर्प की उत्पत्ति नहीं, एवं देहों की उत्पत्ति भी अनादि नियमित है।

जिससे उत्पत्ति सबकी मानें तिसकी उत्पत्ति कहाँ रही।

उत्पत्ति की विन सब सामग्री कैसे उत्पत्ति होय मही ॥

तब तो अनादी जड़ औ चेतन पृथक् पृथक् सब चिन्ह लही।

परखि परखि सब धोखा त्यागो सच्चा निर्णय गहौ सही ॥ २ ॥

टीका—जो कहो विना उत्पत्ति कोई चीज नहीं बनती, तो सुनो ! जिस मूल कारण से सर्व जगत की उत्पत्ति मानोगे तिसकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध हो सकती है ? उस मूल द्रव्य को तो अनुत्पत्ति अनादि ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जगत उत्पत्ति के पूर्व विना सब सामग्री भये पृथ्वी आदि जगत कैसे हो सकेगा ? थोड़ी सामग्री से बहुत सामग्री भी नहीं हो सकती। क्योंकि विना पूर्व में बहुत सामग्री भये बहुत सामग्री आयगी कहाँ से ? एवं पूर्व में अनेक प्रकार की

का त्यो है । कही कोई पदार्थ बनते, कही नाश होते, कही ठण्ढी, कही गर्मी, कही दिन, कही रात, कही वर्षा, कही प्रकाश, कही अंधकार, कही बहुतों का नाश, तो कही बहुतो की उत्पत्ति । इस प्रकार हम घट-बढ़ हमेशा सब देखते ही है । इसीसे सम्पूर्ण ससार की स्थिति वर्तमान काल मे ही घट-बढ़ जब लगा है, तो मूल कारण रूप चार तत्व और तिनके असख्य कार्य तथा षट ऋतु और चारो खानियो के असख्य देहधारी जीव सर्व अनादि है । कभी सम्पूर्ण ससार का सर्वथा विनाश और उत्पाद नहीं होता ॥ ३ ॥

दाह प्रकाश सरूप अनल को तेहि खौलव ठंढाव नहीं ।

दाह पाय जल खौलन लागै कोइ खौलै महि कार्य दही ॥

शीतल परते सोई दरशे पुनः कठिन बनि कार्य वही ।

उपमा अवटित अनल को खौलव धिन महि जल कहूँ खौल नहीं ॥४॥

टीका—उष्ण रूप और प्रकाश युक्त रहना अग्नि का स्वरूप है । तिस मे खौलना और ठढाना ये दोनो बात नहीं बन सकती । बल्कि दाहरूप अग्नि का जोश पाकर जल खौलने लगता है अथवा अत्य तत्व युक्त पृथ्वी के कार्य लोहा, सोनादि धातुये अग्नि आँच देने से पिघल के खौलने लगते, क्योंकि उन कार्यों में जल तत्व भी मिला हुआ है । पुनः वे कार्य आँच से अलग करने पर धीरे-धीरे शीतल पड़ के फिर वही पृथ्वी के कार्य कठोर रूप मे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं । इसलिये चारों तत्व युक्त लोहा-सोना, काँसा-ताँबादि तथा दुग्धादि कार्य पदार्थों के खौलने वत केवल अग्नि रूप सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी के आदि काल मे खौलती थी ऐसा कहना अयुक्त है । कोई भी दृष्टांत केवल अग्नि के खौलने मे नहीं घटता । पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिले बिना केवल अग्नि का जलवत खौलना कभी किसीने नहीं देखा है, न युक्ति युक्त सम्भव होता है । अतः केवल अग्नि समूह को खौलना और ठढाना कहना कल्पना मात्र है ॥ ४ ॥

ये सब तत्व ज्यों के त्यो ही अनुभव हो रहे हैं। पृथ्वी या समुद्र सूर्यादि को आधी तिहाई चौथाई किसी काल में किसी ने प्रत्यक्ष किया नहीं। दूसरी बात—यदि आदि काल में आधी तिहाई चौथाई मूल भूत थे या उनके मूल सूक्ष्म द्रव्य थे तो फिर उनकी पूर्ति किस द्रव्य से हुई? जिस द्रव्य से पूर्ति हुई वह द्रव्य भी पहिले ठहरने से फिर आधी-तिहाई कहने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जैसे अब पृथ्वी समुद्र आदि दृश्य हो रहे हैं, ऐसे पूरे-पूरे पहिले भी थे तो वैसे ही पूर्णरूप अब भी है तो फिर विकासवाद की सारी कल्पनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। समष्टि कहिये सबका समवेत रूप एक मूल द्रव्य शक्ति या सूक्ष्मातिसूक्ष्म अपार शक्तिमान बनी भूत इत्थर अर्थात् आकाश प्रकृति मूल से व्यष्टि कहिये पृथक्-पृथक् सूर्य पृथ्वी आदि सारा ससार हो गया तथा यह समष्टि कहिये सारा ससार धीरे-धीरे क्षीण होते-होते किसी काल में मूल द्रव्यरूप या कर्तारूप हो जायगा, एव एक से अनेक होना अनेक से एक हो जाना यह बात तीन काल में मिथ्या है। क्योंकि वर्तमान के आधार से ही भूत-भविष्य की कल्पना की जाती है। वर्तमान में प्रत्यक्ष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबका प्रभाव घट बढ बराबर ही है। वे भिन्न गुण धर्मों युक्त अपनी-अपनी जगह में शक्तिमान और क्रियाशील दिखाई दे रहे हैं। अतः जब कि इन प्रकृति मूल भूतों का कभी साम्यावस्था अर्थात् सबके गुण धर्म का प्रभाव लुप्त होकर एक रूपता देखा नहीं गया है तो इसी वर्तमान के समान ही पहिले अनादि काल से और आगे भी सृष्टि व्यवस्था चली आ रही है और चलती रहेगी। प्रत्यक्ष देखिये। जगत में केवल जल का जोर नहीं। मात्र अग्नि ही अग्नि हो यह बात भी नहीं। वायु से सृष्टि व्यवस्था वर्तमान में चलती हो यह बात भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। इस रीति से एक ही का जोर न होने से सारा सृष्टि चक्र अनादि है, उत्पत्तिविकास रहित ज्यो

तत्त्व युक्त पृथ्वी कारण के कार्य पृथ्वी से अभेद रूप है । मात्र अन्य तत्त्व के परमाणुओं के साधक-बाधक होने से वे असंख्य प्रकार बन-बन के पृथ्वी में लीन होते रहते तथा पृथ्वी से भिन्न दूसरा मूल द्रव्य जल तत्त्व तिसके कार्य बुदबुदा, तरंग, बादल, पाला, ओला आदि जल से अभेद और अन्य तत्वों के कार्यों से भेद रूप है । इसी प्रकार अग्नि-वायु के कार्य अग्नि-वायु से अभेद रूप तथा दूसरे तत्व से भेद रूप है । सब तत्व सबमें मिले हुए हैं तहाँ अपना-अपना हिस्सा अधिक होने से जिस कार्य में जिसका हिस्सा अधिक है उसीका वह कार्य कहा जाता है । तिसमें अपने-अपने तत्व के परमाणु अपने-अपने तत्वों से अभेदरूप है । अन्य तत्व से भेद रूप है । चाहे विद्युत् हो या बादल, चूना हो या नमक, खटाई हो या मिठाई सब कार्य पदार्थों में पच विषय और शीत, उष्ण, कठिन, कोमल चार तत्वों के लक्षण ही पाये जाते हैं । अस्तु सर्व कार्यों के मूल चार तत्व ही हैं । तिनमें असंख्य बीज-वृक्षादि तत्वों के कार्य होते हुए भी प्रवाह रूप बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज एवं परम्परा अनादि से उपजते-विनशते चले आये हैं । कोई भी बीज वृक्ष नवीन नहीं । इस प्रकार कारण-कारज के लक्षण सहित विलक्षण और विलक्षण सहित चारों के गुण लक्षण धर्मों के अन्तरगत हैं और समस्त कारण-कार्य जड़रूप में समान हैं । जड़ता धर्म सबमें बराबर है । अर्थात् चेतनता रहित ही सब तत्व हैं । इसीलिये ये चारों तत्व असंख्य जड़ कार्यों के ही मूल कारण द्रव्य हैं, चेतन के नहीं । चेतन-चेतन के गुण-लक्षण सयुक्त जड़ तत्वों से पृथक् स्वतन्त्र द्रव्य है । वे पृथक्-पृथक् कर्म करते स्थूल-सूक्ष्म जड़ देहों के मानन्दी सयुक्त प्रेरक देहों को धरते-छोड़ते हुये आप अजर, अमर, अखण्ड, असंख्य सदा से रहने वाले स्वयं प्रत्यक्ष हैं । वे सब अनादि चेतन जीव ज्ञानधर्म सयुक्त शुद्ध ज्ञानरूप जड़ कारण-कार्यों से पृथक् हैं । वे जड़देह नख-शिख मस्तकादि को जानने-माननेवाले जड़ लक्षणों

महिते उत्पत्ति जल पवन न होते पृथक् पृथक् गुण धर्म गहा ।

कारण कारज भेद जो होते गुण धर्मन यकताइ तहाँ ॥

पृथक् पृथक् चैतन्य सदा से ज्ञान धरम जड़ पार लहा ।

पोल शुन्य अवकाश अवस्तुहिं गुण धर्मन से हीन रहा ॥ ५ ॥

टीका—ऊपर कथन से समझो कि अग्नि से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई न तो पृथ्वी तत्त्व से जल, वायु, अग्नि तत्त्व ही हुए । कोई तत्त्व कोई तत्त्व से नहीं होता । इसमें मुख्य हेतु यह है कि सब एक दूसरे से विरोधी धर्म वाले हैं । पृथ्वी तत्त्व में कठोरता है, गंध गुण युक्त द्रव रहित किसी को न धँसने देने वाला प्रत्यक्ष अनन्त त्रसरेणुओ का समूह भूगोल पिण्ड रूप स्थूल है । जल वहने वाला शीतलता युक्त, रससे पूर्ण अनन्त अणुओ का समूह सिन्धु रूप स्थित है, नदियाँ-कूप-तडागादि में दृश्य है । अग्नि-उष्ण-प्रकाश स्वरूप जलाने तपाने गर्माने वाला अनन्त परमाणुओ का समूह अन्य तत्त्व युक्त सूर्य रूप से दृश्यवान तथा अदृश्य रूप पोल में जहाँ तहाँ परमाणु रूप क्रियाशील है । जिसे विद्युत कण कहते हैं वह भी अग्नि लक्षणों में होने से अग्नि परमाणु ही है और ऐसे ही वायु तत्त्व किसी भी प्रकार नेत्र गोचर न होने वाला निरन्तर वहनशील अनन्त परमाणुओ का समूह वातावरण रूप स्थित है । अगर चारो तत्त्व एक दूसरे से उत्पन्न होते तो सबके लक्षण सबमें होते और विरोधी धर्म वाले न होते परस्पर विपरीत धर्म वाले होने ही से वे एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए । इन चारो मूल जड़ द्रव्यों से जो असंख्य प्रकार के कार्य बनते आते हैं, वे चारो के गुण धर्म के अन्दर आ जाने से चारो से पृथक् नहीं, क्यों कि पच विषय और शीत उष्ण कठिन कोमल धर्मों से तिनकी समानता और एकता है । अपने-अपने कारणों के जो मुख्य कार्य जैसे—पृथ्वी के कार्य असंख्य वीज, वृक्ष, पत्थर, लोहा, सोना, काँसा, ताँबा, अलमू-नियम आदि पृथ्वी के ही गुण लक्षणों के अन्तर्गत होने से वे अन्य

टीका—इस हेतु सो माने हुये नब्बे तत्त्व आदि सर्व यौगिक कार्यों के मूल उपादान कारण (मुख्य सामग्री) चार तत्त्व है । ये चारों तत्त्व स्थूल रूप असंख्य परमाणु समूह रूप फैले हुये भिन्न-भिन्न गुण-लक्षण सामर्थ्य के सहित अनादि काल से भेद (विभिन्न रूप) प्रत्यक्ष स्थित है । पृथ्वी मण्डल कठोर धर्म सहित, जल मण्डल शीत धर्म सहित, अग्नि मण्डल उष्णता युक्त, वायु मण्डल कोमल स्पर्श युक्त इन्हीं के समिश्रण से वे माने हुये नब्बे आदि अनेकों कार्य विस्तार रूप वन-वन के इन्हीं में लग्न होते रहते हैं ॥ ६७ ॥

विवेचन

भौतिक विज्ञान में जो कुछ धातुये सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, शीशा, राँगा, पारा, निकल (कलई), जस्ता, अलमूनियम कुछ और खनिज हैं जैसे—गंधक, संखिया, सुरमा, मगनेशिया तथा कुछ वायव्य द्रव्य हैं जैसे—आक्सीजन-हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि नब्बे द्रव्य तक को मूल उपादान माना है । इनमें भी कुछ स्वतंत्ररूप से जो प्रयोग द्वारा निर्माण न किया जा सके जैसे—सोना, चाँदी आदि । दूसरे यौगिक पदार्थ कई चीज मेल करके जो रासायनिक प्रयोग द्वारा घटाया बढ़ाया बनाया जा सके, जैसे—नमक, चूना, नौसादर, सोडा आदि अथवा कई गैस आदि । प्रयोगशाला में कई पदार्थों के योग से निर्माण शक्तियों कार्यों को भी तत्त्वरूप या द्रव्यरूप माना है । कुल मिलाकर नब्बे या वानवे तक पता लगा है, अभी ठीक-ठीक पता नहीं कि कितने और मूल द्रव्य हों । तिन सब तत्त्व और यौगिक पदार्थों की तीन अवस्था भानी गई । ठोस तरह वायव्य, अर्थात् क्रमशः पृथ्वी जल वायु और वायु में मिले हुये सूक्ष्म पदार्थ । टामसन ने तो सब वस्तु और शक्ति कारण मूल एक विद्युत शक्ति को ही माना है । कोई अपार शक्तियों की घनी भवन आकाश में पूर्ण मानते हैं । जन्तु विकास विज्ञान में भी नाना कल्पनाये की गई हैं, सौर जगत का

से पृथक् चेतनरूप है। वे अनादि काल से देहोपाधियुक्त रहे हुए नर देह में कर्म संस्कार टिकाय सूक्ष्म संस्कार वश पशु-पक्षी आदि चारो खानियों में भ्रमण करते रहते हैं। सो प्रत्यक्ष ही सर्व देहधारी चेतन-जीव इन्द्रिय-मन संयुक्त अपनी-अपनी चेतनता ये लक्षण जड़ तत्वो से भिन्न प्रगट कर रहे हैं। इस प्रकार जड़ और असंख्य देहधारी चेतन जीव दोनो भिन्न-भिन्न गुण धर्मवाले अनादि से स्थित है तथा सदा स्थित रहेगे। इनका नवीन रूप से विकास कभी नहीं होता है, न होगा और आकाश जो द्रव्य माना-गया वह गुण धर्म रहित शून्य है। जो वस्तु होती है उसमे गुण-धर्म होता है। आकाश में कोई गुण-धर्म-शक्ति नहीं। वस्तु ठोस की अपेक्षा से पोल शून्य अवकाश नाम कहा जाता है। वास्तविक वह कोई तत्व नहीं, अगर वह कोई द्रव्य ठोस रूप हो तो उसके रहने के लिये अन्य खाली जगह होनी चाहिये, किंतु खाली जगह शून्य का नाम ही अवकाश है ॥ ५ ॥

[प्रसंग ७—कारण-कार्य जड़ तत्वो का संक्षेप निर्णय तथा जगत उत्पत्ति का हेतु एक शक्ति मानना असम्भव]

नब्बे आदिक तत्व हैं, कहत रहत जो कोय ।

चारों तत्व से पृथक् नहि, लक्षण तिनके होय ॥ ६६ ॥

टीका—नब्बे या बानवे आदि (जितना-जितना उनके प्रयोग में आ सके) उतने प्रकार से जो कम-विशेष तत्व होने की व्याख्या करते हैं, तिसे निर्णय युक्त विवेक से देखिये ! मुख्य चारो तत्व के गुण धर्म शक्ति सामर्थ्य से पृथक् अन्य माने हुये नब्बे या बानवे तत्वो के लक्षण नहीं हो सकते। शीत-उष्ण कठिन-कोमल तथा पच विषय और स्थूल-सूक्ष्म गोचर आकार ये मूल चार तत्वो के गुण-धर्म हैं, इन्ही लक्षणान्तर्गत उपरोक्त माने हुये सब सत्य पदार्थ हैं ॥ ६६ ॥

यहिते कार्य सरूप सो, कारण तिनके चार ।

मुख्य अनादी भेद सो, वै इनको विस्तार ॥ ६७ ॥

है तो ये सब क्या चीज है ? इसके बारे में उनका अनुमान है कि आकाश से भी अत्यंत झीना-सूक्ष्म वह मूल भूत है जिसका ठीकरूप सर्वाङ्ग निर्णय नहीं कर पाते अब विचारने की बात है कि आकाश स्वयं ही नाचीज शून्य है । आकाश ही जब कोई वस्तु नहीं तो आकाश से भी झीना जिसे माना जायगा वह वस्तुतः किस प्रकार हो सकता है ? भला उस महा शून्य को वे लोग मूल भूत कैसे मान लिये ? बड़े आश्चर्य की बात है । “जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी”
बी० ॥ ६६ ॥

प्रत्यक्ष न लक्षण कवहुँ कोइ, तेहिके देखा आज ।

सनमुख जगत को छोड़िकै, उतपति कहत न लाज ॥१००॥

टीका—इस जगत से भिन्न उस कल्पित माने हुये मूल भूतादि का प्रत्यक्ष गुण धर्म शक्ति सामर्थ्य को भी कोई आज वर्तमान में किसी प्रकार नहीं देखा, न पूर्व में देख सका है । इधर सामने सर-वसर जगत ज्यो का त्यों अनादिकाल से कारणों से कार्य की उत्पत्ति पालन-स्थिति-लय जगत के रहते रहते ही सब देख रहे हैं फिर भी अनादि काल के जगत को नवीनरूप से विकास मान के अदृश्य से दृश्य जगत की उत्पत्ति कहते हुये उन्हें सकोच भी नहीं होता । “विश्व में जितने द्रव्य हैं उतने सदा से ही हैं और सदा रहेगे, उतने से न घट सकते न बढ़ सकते । इसी प्रकार शक्ति को भी समझिये । जो द्रव्य में समवेत—तद्रूप है यह बात परीक्षा सिद्ध सत्य है ।” ऐसा विज्ञान भी कहता है ॥ १०० ॥

इत्थर क्रिया के होन में, कहि न सके कुछ टोय ।

मनमानी सो कहि गये, निर्णय किये न कोय ॥१०१॥

टीका—जगत आरम्भ में सूक्ष्मातिसूक्ष्म (ईत्थर—मूल प्रकृति) का एक तो स्वरूप का ही पता नहीं । दूसरे वह शक्ति किस प्रकार

विकास क्यों कैसे ? इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगा सके । डममे ऐसा होगा, हो सकना सम्भव है एव विविध विरोधी कल्पनायें सदेहो से पूर्ण प्रतिपादन की गई हैं । कितने तो जगत समस्या समाधान के अयोग्य हैं, ऐसा मानकर केवल अज्ञानरूप स्वयं मान के मात्र इन्द्रिय भोग परायण होना ही सिद्धांत रक्खा है । कोई ज्ञानाज्ञान मिश्रित कल्पना करके प्रकृति जड़ को ही चेतनरूप मान लिये हैं । इस प्रकार भौतिक विज्ञान के कथन में परस्पर भिन्नता है । भौतिकी तथा रासायनिक विश्लेषण द्वारा वैज्ञानिकों ने अब तक सी से अधिक तत्त्वों का निरधारण कर लिया है । अध्यात्मिक क्षेत्र वालों के लिये उस प्रकार अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं । मोटे रूप में अनुभव में आने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु और अनेक गुण धर्मों से जगत की अनादि स्थिति समझ कर उससे पृथक् अपने चेतन स्वरूप का ध्यान प्राप्त करना मुख्य कर्तव्य है । इतना निर्विवाद है कि विज्ञान द्वारा माने गये शताधिक तत्त्व पृथ्वी आदि चार तत्त्वों में अतर्भुक्त हैं । अर्थात् सभी तत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के भीतर हैं ।

अन्य भेद को थाह नहीं, कार्यों के जो चिन्ह ।

पंच विषय के रूप जड़, चार धरम जड़ लिन्ह ॥ ६८ ॥

टीका—मुख्य कारणों के भेद छोड़कर जो कार्यों में अनेक भेद हैं उनकी तो थाह ही नहीं है । वे सब पंच विषय के रूप जड़ता संयुक्त और शीतादिक चार धर्मों में पूर्ण हैं ॥ ६८ ॥

ईश्वर आदि कारण कहै, अवकाशों से भीन ।

कैसे तेहिको वस्तु कोइ, मानि ताहिको लीन ॥ ६९ ॥

टीका—ईश्वर अर्थात् सूक्ष्माति सूक्ष्म मूल प्रकृति कहीं उसी को निहारिका मण्डल, कहीं भूत नाम से, कहीं नेचर (प्रकृति शक्ति) कहीं प्रकृति की साम्यावस्था आदि को जगत उत्पत्ति का कारण बताते

जाय तब भी तो इनकी उत्पत्ति मानना असम्भव होगा, क्योंकि ये जगत अनादि से ही चला आ रहा है और इस जगत से भिन्न कारण शक्ति मानो तो उसका कहीं प्रत्यक्ष होता नहीं। मूल कारण के प्रत्यक्ष ठहरे, देखे, जाने बिना ऐसे ही मन अनरूपित अनुमान के लड्डू उड़ाने लगे ॥ १०२ ॥

घनाकार जो कुछ कहत, चब जड़ तत्त्वहिं सोय ।

तेहिके पार न प्रकृति कहूँ, मिथ्या भरमत लोय ॥ १०३ ॥

टीका—वातावरण में जो कुछ घनाकार शक्ति या वस्तु कही जाती है वह वायु और वायु में मिले हुए जल पृथ्वी अग्नि के अनन्त अणु त्रसरेणु परमाणु हैं। चार तत्वों के परमाणु ही ब्रह्माण्ड में फैले हुए क्रियाशील हैं। इनसे पृथक् अन्य सूक्ष्म मूल द्रव्य प्रकृति या विद्युत् अणु कहीं कुछ नहीं। परमाणु का अर्थ ही अत्यन्त लघु है, जिसका किसी प्रकार से फिर टुकड़ा न किया जा सके। फिर भी इनसे पृथक् अन्य मूल द्रव्य मानकर मिथ्या कल्पना में ही गोते लगा रहे हैं ॥ १०३ ॥

विवेचन

पूर्वपक्षी—विज्ञान का एक पक्ष कहता है कि वस्तु मात्र आकाश तत्व के बड़े वेग से स्फूर्ण करने से आविर्भूत (प्रकट) होती है। दूसरा पक्ष कहता है कि विश्व की वास्तविक सत्ता ऐसी ठोस वस्तु की है जो शीशे से चार अरब गुणा अधिक घनी है। इस घनत्व के भीतर सूक्ष्म पोल है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं और यह कल्पना-तीत घन पदार्थ ऐसी तरल दशा में है कि सरलता (पिघलपना) के कारण ही इन पोलों का स्फूर्ण निरन्तर होता रहता है। तीसरा पक्ष कहता है कि—यह विश्व शक्ति का अपार सागर है जिसमें शक्ति ही अपने गुणों से विविध वेगों के स्फूर्ण और गति दशाये वा भँवर बनाती है। यह भँवर ही सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु है। इन परमाणुओं

भँवर में पड़ती है और अणु सृष्टि संचालन होती है ? किस प्रकार एक निर्विशेष निष्क्रिय महाभूत विशेषत्व जगत रचना की ओर प्रवृत्त होता है ? किस प्रकार प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है ? यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, यह एक समस्या (शका) रह सी जाती है । इस प्रकार ईथर (मूल द्रव्य) की क्रिया के होने में वे कुछ भी शोधन करके निर्णय नहीं कर सके । तब वे इन प्रश्नों की उपेक्षा करके कहने लगे—“रहने दीजिये । यह औरों के काम की बात है । जब वह औरों के काम की बात है, तो यह समस्या निर्णय न होने से सारे विकासवाद की कथा मिथ्या कल्पित ही सिद्ध हुई ॥ १०१ ॥

सूरज उत्पत्ति होन को, ईथर नहीं प्रत्यक्ष ।

कारण के प्रत्यक्ष विन, विविधि कल्पना पक्ष ॥१०२॥

टीका—सूर्य उत्पत्ति की कल्पना पूर्वपक्षी इस प्रकार करते हैं—ईथर जो आकाश में शक्तियों की घनी भवन रूप है उसी को नेचर, निहारिका मण्डल, मूलभूत, विद्युतशक्ति, प्रकृति आदि अनेकों नामों से कहा जाता है वह अत्यन्त सूक्ष्मरूप से घनाकार कोहिरा वत तिससे भी घन अत्यन्त सूक्ष्म रहा हुआ बड़े वेग से नाचने लगा । बहुत काल अत्यन्त वेग से नाचते-नाचते उसमें मथन होकर छल्ले रूप बनते हुए गोलाकार प्रथम सूर्य की नींव पड़ गई । फिर बाद में सारा संसार हो गया । किन्तु प्रथम सूर्य उत्पन्न होने का मूल-भूत ईथर आदि किसी को प्रत्यक्ष नहीं । जब बिल्कुल यह जड़ चेतन मय जगत न हो और उस ईथर शक्ति को भरा हुआ तथा नाचते हुये ईथर से सूर्य को जमते देखा जाय तब तो ईथर आदि से सूर्य उत्पत्ति माना जा सकता है, नहीं तो ईथर आदि की कल्पना ही कल्पना मात्र है । यदि वातावरण में सूक्ष्म चार तत्त्व के अनन्त अणु परमाणु और स्थूल समूह पृथ्वी, सिन्धु सूर्य-मण्डल इन्हीं में से ईथर शक्ति मानी

है तो उत्पत्ति की कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि मूल शक्तियाँ अनादि से ही हैं । आगे और भी साखियों में विवेचन देखिये ।

शून्य से हो स्फूर्ति नहीं, सो तो शून्यहिं शून ।

बानी की सब धूम है, विविधि कल्पना गून ॥ १०४ ॥

टीका—आकाश का दूसरा नाम शून्य है । शून्य कुछ है ही नहीं फिर किस में स्फूर्ति-क्रिया-संचालन गति होगी ? अतः शून्य (अभाव) से स्फूर्ति (चलनगति) हो नहीं सकती, वो तो स्वयं शून्य बन्ध्यापुत्र है । फिर शून्य में दूसरे शून्य की कल्पना करके उसमें अनन्त शक्ति स्थापन करना यह तो और भी महा कल्पना है । देखो ! ये सब बात ही बात की फैलावा है । इसी सत्य जगत के आधार से नाना कल्पनाओं का गुनावन करके भूत प्रेत भास के समान स्वप्न वत झूठे को भी सत्य मानते जा रहे हैं ॥ १०४ ॥

मानन्दी के वशि परा, चेतन ' जीव स्वतन्त्र ।

यथार्थ परीक्षा होय नहीं, विनु गुरु पारख मन्त्र ॥ १०५ ॥

टीका—अनुमान से कर्त्ता तथा अनेक कारण कल्पना करके नाना कल्पित मानन्दी के वश में जीव बेहोश परतत्र हो रहे हैं । उन्हें यह नहीं पता है कि “प्रत्यक्ष कारण व कारण व कर्त्ता, प्रत्यक्ष ही का तो अनुमान धर्त्ता ।” न्या० । यद्यपि चेतन जीव स्वरूप से स्वतन्त्र अनादि सत्य अखण्ड अनेक है और वे जिसमें वासना वश अनन्त काल से निज स्वरूप को विस्मृत होते आ रहे हैं, वे जड़ तत्व भी कारण-कार्य प्रवाह रूप अनादि है । इसलिये इस जड़-चेतन मय जगत से पृथक् कर्त्ता कारण की कल्पना करने की जरूरत नहीं है । तो भी सुखाध्यास से उल्टी बुद्धि के कारण ठीक-ठीक पारख नहीं प्राप्त होता । जब तक पारखी गुरु का निर्णय न सुना गुना जाय तब तक भ्रान्तियों का ध्वंस होना अशक्य है ॥ १०५ ॥

की उत्तरोत्तर स्थूलता और घनत्व से हमें विश्व का अनुभव है। टामसन नामक भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध आचार्य का मत है कि जिसे हम जड़ पदार्थ कहते हैं वस्तुतः विद्युत का ही एक तरह से घनी भवन है। सो निष्कर्ष (फल) यह निकला कि अचित व जड़ पदार्थ की जो शक्ति ओ वस्तु के मेल से बना माना जाता था, वस्तुतः विद्युत के दो रूप हैं। विद्युत ही जड़ पदार्थ है और विद्युत ही उसको धारण करने वाली शक्ति है और विद्युत स्वयं क्या है? यह वह गुथी है जो अब तक विज्ञान सुलझा नहीं सका है। बहुत विज्ञानियों का अनुमान है कि आकाश नामक अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ के भीतर शक्ति का घनी भवन है, जिसे विद्युत कहते हैं। यह और वखड़े की बात हुई, क्या सूक्ष्म आकाश और विद्युत के भिन्न-भिन्न रूपों या घनी भवनों को आकाश का उपादान ठहराता और विद्युत को ही एकान्तत (मुख्य) सबका मूल बताता है। फलतः जगत विद्युत वा शक्ति के ही विविधरूप और अवस्थाओं का नाम है।

उत्तरपक्षी—जब हम अब से परम्परा द्वारा शोध करके देखते हैं कि अनन्त परमाणुओं से संयोगवान् चतुर्थीकरण रूप चारों तत्त्व पृथ्वी समुद्र सूर्यादि स्थूल रूप और वातावरण तथा वातावरण में बिखरे हुये अन्य तत्वों के सूक्ष्म परमाणु एवं स्थूल, सूक्ष्म तत्व नित्य-अनादि हैं तो अन्य तमाम अदृश्य कल्पना की आवश्यकता ही क्या है? किन्तु झूठा भी मुकदमा चलाकर झूठी गवाही साखी सबूत देते-देते जब एक झूठे का मण्डान खड़ा कर लिया जाता है, तो उस झूठे को झूठ बताकर हटाने के लिये सत्यवादी न्यायक को भी बहुत परिश्रम पड़ता है। जब आकाश शून्य है तो उसमें स्फूर्ण आदि होना सहज ही असिद्ध है। भला! शीशे से भी चार अरब गुना जो घन होगा उसमें दूसरी वस्तु कहाँ रहेगी? दूसरी वस्तु के बिना एकी से अनेक धर्मी जगत होना असम्भव है। एवं शक्तिरूप ही जब जगत

वह मोटा पदार्थ हो या सूक्ष्मतर, शक्तिमान के आकार रहे बिना कोई भी शक्ति रह ही नहीं सकती । इससे शक्तिमान और शक्ति का समवाय सम्बन्ध है । जैसे शक्कर मिठास, सूर्य और उसका तेज । एव शक्तिमान को छोड़कर शक्ति भिन्न तीनों काल में नहीं रह सकती ॥ १०८ ॥

एक एक से भिन्न नहीं, दोनों एकै मद्धि ।

एकै से नहीं हूँ सकै, जग की लखि उपलब्धि ॥ १०९ ॥

टीका—शक्तिमान (आकारत्व) और उसकी शक्ति (मुख्य गुण-धर्म) दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं । दोनों एक ही के बीच एक ही रूप है और एक ही उष्ण शक्ति या शीत शक्ति से सम्पूर्ण जगत की उपलब्धि होते किसी को दिखाई नहीं देता । क्योंकि सम्पूर्ण जगत भिन्न-भिन्न शक्ति युक्त प्रत्यक्ष अनादि काल से प्रवाहित होते ही आ रहा है । इसमें स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु स्थूल-सूक्ष्म सम्पूर्ण जड़ जगत भी उत्पत्ति रहित अनादि प्रत्यक्ष है और देहधारी चेतन जीव भी कर्म करते-भोगते जड़-चेतन की अनादि ग्रन्थि युत सब उत्पत्ति रहित अनादि अखण्ड है । इन्हीं जड़ और देहधारी चेतन जीवों से पिण्ड ब्रह्माण्ड सुशोभित है । दोनों को निकाल कर कहीं कुछ नहीं । यही विज्ञान परीक्षा सिद्ध सत्य सिद्धांत है ॥ १०९ ॥

[चेतन पक्ष स्वीकार न किया गया तो भ्रान्ति मात्र जड़वाद से भयंकर पतन]

विवेचन

भौतिकवाद ने विकासवाद के सारे निरूपण जड़ और चेतन के पृथक्-पृथक् गुण-धर्म विल्कुल नहीं समझा सके हैं । वे अपने सिद्धांत अनुकूल ही निश्चित रूप यह नहीं बता सकते कि किस यथार्थ क्रम से जीवित प्राणी का जगत में वासा रहा है । किस प्रकार देहधारियों

विद्युत से उत्पत्ति कहें, विद्युत रहा अखोज ।

जब वह शून्य को मूल है, तब तो भर्महि भोज ॥१०६॥

टीका—जगत का मूल क्या है ? उसके उत्तर में कोई विद्युत शक्ति मुख्य बताकर उसी से उत्पत्ति कहते हैं, किन्तु इस प्रत्यक्ष वातावरण में बिखरे हुये सूक्ष्म तत्वों के परमाणुओं को छोड़कर विद्युत का स्वरूप ठेकाना कहाँ है ? इसका पता कोई पा नहीं सका । केवल एक कल्पना की धुन बाँध लिये । भला ! जब वह शून्याकाश का भी मूल है अर्थात् अवकाश से भी सूक्ष्म शून्य है तो भर्म का ही वह व्यञ्जन है । अर्थात् वह मिथ्या सिद्धांत ग्रहण करना है । जब आकाश ही शून्य है कोई गुण शक्ति युत द्रव्य नहीं, तो आकाश से भी सूक्ष्म शून्य मूल महा शून्य—महा मिथ्या ही हो गया । फिर उस भ्रांति मात्र विद्युत से जगत की उत्पत्ति करना ही बन्ध्या पुत्र से महल बनवाना है ॥ १०६ ॥

शक्ती के कहु चिन्ह नहिं, वस्तु कहाँ से होय ।

विना वस्तु के जगत नहिं, विविध कल्पना पोय ॥१०७॥

टीका—शक्ती का जब कुछ आकार, गुण, धर्म, लक्षण न होगा तो नाना प्रकार की जगत वस्तुयों साकार रूप कहाँ से हो जायेंगी ? क्योंकि गुण-धर्म युक्त वस्तु रूप ही जगत प्रत्यक्ष है । गुण-धर्म आकार युक्त वस्तु के बिना जगत का अस्तित्व ही मिट जायगा । अतः भिन्न-भिन्न गुण-धर्म युक्त जड़-चेतन वस्तुरूप ही जगत अनादि है । इसे ठीक-ठीक जाने बिना विविध भ्रांति सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना से मनुष्य नये हुये दिखाई दे रहे हैं ॥ १०७ ॥

शक्तिमान बिन शक्ति कहूँ, देखि परै कहु काहि ।

शक्तिमान बिन शक्ति के, कयहूँ नहीं रहाहि ॥ १०८ ॥

टीका—भला शक्तिमान वस्तुतः आकार को छोड़कर भिन्न शक्ति कही पर किसी को दिखाई दे सकती है ? कदापि नहीं । चाहे

चेतन जीव की मुख्य परिभाषा जहाँ मन सयुक्त सुख-दुखादि का ज्ञान धर्म हो सो वृक्षादिको और अन्नादिको में न होने से अहिंसक पुरुषो को अकुर मात्र ग्रहण योग्य है। अनादि नियम छोड़कर सम्पूर्ण नवीन विकास होना तो मिथ्या ही है। बल्कि एक छोटा सा बीज या वृक्ष कोई भी नवीन चीज या नवीन इन्द्रिय या नवीन सूर्य-चन्द्रादि बना देने में विज्ञान समर्थ नहीं है। आज कल कुछ कल पुर्जा आदि बनाकर या देखकर मनुष्य विल्कुल असम्भव, युक्तिहीन बातें उड़ाया करते हैं। एक कहता है—अब मनुष्य तारागण या चद्रलोक में बास करेगे। दूसरा कहता है—अब बाल बच्चे पुरुष के पेट से पैदा किये जायेंगे अथवा ऐसी मशीने बनेगी जिससे स्त्री-पुरुष धडाधड बादल बुन्दवत वर्षने लगेंगे। कोई यहाँ तक लिख मारे है कि अब कुछ दिन में वह कार्रवाई होगी कि मनुष्य कभी मरने ही न पायेगा। भला ! जिसका जन्म है उसकी मृत्यु क्यों नहीं ? इसका उत्तर और तो क्या है यहाँ नहीं तो चीन, जापान, अमेरिका में ऐसा होगा ? या वे लोग उपाय कर रहे हैं। ठीक है, इसपर भी तो विवेक है—क्या अन्य देशों में यत्र बल से किसी को कोई मरने नहीं देते ? या रोग व्याधि नहीं होती ? या दवा पानी नहीं करना पड़ता ? अथवा क्रोधादि मानसिक विकार तथा शरीर के धर्म—बाल, युवा, वृद्धादि नहीं होते ? या दस इन्द्रियों के बदले पाँच सौ इन्द्रियाँ उन लोगो के होती हैं ? या वे देहों की वृद्धि करते-करते सूर्य चन्द्रमा में लग गये हैं ? या वे पाँच लाख वर्षों की आयु बढ़ा लिये हैं ? अथवा वृक्षो की जड़ ऊपर अधर में ओर शाखा पल्लव जमीन के अन्दर लगाते हैं ? भला ! जब अनादि सृष्टि क्रम के अनुसार ही सब जगह सब होता है, विरुद्ध नहीं तो फिर किसी चीज का क्या अभिमान ? यदि माना जाय कि हर बात में मनुष्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है कुछ सफल भी होता है किन्तु

मे अखण्ड ज्ञान की सत्ता मौजूद रहती है। किस प्रकार चार खानियो की देहे वनती आई। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु मे ज्ञान धर्म है ही नहीं, फिर उनके संयोग से वनी हुई देह के नख शिख मस्तकादि मे प्रतिविम्ब क्रिया द्वारा जड़ रक्त मांस पिण्ड को कैसे सर्व सस्कारो का ज्ञान हो सकता है। भला सयोगिक भूरा, मज्जा, पटल आदि जड़ पदार्थ यह बोध कैसे कर सकते हैं कि मुझ पर मनोमय प्रतिविम्ब पड रहा है, या मनोमय प्रतिविम्ब इस प्रकार का है। इन सब बातो का ज्ञान करना जड़ कारण कार्य मे कही है ही नहीं। फिर कोई भी विवेकी कैसे मान सकता है कि जड़ तत्त्व ही से सजीव द्रव्य होता है ? सच पूछिये तो विकासवाद-जड़वाद सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना कुभकर्ण की देह या शशा शृङ्ग की कल्पना के समान असम्भव और युक्तिहीन वाणी मात्र का मण्डान है और कुछ नहीं। कोई भी रासायनिक अपनी योजना (भाँति-भाँति के यत्रादि प्रयोग द्वारा) इस जीव द्रव्य को निर्जीव से उत्पन्न करने मे समर्थ नहीं है न किसी मृतप्राणी को जीवित करने मे शक्तिमान है। निर्जीव द्रव्यो से सजीव द्रव्य कही नहीं पाया जाता। यह बात स्वयं भौतिक पक्षी मानते हैं की निर्जीव के संयोग से सजीव नहीं होता। लेकिन उनका जीव मानना कुछ और ही है केवल वे गति-चलन क्रिया को ही जीव मानते हैं, किन्तु विवेकियो के अनुभव से वह भूत जड़ तत्वो की सूक्ष्म कणियाँ हैं वे इन्द्रिय गोचर-ज्ञान धर्म रहित है। चलन क्रिया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के सूक्ष्म अनंत कणियो मे स्वाभाविक है। यह बात न समझकर ही कितने ताजे दूध दही फल मूल सब मे जीव निरूपण करते हैं। विवेकियो की दृष्टि से वह ठीक नहीं। मासाहार बढ़ाने के लिये विषय और भूत-वाद पुष्ट करने के लिये वृक्षादिको मे चेतन जीव होने की मिथ्या कल्पना बढ़ायी गयी है। चेतन जीव और जड़ का भेद प्रत्यक्ष है।

कर्तव्य होता है कि मात्र भौतिक या विकासवाद का पक्ष न लेकर सदाचार सहित चैतन्य सत्पथ की ओर लगे और सदस्वरूप स्थित होने से ही लक्ष से सारी शिक्षापद्धति ज्ञान-विज्ञान का क्रम धर्माचरण युक्त रखे और इसी धर्म पक्ष का विस्तार करे ।

[प्रसंग ८—अनादि सर्व तत्वों पे स्वाभाविक क्रिया-चाल है, तिस क्रिया द्वारा ही कार्य बनने-विगडने का प्रवाह हमेशा बने रहने से सम्पूर्ण जगत उत्पत्ति रहित अनादि निरूपण]

धरणी में कारज विविधि, वनत रहत दिन रैन ।

बीज वृक्ष अंकुर्य तृण, कंकड़ पथर ठैन ॥११०॥

टीका—देखो ! दिन-रात पृथ्वी में असंख्य किसिम के कार्य बनते रहते हैं । असंख्य प्रकार के बेलि-बौड़ी, घास, बीज-वृक्ष, तमाम खाद्य अंकुरज पदार्थ तथा कंकड़, पथर, काँसा, ताँवादि धातुये नित्य-नित्य बनने का प्रवाह चालू रहता है । इससे स्पष्ट होता है कि अन्य तत्वयुक्त पृथ्वी के वसरेणुओं से हमेशा क्रिया है ॥ ११० ॥

पौन नीर क्रियवान है, खरज के परमानु ।

तप्त मही अरु वस्तु बहु, शीत पाय विलगानु ॥१११॥

टीका—वायु सदा चंचल अनुभव होती है । समुद्र-नदियाँ आदि का जल सदा गतिशील ही है । सूर्य की अमित परमाणु किरणें नित्य निकलती पुन तिसमें उलट के प्रविष्ट होती ही रहती हैं । देखिये ! सूर्य की प्रबल धूप पृथ्वी तथा पृथ्वी के कार्य पदार्थों में समाकर तिन्हों को तप्त कर देती । पुनः सूर्यास्त होकर रात्रि समय सूर्य की किरणें इधर न पड़ने से शीत का प्रभाव बढ़ के पृथ्वी में के गर्म परमाणु विलग होकर अपने कारण में खींचते रहते हैं । यही कारण है कि रात्रि के समय पृथ्वी ठण्डी हो जाती है ॥ १११ ॥

नदी नीर भरना जहाँ, चलत रहत दिन रात ।

कहू मंद कहूँ जोर हूँ, कनहुँ न वायु निरांत ॥ ११२ ॥

सम्भव सीमा के अन्दर रह जाना है । सम्भव वाते वे तो होती ही रहती है, लोग करते ही रहते हैं । इससे यह थोड़े कि अयोग्य वाते भी हो जायें । सीमा के अन्दर ही एक से एक कलायें दृश्यमान होती हैं सो उन मनुष्यों का सहजिक खेल है जो उसमें प्रवृत्त हैं । रचनाओं का आधार है चेतन प्राणी और सामग्री जड़ तत्त्व ये दोनों अपने-अपने गुण धर्मों से पूर्ण हैं । सो प्रत्यक्ष जगत् अनादि स्थित है यही सत्य विज्ञान विवेक है । भले ही मनुष्य केवल इन्द्रियसुख स्वार्थ के लक्ष्य से थोड़ी देर के लिये मौज-शौक, राग रग, वाहन, सिनेमादि में उछले, किन्तु पास ही में “वलि पशु न्याय” अथवा “शूल रोगी को सेज पर लेटाने न्याय” या “दीप-पाँखी न्याय” विलासी पदार्थों के नशे में अधिक कामी-हिंसकी-नशेवाज विषयी स्वार्थ परायण क्रूर कर्मी ब्रह्म के स्त्री-पुरुष परस्पर विद्रोह असहन आपास्वार्थी कठोर हृदय बनाकर आज बन्दर का बून चूसने में तत्पर तो कल मनुष्य-मनुष्य ही का रक्त शोषण करने में कटिबद्ध । एव स्त्रियाँ पुरुषों पर उच्छिद्बल तैसे ही पुरुष स्त्रियों पर बेपीर । इस रीति से देश-गाँव-समाज में घोर उत्पात विश्व अशांति बढ रही है । इसका मूल हेतु भौतिकवाद का बढ जाना ही है । जहाँ पूर्ण भौतिकवाद है वहाँ मानसिक वृष्णा द्वारा नित नये उपद्रव खडे होने रहते हैं । सोचिये ! हितैषी कल्याणकारी व्यवहार तहाँ कैसे हो सकता है ? जहाँ क्षणिक मनोदेग पूर्ति के अलावा प्रकृति मित्र सत्य चिरञ्जीव सद्रूप चैतन्य कर्म कर्ता तथा पुनर्जन्म, भोक्ता होने का निश्चय ही नहीं, तो किस आधार से सत्य सयम इन्द्रिय मन के विकारों को शान्त रख के समाज को सद्गुणों द्वारा रक्षा की जा सकती है ? यही हेतु है कि जब तक परलोक-पुनर्जन्म कर्मफल प्रकृति से भिन्न चैतन्य जीव का यथार्थ निश्चय न होगा तब तक सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती । इन बातों को सोच-समझकर अब हमारा

जल का कोहिरा बन जाना, ऊपर वातावरण में जल राशि भाप घनीभूत होकर बादल बन के पुनः परस्पर क्रिया द्वारा जोर से शब्द गती अर्थात् कड़कना-तड़तड़ाना, पुनः पत्थर और पोला बनना तथा सम विषम क्रिया द्वारा ही उसी बादल रूप जल में विजली पैदा होकर कौधा का जहाँ-तहाँ लपलपाना, प्रकाशित होना, ये सब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के परमाणुओं के सम विषम क्रिया द्वारा ही होते हुये सबको प्रगट है ॥ ११५ ॥

चन्द्र सूर्य तारागण, सबही हैं क्रियावान ।

वर्ष वनै अरु जो गलै, क्रियावान ये ठान ॥ ११६ ॥

टीका—चन्द्रमा, सूर्य, तारागणों का उदय होना तथा छिप जाना या तिन्हों के प्रकाश रूप किरणों का पृथ्वी पर फैलना पुनः लीन होना एवं सब तत्त्व क्रियावान देखे जाते हैं और जल का कार्यरूप वर्ष बनना पुनः गल जाना ये सब तत्त्वों की क्रियाओं से ही होते रहते हैं ॥ ११६ ॥

उत्पत्ति अंत न भूत सब, नहीं क्रिया तिन नाश ।

यहिते जगत अनादि है, नितप्रति उपजि विनाश ॥ ११७ ॥

टीका—पूर्वोक्त कारणरूप मुख्य चार जड़ तत्त्वों की न तो उत्पत्ति होती, न तो नाश ही । यही कारण है कि तत्त्वों की क्रियाओं का कभी भी अभाव नहीं होता । क्योंकि वर्तमान में कार्यों की उत्पत्ति-पालन-विनाश की धारा साथ ही देखी जा रही है । कारणरूप चार तत्त्वों में एक तरफ असंख्य चीजें बिगड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्पन्न हो रही हैं । इसी तरह शोध करने पर पूर्व व्यतीत अनादि काल से आज तक सृष्टि प्रवाहित बहती हुई चली आ रही है और ऐसे ही भविष्य काल में भी यही धारा चली जायगी । कार्यों का उपजना-विनशना जगत में प्रवाहरूप नित्य है । इसी से यह जाना गया कि तत्त्वों में स्वाभाविक क्रिया होने से और जड़ सृष्टि का कभी

टीका—देखिये । नदियों की धाराये, झरना तथा अन्य जल तत्व चल-विचल, क्रियाशील ही दिन-रात दृश्यवान हो रहे हैं । वायु भी कभी धीरे से चलती तो कभी आँधी-बौडर-रूप जोर से चलती । वायु कभी भी स्थिर, अक्रिय नहीं रहती ॥ ११२ ॥

अक्रूर्य वदत अरु पुष्ट फल, अन्नादिक अरु घास ।

हरे भरे वनि मिटत वह, क्रियाशील लखि जास ॥ ११३ ॥

टीका—पुनः तत्त्वों की क्रियाओं का विचार कीजिये । चारों तत्व-युक्त इस पृथ्वी पर साधक क्रियाओं द्वारा अन्न, घास, तमाम वृष्टियाँ तथा अगणित अकुरज वडते वनते, पुष्ट होते, हरे भरे रहते पुनः तत्त्वों की साधक क्रियाओं द्वारा नाश भी होते रहते, इस प्रकार पृथ्वी युक्त सब तत्व क्रियावान देखे जाते हैं । यदि चारों तत्व क्रियावान न हो तो असंख्य कार्यों का बनना-मिटना वन ही नहीं सकता । इससे यह अनुभव होता है कि चारों तत्व क्रियावान हमेशा वर्तमान हैं ॥ ११३ ॥

चतुर्भूत क्रियवान हैं, भूत भविष्य वर्तमान ।

क्रिया सरूपहि तत्त्व जड़, कबहुँ न सो ठहरान ॥ ११४ ॥

टीका—उपरोक्त कथन से चारों तत्व जैसे वर्तमान में क्रियाशील हैं, तैसे पहिले भी थे, आगे भी रहेंगे । क्योंकि भाव रूप तत्वों के स्वरूप ही में क्रिया होना वर्तमान में सबको अनुभव है । एवं तत्वों के स्वरूप में क्रिया होने से वे तत्व किसी समय में भी अचल नहीं रहते । बल्कि हमेशा तत्वों की क्रियाशीलता ही में सब सृष्टि की व्यवस्था चल रही है ॥ ११४ ॥

भाप ओस कोहिरा जलद, शब्द गति जो होत ।

ओला और तुषार जो, बिजुली कौंधा जोत ॥ ११५ ॥

टीका—देखो । तत्वों के परस्पर क्रिया द्वारा ही जल में भाप उठना, ओस बनना, पुनः कम-विशेष परमाणुओं के संयोग से उसी

वदन में बहुत से ऐसे चिन्ह हैं, जिनसे उसकी वंशावली का पता चलता है। 'लै मार्क' ने १८०६ में सर्व प्रथम यह मत स्थापित किया कि नई परिस्थितियों, नये वातावरण में प्राणी अपने आपको उनके अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, ऐसा करने में उसके जो अंग बहुत काम में आते हैं, उनका विकास होता है और जो अंग काम में नहीं आते, उनका धीरे-धीरे कई पीढ़ियों में क्षय हो जाता है। 'डार्विन साहब' ने १८५० में जीवों के विकास का कारण प्राकृतिक निर्वाचन और जीवन संग्राम बतलाया है।

सारांश—जब पृथ्वी आग की पिण्ड थी। इस पर जीवन नहीं थे। शीतल होने पर जीवनरस की उत्पत्ति हुई और एक कोशीय जीवधारी बने। उस समय पृथ्वी जल मग्न थी। इसलिये आदि जीव जल निवासी थे। धीरे-धीरे उनमें विकास हुआ और वनस्पति तथा प्राणियों की नई जातियाँ उत्पन्न होने लगी। पहिले अपृष्ठ वंशी (रीढ़ रहित) जीवों का जन्म हुआ, जैसे त्रिखण्डी और सीप समुदाय के प्राणी। तदुपरान्त मछलियों, मेढकों उरगमो, पक्षियों और स्तनपोषियों की क्रमशः उत्पत्ति हुई, ऐसे ही पेड़-पौधों का विकास हुआ। यह विकास किस प्रकार हुआ? इसमें बहुत मत भेद है, किन्तु इसका कारण जीवनरस की परिवर्तनशीलता ही है।

उत्तरपक्षी—(१) पहिले तो पृथ्वी अग्नि गोला रूप में थी, यह बात ही युक्तिहीन, असम्भव कल्पना पूर्ण है। क्योंकि वैसा किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान भी नहीं बन सकता। जैसे हम किसी पुरुष के गर्भ रहना नहीं देखते तो कोटि वर्ष पहिले पुरुषों के गर्भ रहा होगा, यह कल्पना मिथ्या है। दूसरी बात टाम्सन, लैमार्क, डार्विन के कथन भी कसौटी पर यथार्थ ठीक नहीं जचते। उन्होंने कहा—जिन चिड़ियों को जल से भोजन प्राप्त करना पड़ा उनमें तैरने पे सहायक परिवर्तन जैसे झिल्लीदार पतवार के समान

अभाव न होने से जगत् उत्पत्ति प्रलय नवीन विकास रहित अनादि है । कारण तत्त्व स्वतः अनादि नित्य है, तिन्हो के कार्य प्रवाहरूप अनादि है । विविध कार्य वनते-विगड़ते चले आये है, ऐसा निर्णययुक्त पक्का बोध दृढ करना चाहिये ॥ ११७ ॥

[प्रसंग ६ — चारो खानि के देहधारी जीवो की सृष्टिधारा की
अयोग्य उत्पत्ति मे दोष निरूपण तथा यथार्थ
उत्पत्ति प्रवाह का बोध कथन]

जैसी उत्पत्ति तव भई, अव कस होत न तैरा ।

वै तौ राव वैसहिं प्रगट, जेहि उपमा कहि लैस ॥ ११८ ॥

टीका—जिस प्रकार से सृष्टि के आदि मे जीवन विकास-उत्पत्ति की सिलसिला कल्पना करते है, जैसे पहिले नर-नारी कोई भी न थे, फिर धीरे-धीरे एक कोशीय जन्तुओ से बड़े-बड़े जन्तु होते-होते क्रमशः जलचर से थलचर-गिल्हरी, बन्दर आदि फिर बन्दर से पूँछ झड़कर मनुष्य रूप मे हो गये इस प्रकार विकास की कल्पना करते है । तो भला जिस मेढक आदि का दृष्टात देते है, वे तो अपनी-अपनी खानि के अनुसार जैसे तव उत्पन्न होते थे, तैसे अव भी उत्पन्न हो रहे हैं । सो तो दृष्टात प्रत्यक्ष है । परन्तु सिद्धात मे वैसा कहाँ देखा जाता है कि अब वर्तमान मे बन्दर की पूँछ झड़के मनुष्य होते हो । जब वर्तमान मे किसी अन्य खानि की देह से अन्य खानि की देह अनादि नियम विरुद्ध नही होती, तब तो पहिले भी नही हुई, न आगे होगी ॥ ११८ ॥

स्पष्ट—पूर्वपक्षी—[जीवधारियो का विकास]

हमारे शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों से विदित होता है कि हम वानर वंश के वंशज हैं । विलायत के नामी प्राकृतिक विज्ञान के आचार्य सर जे० ए० 'टाम्सन' साहब का कहना है कि मनुष्य का शरीर स्मारक चिन्ह का चलता-फिरता अजायब घर है अर्थात् उसके

और भैस हो गया है । तो इस हिसाब से कौवा चीटी खानि रह ही न जाना चाहिये ! फिर ऐसा क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता ? (३) सृष्टि-क्रम के यथार्थ अनादि नियम अटल रहे बिना, नवीन विकास मान लेने पर सृष्टि की कोई भी ठीक व्यवस्था न चलनी चाहिये, किन्तु आप-हम नित्य देखते हैं—जो लाखों करोड़ों वर्षों की परम्परा को तलाशते हैं तो मनुष्य से मनुष्य होते आये न कि मनुष्य से हाथी, बाघ, सर्प की देह बन जायें । आम, कटहल, निम्बू, मकाई, धान इत्यादि बीज परम्परा भी नियमित ही होते आये प्रत्यक्ष है । एक दूसरे में मिलते-जुलते हुये भी कटहल के बीज से कुम्हड़ा तथा कुम्हड़ा के बीज से धान नहीं हो सकता । (४) कोई भी देह धारियों में पता लगाइये सैकड़ों वर्षों से खानि के विरुद्ध उत्पत्ति, इन्द्रिय देह आदि नहीं देखी जाती । जैसे मनुष्य के दो हाथ, दो कान, दो आख के बजाय दस कान, दस आख होना तथा गोड़ शिर में होना, सर्प से हाथी आदि पैदा होना इत्यादि बातें न होने से विकासवाद अत्यन्त अप्रमाणित हो जाता है । छन्द—“एक गप्पी ने कहा मुझ सामने कौतुक भया । लघु कीट इक आया पुन सब वृक्ष को वह खा गया ॥ फिर सकल पृथ्वी व सिन्धू सूर्य बायू को गटक । फिर उगिल दीन्हा वही ही इस भाँति से सृष्टी चटक कोटि वर्षों पूर्व की लीला इसी विधि सब जना । कुछ भी असम्भव हो कही जु बिकास सृष्टी क्रम जिना ॥” (५) हाथ-पाँव चलाने-दौड़ाने के समान नाक-कान से परिश्रम नहीं लिया जाता, तो क्या नाक या कान मनुष्यों के नहीं होते ? या आगे न होंगे ? बाल नख निरर्थक क्यों जमते हैं ? कुत्तों की पूँछ क्यों होती है ? बैलों के सींग क्यों जमते हैं ? इत्यादि । फिर इसका नियम कहाँ है कि जिन अंगों से क्रिया न की जाय वे आगे पीढ़ी-दरपीढ़ी में परिवर्तन हो जायें । एक तो यह बात ही असम्भव है कि जो अंग हो, उस पर कुछ न कुछ क्रियाशीलता का

पैर और लम्बी गर्दन हो गयी इत्यादि । इससे यह बात सिद्ध हुई कि पहिले चिड़ियाँ और किस्म की होगी, जल से भोजन न करती होगी । पीछे से जल से भोजन प्राप्त करते-करते फिर ये लम्बी गर्दन-वाली बन गयी । फिर धीरे-धीरे ऊँट । यह बात विल्कुल गलत है, क्योंकि कहते हैं कि जिन चिड़ियों को जल से भोजन प्राप्त करना पड़ा, तो इससे साबित है कि पहिले ही से आज की सरीखी चिड़ियाँ थी । क्यों कि अब भी बहुत सी चिड़ियाँ हैं, जो जल से भोजन प्राप्त करती हैं । किन्तु उनकी जो परम्परा गति पूर्व-पूर्व ही प्रकार से चली आ रही है । पूर्व प्रकार से वह खानि परिवर्तन होती हो तो वह पूर्व खानि ही न रह जानी चाहिये, किन्तु वतख, पनडुब्बी, वगुले, वगुल-टोटे, सुनहरी चिड़ियाँ सबकी खानियाँ पूर्व-पूर्व जैसी ही हैं । परिवर्तन होकर वे मछली रूप में या ऊँटरूप में नहीं हो गयी । इससे विकासवाद विल्कुल गप्प ही मारना है । विकासवाद मानने में कई दोष आते हैं—एक तो यह विकास किस प्रकार हुआ ? ठीक-ठीक उन्ही को नहीं मालूम जो कथन करते हैं, शायद अनुमान से होगा, हुआ होगा, ऐसी बात पर विवेकवान इसको सत्य नहीं मान सकते । चीटी से मच्छर हुये होंगे, मच्छर से गीदड़, गीदड़ से हाथी, हाथी से ऊँट हुये होंगे । ऊँट से वन्दर, वन्दर से मनुष्य हुये होंगे । जैसे ये बातें कल्पित हैं, तैसे उनकी बातें भी सब कल्पित हैं । (२) यो तो देह माँस, खून, नाडियाँ, नख-शिख सब देहधारी जीवों की देहों से कुछ न कुछ मिलान हो ही जायगा । कुछ अग मिलान देखकर उनको उन्ही का रूपान्तर मान लेना ऐसा ही है जैसे स्त्री-पुरुष का कई अग मिलान देखकर उनको मान लेना कि किसी समय पुरुषों के गर्भ रहता होगा, चीटी और बाघ दोनों में टाँग देखकर कह देना कि चीटी का रूपान्तर कालान्तर में बाघ हो गया है । कौवा, हाथी, भैंस का काला रंग समान देखकर कह देना कि कौवा करोड़ों वर्ष पूर्व हाथी

विकास से क्यों नहीं होते ? इसमें दो ही बात होनी चाहिये, या तो वर्तमान में भुनगा, जुवाँ, खटमल आदि उष्मजी जन्तु मनुष्यवत् माँ-बाप से होने लगे या तो मनुष्यादि ही अनादि नियम माँ-बाप से होना छोड़ कर अब उष्मजी के समान बिना माँ-बाप के होने लगे । अर्थात् छोटे-छोटे कीड़े बड़े रूप में, तिनसे फिर वन्दर, तिन्हों की पूँछें झड़कर वे मनुष्य रूप में होने लगे । दोनों की उत्पत्ति पूर्व से जैसी होती आयी है तैसी उलटा-पलटा वर्तमान में भी होने लगे, तब तो जाना जाय कि इसी तरह पहिले भी सृष्टिक्रम विरुद्ध विकास हो गया था ॥ ११६ ॥

ये जग दोनौं होत नहि, एक तरह से देखि ।

तब तौ तबहूँ भिन्न है, उत्पत्ति दोउन लेखि ॥१२०॥

टीका—जब पूर्व की दोनों वर्तमान में किसी को बदलती नहीं दिखाई देती । अर्थात् मनुष्यों की उत्पत्ति वर्तमान में बिना माँ बाप के उष्मजी जैसे नहीं होती और मेढक-गिजाइया आदि की उत्पत्ति मनुष्यवत् नहीं होती, तो जल अग्नि के समान दोनों की उत्पत्ति क्रम भिन्न-भिन्न होने से दोनों का उत्पत्तिक्रम कैसे एक प्रकार से मान लिया जाय ? इससे स्पष्ट हुआ कि जैसे वर्तमान में दोनों की उत्पत्ति क्रम भिन्न ही भिन्न है, तैसे पूर्व में भी था । जो पहिले एक तरह से उत्पत्ति होती तो अब भी अवश्य एक तरह से दोनों की उत्पत्ति होती । ऐसा न होने से भिन्न ही भिन्न वर्तमान जैसा ही उत्पत्ति क्रम अनादि काल से चला आ रहा है, क्योंकि जगत अनादि प्रत्यक्ष सबको सनमुख अनुभव है ॥ १२० ॥

जस उत्पत्ति अब देखियत, तस माने नहिं चैन ।

वसन यथार्थ गवाँय कै, धूस वसन नृप लैन ॥१२१॥

टीका—जिस प्रकार भिन्न-भिन्न उष्मज और मनुष्यों का उत्पत्तिक्रम वर्तमान में देखते हैं, तैसे अनादि काल से होते चला

भार न पड़े। इस प्रमाण से वन्दरों की पूँछ निरर्थक-अक्रिय न होने से उनकी पूँछे झड़ से परिवर्तन कहना निरा कपोल कल्पित है। जिनकी बड़ी पूँछ होती तथा जिनकी छोटी पूँछ होती, ये दोनों अभी तक परिवर्तित नहीं हुये। दोनों की जाती भिन्न-भिन्न बनी है। यदि वन्दर ही मनुष्य होते तो कब से वन्दर खानि रह ही न जाती। सब मनुष्य हो जाते। इसलिये प्रत्यक्ष ही जो जैसी खानि की उत्पत्ति है उसमे बदलाव नहीं होता इत्यादि। इस रीति से विकासवाद निर्मूल एव कल्पित है। (६) भू गर्भ के अन्दर प्राचीन मृत ठठरियाँ देख कर अनुमान करने की आवश्यकता ही क्या है? जब प्रत्यक्ष अनादि सृष्टि क्रम अनुकूल जो जैसी खानि की उत्पत्ति पालन है वह करोड़ों वर्ष परम्परा से आज तक वैसे ही चली आ रही है। फिर अब जैसी सृष्टि नियम अनुकूल सब खानियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष हो रही है वैसा ही सदा से मान लेने में क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं बल्कि सही-सही सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। फिर सडी-गली ठठरी आदि ढूँढ़ने का क्या काम? सच कहा है—“वस्तु अन्ते खोजे अन्ते, क्यो कर आवै हाथ। सज्जन सोई सराहिये, जो पारख राखै साथ ॥” बीजक ॥

लै मार्क डारविन टामसन के है कथन सच सच नहीं। पर विचार किये बिना जो कुछ सुनो सोई सही॥ तुम सत्य बोध के 'पुण्य स्थल' में भला रहकर सही। क्यो भला सिद्धांत अपना छोड़ हा भ्रम ! मत लही॥

कारण कौन न बदलि वह, यह बदल्यो तजि तोर।

या तौ ये वैसाहि बनै, या वै तजै लकीर ॥११६॥

टीका—क्या कारण है कि मेढकादि उष्मजी सृष्टि पूर्व जैसी ही है और यह मानवी सृष्टि-उत्पत्ति पूर्व विकास का नियम बदल गया? अर्थात् अब मनुष्य से मनुष्य होने लगे। पहिले सरीखा

लोग एक वजे रात को क्यों धूम रहे हो ? उन लोगो ने कहा—महाराज ! ये दिन है या रात्रि ? राजा यह बात सुनकर फटकार के साथ बोला—क्या तुम लोगों को खबर नहीं कि हमने बुद्धि-बल द्वारा दिन को रात, रात को दिन कर दिया है ? चारो चतुर समय सोचकर मौन हो गये । राजा ने उन चारों को छ-छ महीने का कारावास दिया । वे जेल में पड़े हुये सोचने लगे कि राजा बिल्कुल अन्धा और प्रमाद वश पागल हो रहा है । इसे बहका देने में कोई बड़ी बात नहीं है । वे राजा को भुलाने का औसर देखने लगे । इतने में राजा के मन में हुआ कि सब सूत का कपड़ा पहिनते हैं, हम इन्द्रलोक के निराकार कपड़े या धुआँ के कपड़े पहिने, तब तो हमारी महानता है, नहीं तो क्या विशेषता ? राजा ऐसा सोचकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि “इन्द्र के निराकार कपड़े या धूम वसन को कौन बीन सकता है ? वह हाजिर होवे, उसे परिश्रम का योग्य इनाम दिया जायगा । और तो कोई नहीं वे परदेशी घात पाकर अर्जी लिख भेजे कि हम लोग धूम वस्त्र तथा इन्द्र के निराकार वस्त्र बिन सकते हैं, पर शर्त यह है कि उसके बीनने में छ महीने लगेंगे । इतने दिन के लिये खर्चा हम लोगो को चार-चार हजार रुपये मिलना चाहिये । राजा गर्जी था ही । उनके कथन अनुसार सब रुपये भेजकर उन्हें जेल से मुक्त कर दिया और अच्छे महल में मुकाम कराया । वे चारों आनन्द से दिन गुजारने लगे तथा एक बड़ी सड़क मगवा लिये । ताना-बाना भी दिखाने मात्र स्वयं रक्खे थे । जब कभी राजा धूमते-धूमते आ जाय तो वे लोग कह दे हुजूर ! कपड़े तैयार हो रहे हैं । राजा को उत्कट अभिलाषा हो रही थी कि कब हमें धूमवसन पहनने को मिलेगा ? वे चारो छठे महीने के अन्तिम दिन में निवेदन किये—हुजूर ! धूमवसन तैयार है । कल पूर्णिमा का दिन भी है । हम में से एक मनुष्य आपके स्नानालय में चलेगा, आपको

आया है । ऐसा निर्दोष सिद्धान्त स्वीकार करने में इस मनुष्यो को भ्रम वश शांति नहीं आती । उल्टे अज्ञान वश वर्तमान प्रत्यक्ष धारा को लोपकर और-तौर ही कल्पना करते रहते हैं । यह तो ऐसा अज्ञान है जैसे कोई प्रमादी राजा प्रत्यक्ष सच्चे वस्त्र छोड़कर धुओं के वस्त्र पहिन के तन ढाकने का यत्न करे । इस अज्ञान का फल उसे अपमानित होना, यथार्थ वस्त्र खो देना इत्यादि दुख उठाना पड़ेगा । तद्वत यथार्थ पारख न पाने से भौतिकवाद में धंस के धर्म कर्म सदाचार रहित होकर नाना अत्याचार करके पाप वासना द्वारा अब और आगे भी पुनर्देह धर-धर के अनन्त कष्ट पाता रहेगा ॥ १२१ ॥

दृष्टात—एकराजा अपनी बलबुद्धि की क्रिया में मस्त था । एक समय उनके मन में उठ पड़ा कि सब राजों के समान ही हम रहे तो हमारी क्या विशेषता ? अतः हम दिन को रात-रात को दिन कर दे तो ठीक है, और तो उपाय क्या चले ? राजा ने मंत्री मण्डल तथा फौज अफसरो को बुलाकर बड़ी सम्मेली से आडर दिया कि दिन भर सारी प्रजा शयन करे और पुलिस पहरा देवे । दिन को वारह बजे या एक बजे कोई मिले उसे चोर समझ के दण्ड किया जावे और रात्रि को दिन समझ के रात्रि ही को खेती-व्यापारादि सर्व कार्य किया जावे । फौज, मंत्रीमण्डल, बड़े-बड़े अमीर-उमरा सब इस बात पर कायम किये गये । “आधी के आगे बेना की क्या विसात ?” धीरे-धीरे साधारण प्रजा जन भी उसी बात को मजूर कर लिये । दिन को रात, रात को दिन का काम करने लगे । एक बार चार परदेशी वारह बजे दिन को उसी नगर में होकर निकले । देखा कि नगर में सब शूनसान है । बात क्या है, जानी नहीं जाती । वे चारो यही सोचते-सोचते जा रहे थे कि इतने में वहाँ के सिपाही उनको पकड़ कर राजा के पास ले गये । राजा ने कहा—तुम

भय वश कह न सका कोई इतने मे लडको का मडल ।
 आये देखा राजा नगा कहे उछल पुनि उछल पछल ॥
 सुनि कै तिन्हे प्राण दण्ड हित जब राजा आज्ञा देन लगा ।
 फिरतो सभी सयाने बोले राजन नगे सत्य ठगा ॥
 कही धूम के कपडे बनते या निराकार तन ढाकेगा ।
 जरा विचारो कुछ भी तो तुम वृथा भूल मे नाचेगा ॥
 और अनेकों वैन सुने फिर राजा निज तन होश किया ।
 लज्जित होके वस्त्र पहिन कर धूम वस्त्र का मोह गया ॥
 यो ही जैसी अब जो कुछ हो सहित समग्री सनमुख सब ।
 तैसी सत्य यथार्थ छोड़कर अदृश्य कल्पना करते तब ॥
 धूम वसन सम सकल कल्पना प्रकृतिवाद जो गाते है ।
 बिन देखे बिन किये विचारै कल्पित लड्डू खाते है ॥
 आदि विकास मे बिन नर नारी अब भी होते क्यों न भला ।
 अयुक्त असम्भव कभी न होवै बिन प्रत्यक्ष सब झूठ वला ।”

मन माजे के फेर में, जीव चलै तजि सौँच ।

झूठे का पत्ती बनें, तजि सनमुख की जाँच ॥१२२॥

टीका—मन गढन्त नाना कल्पना के भुलावा मे पड़ा हुआ सुखा-
 ध्यास वश यह जीव अपने सत्य स्वरूप का विचार और यथार्थ
 अनादि सृष्टि का सत्य विवेक छोड़कर महा मिथ्या अयुक्त बातों का
 दृढ पक्षपाती बन के हठता धारण कर लिया । सरवसर सन्मुख वर्त-
 मान मे यथावत सृष्टि जो जिस प्रकार से उत्पन्न होती है, वह
 प्रवाहरूप अनादि धारा देखते हुये भी मोह वश तिसकी परीक्षा छोड़
 के कुछ और ही विपरीत कथन करता रहता है ॥ १२२ ॥

यकरोला की उत्पत्ति लखि, मनुष न चीन्है वाप ।

निज तन उत्पत्ति तैरा कहि, बहु विधि करत प्रलाप ॥१२३॥

धूम वसन पहिनायेगा । सन्दूक स्नान की जगह मे सबेरे ही मँगवायी गयी । चारो मे से एक मनुष्य जाकर राजा से अर्जी किया कि स्नान की जगह मे हमी आप हों, तीसरा न हो । राजा ऐसा ही किया । राजा को स्नान करा के वह बोला—राजा साहेब ! यह सूत के वस्त्र आप उतार डालिये । राजा जल्दी से सब वस्त्र उतार दिये । उसने फिर कहा—अच्छा एक बात और आप ख्याल रखिये कि यह धूमवसन या ये इन्द्र के कपड़े दोगले (वर्णसकर) को नहीं देख पड़ेगे, सिवा असल को । ऐसा कह झूठ-मूठ सद्क मे हाथ डाल और झूठे ही राजा की देह भर मे वह हाथ स्पर्श करके कहता भया अब आपको कपडा पहिना दिया । अब इसकी महिमा सुनिये—

लावनी

“ये धूमवसन अति हलके हैं सबको दीखेंगे भी नहीं ।
 अति सुन्दर और सुहावन है महिमा न किसी से जाय कही ॥
 पुनि उनकी छटा निराली है जो वेद नेति कहि गाता है ।
 जो कोटि-कोटि विज्ञानी भी नित इसको ही ललचाता है ॥
 ऐसे ही अनेको बैन सुने राजा नग्न बने हि रहे ।
 ये धूमवसन की महिमा कह कर बड़ी बड़ाई सने रहे ॥
 पुन चतुर चाकर ने पूछा क्यों राजन ! वस्त्र सुहाता है ।
 पुनि राजा बोला वाह खूब क्या मेरे मन को भाता है ॥
 फिर वह चाकर बोला राजन इसका एक जुलूस करै ।
 जो कोइ नंगा कहे आपको उसके शिरपर खड्ग धरै ॥
 फिर राजा ने जुलूस किया सबको यह भी सुनाय दिया ।
 असल नकल का भेद कहा औ हँसने वाला दण्ड पया ॥
 चुन्दर दिव्य सिंहासन पर वह नगा राजा बैठ रहा ।
 धूम वस्त्र की जय जय हो सब लोग सोच क्या खेल अहा ॥

सत्य, प्रत्यक्ष, युक्तियुक्त, सप्रमाण, सर्वहितैषी तथा कल्याणकारी है। सत्य इससे है कि युक्तियुक्त सिद्ध है। प्रत्यक्ष इससे है कि सामने है। हितैषी इससे है कि यथार्थ ज्ञान द्वारा कल्याण हो जाता है। जीव सदा काल से सत्य है। वासना-वश पाप-पुण्य लगता, आवा-गवन कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है और जड़-चेतन दोनों अनादि है। एव पारख द्वारा सत्य का सत्य, झूठ का झूठ यथार्थ ज्ञान होकर जड़ाध्यास—सुखाध्यास को नष्ट करके सर्व दुख से छुटकारा हो जाता है ॥ १२५ ॥

विवेचन

पूर्वपक्षी—सारा प्रसार एक कोशीय जीवों से हुआ है। यह किस प्रकार हुआ ? पृथ्वी के चिप्पड़ को खोलने पर चट्टानों की भिन्न तहें एक दूसरे के ऊपर सजी हुई मिली हैं। इन चट्टानों में भिन्न-भिन्न जन्तुओं के चिन्ह भी अङ्कित मिले हैं। भिन्न-भिन्न युगों में कैसे-कैसे जीव थे इसका पता इन्हीं के द्वारा चलता है। पहिले पहल जो जीव बना होगा वह केवल एक कोशीय-जीवाणु अर्थात् बुन्द रहा होगा। उसकी उत्पत्ति पानी में ही हुई होगी। ऐसे ही जीवों से जिन्हें हम न वनस्पति कह सकते हैं न पशु ही, सो शाखाये निकली, एक जीव-जन्तु की और दूसरे पेड़ पौधों की' इत्यादि।

उत्तरपक्षी—वर्तमान में जिस प्रकार नर पशु, अण्डज, उष्मज देहधारी जीव देह धरते हैं, तैसे पहिले भी अनादि काल से देह धरते-छोड़ते चले ही आ रहे हैं। फिर इसमें अन्य अनुमान करने का क्या प्रयोजन है ? प्रत्यक्ष के विरुद्ध अनुमान सच नहीं होता। प्रत्यक्ष मुख से खाया जाता, आँखों से देखा जाता, सूर्य से ताप और प्रकाश मिलता, पृथ्वी पर सब चलते रहते आदि। कोई कहे करोड़ों वर्ष के पहिले मनुष्य आँखों से खाते, मुख से देखते तथा सूर्य में रहते, आग पीते थे आदि बातें तीनों काल में सच नहीं। अबकी उत्पत्ति से

टीका—नशेवाज या बुद्धिभ्राति मनुष्य काष्ठ से मकरोला (लकड़ी के घुन या कीड़ा) का शरीर बनते देखकर वकने लगे कि “माँ-बाप रहित मकरोला के समान मेरी भी उत्पत्ति हो गई, अतः काष्ठ ही मेरे माता-पिता हैं मेरी उत्पत्ति तो मकरोला के समान ही है। अब देखिये ! जैसे आप मनुष्य उष्मजवत अपनी उत्पत्ति मान के अनेक प्रकार से झूठे-झूठे विकासवाद की बातों की जो ढेरी लगाते हैं उन्हें भ्रात बुद्धिवाले ही समझिये ॥ १२३ ॥

मात पिता से प्राप्ति तन, जिन खानिन में होत ।

कवहुँ न होवै ताहि तजि, सदा अनादी सोत ॥१२४॥

टीका—माता-पिता से जिन खानियों के शरीर की उत्पत्ति होती आई और अब हो रही है, तिन्हों की उत्पत्ति बिना मा-बाप के तीनों काल में नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ है—जैसे मनुष्य, पशु और अण्डज तीनों खानियों के जीवों का शरीर परम्परा माता-पिता के ही सम्बन्ध से उत्पत्ति होना वर्तमान में प्रत्यक्ष है, तैसे पहिले अनादि काल से था तथा आज है। और आगे भी होता रहेगा। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में यह नियम टल नहीं सकता क्योंकि इस सृष्टि की नियमबद्धता अनादि काल से ऐसे ही प्रवाह धारा चली आ रही है ॥ १२४ ॥

उष्मज खानी जीव जो, देह धरत अब जैस ।

तैसहि रहा प्रवाह यह, सत्य प्रत्यक्ष हितैष ॥१२५॥

टीका—उष्मज खानियों की देहे वासना और तत्त्वयुक्त परमाणुओं से जिस तरह वर्तमान में बनते दिखाई दे रही हैं, उसी प्रकार अनादि काल ही से यह प्रवाह समझो और ऐसे ही आगे भी यह धारा चली जायगी। योनिज और अयोनिज दोनों प्रकार से भिन्न-भिन्न ऋष्टि प्रवाह अनादि से ही चली आई है, यही सिद्धांत

करके आदि सृष्टि में विचित्र ढंग के जीवों की कल्पना करना, ऐसे ही है जैसे सीपी में चाँदी की कल्पना ।

छन्द—“लाखों बरष से देह की उत्पत्ति जैसे होत है ।

नर पशु व कीड़े काग खग मृग जौन जैसे सोत है ॥

बदलाव होता आज तक तो नारि नर जाते बदल ।

शिर पैर मे या और कुछ विपरीतता दिखती प्रवल ॥

विपरीतता कुछ भी नहीं है पूर्वजों से देखिये ।

इस हेतु सर्व विकासवाद जु स्वप्नकौहट लेखिये ॥”

[प्रसंग १०—जगत अनादि रहने की सर्व योग्यता का कभी अभाव न होने से प्रवाहरूप जगत अनादि निरूपण]

आरम्भवाद झूठा लखौ, बीज वृक्ष के न्याय ।

एक छोड़ि कै एक की, उत्पत्ति नहीं देखाय ॥ १२६ ॥

टीका—आरम्भवाद का अर्थ जगत को पहिले न मानकर पुनः नवीन रूप से किसी प्रकार उत्पत्ति या विकास कहना, यह आरम्भवाद जगत उत्पत्ति का पक्ष झूठा है । विवेक-युक्त देखो तो युक्ति सगत यही बात ठीक ठहरती है कि बीज-वृक्ष न्याय से जगत प्रवाह-रूप अनादि है । बीज छोड़ि के वृक्ष नहीं और वृक्ष छोड़ि के बीज नहीं । इस प्रकार एक के न रहने से दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती । तैसे ही दूसरे के न रहने से एक की उत्पत्ति नहीं दिखाई देती । इससे स्पष्ट है कि बीज-वृक्ष की प्रवाह धारा अनादि होने से इसका नवीन-रूप से आरम्भ नहीं ॥ १२६ ॥

स्पष्ट—वर्तमान में आम का बीज न हो तो आम का वृक्ष कोई नहीं बना सकता, एवं आम वृक्ष न हो तो आम बीज कोई नहीं बना सकता । ऐसे ही जो जिस प्रकार होते हैं, वह सब योग्यता और सामग्री न हो तो वे सब कार्य अकारण अथवा अन्य किसी कर्त्तादि से बनते हुये देखे नहीं जाते, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । इससे यह सिद्ध

उल्टे प्रथम जीवों की उत्पत्ति जिस प्रकार कल्पना करते हो अब क्यों नहीं पूर्व जैसे जीव की उत्पत्ति होती ? जिस कारण से अब वैसी उत्पत्ति नहीं, तिसी हेतु से तब भी वैसी उत्पत्ति नहीं हुई थी ।

जीव तो गोचर रहित स्वयं अविनाशी है । उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं । हाँ ! वासनायुक्त देहधारी जीवों का देह धरना तो अनादि काल से खानियों के धर्मानुसार होता ही रहता है, सो प्रत्यक्ष है । परन्तु जैसे कोई कहे—अमुक मनुष्य अपने कंधे पर चढ़ के आप ही नाचता रहा होगा तथा अपने नेत्र निकाल कर अपने ही नेत्र से देखा होगा, जैसे ये बातें विरुद्ध, अघटित हैं, तैसे बिना माँ-बाप के योनिज खानियों की उत्पत्ति मात्र जल में रहे हुये एक कोशीय वृन्द मात्र से बना होगा, रहा होगा, ऐसा-वैसा हुआ होगा । पहिले तो ऐसा-ऐसा होगा कहने वाले के मुख से ही झूठी गवाही मिलती है । दूसरे सृष्टि क्रम से युक्ति विरोधी बात बिल्कुल मिथ्या है । १—पहाड़ों के सतहों तथा अन्य जमीनों के पतों में विचित्र ढंगों की हड्डियों के ढाँचे देखकर सृष्टिक्रम विरुद्ध देहधारी जीवों की कल्पना की जाती है वह सब प्रत्यक्ष सृष्टिक्रम विरुद्ध होने से ठीक नहीं है । वर्तमान में कितने-कितने गाँव बड़ी नदियों के प्रवाह में डूब जाते । वे बहकर कहीं के कहीं नदियों के बड़े-बड़े किनारों के करारे ढहने तथा पहाड़ों की चोटियों के खिसकने से बहुत से नर-पशु आदि के शरीर दबते या पृथ्वी में गाड़े हुये वही कुछ दिनों के बाद किसी योग्यता से जगह खुल जाने से सड़ी-गली हड्डियाँ वीभत्स्य, विचित्ररूप से दीखती । बहुत काल की वे हड्डियाँ नहीं बल्कि थोड़े ही दिनों में गाड़ा हुआ मुर्दा सड़ गल के लापता हो जाता है । भैंसा, भंस, गऊ, हिरन, बिल की सड़ी गली हड्डियाँ एक जगह रख दी जायें तो कोई पता ही नहीं लगा सकता कि कौन भंस की हड्डी कौन गाय की ? कहीं-कहीं अल्प कालीन हड्डियों को देख करोड़ों वर्षों की हड्डियाँ अनुमान

मारत डीला वृक्ष में, फलन देखि करि होश ।

वैसहिं मारै वृक्ष तजि, पटतर कैसे तोष ॥ १२६ ॥

टीका—जैसे कोई वृक्ष में बहुत से फल लगे देखकर फल गिराने के लिये फल की तरफ ख्याल करके निशाना लगाकर सावधानता से डेला मारता है, तो किसी न किसी समय फल को प्राप्त कर खा के वृक्ष हो जाता है । कोई दूसरा मनुष्य भी उसको डेला मारते हुये देखकर बिना वृक्ष ही के शून्य में डेला मारे तो उसे क्या फल प्राप्त होगा ? और क्या खा के वृक्ष होगा ? वृक्ष और फल देखकर डीला मारने वाले की बराबरी शून्य में यत्न करनेवाला कैसे कर सकता है ? क्योंकि फल तो वृक्ष में ही लगते हैं, शून्य में नहीं । कहाँ वृक्ष में फल देखकर डेला फेंकना और कहाँ प्रमादवश वृक्ष-फल आदि कुछ न देखते हुये भी शून्य में डेला मारना । दोनों का पटतर नहीं हो सकता । एक पुरुषार्थ फलदाई है तो दूसरे का निष्फल । तैसे ही वर्तमान में जिन खानियों की जिस प्रकार परम्परा से उत्पत्ति होते सनमुख हैं, उसी प्रकार सदा समझना, मानना, कहना तो ठीक है । इस यथार्थ समझ से सदाचरण में मन लगकर हमेशा जीव का कल्याण होगा और वर्तमान के उल्टे सृष्टिक्रम प्रत्यक्ष के विरुद्ध करोड़ों वर्ष के परिवर्तन द्वारा उत्पत्ति कहना मानना शून्य में डेला मारकर फल खाने की आशा के समान निरर्थक एवं युक्तिशून्य है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष अनुमान की सिद्धि होती नहीं । प्रत्यक्ष रहित धोखे का विश्वास कर अयोग्य आचरण से जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

[दृष्टांत—प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध अनुमान मिथ्या है]

एक वैद्य रोगी को देखने गये । उनके साथ एक कम बुद्धि वाला शिष्य भी गया । वैद्यजी रोगी के पास ज्यों ही पहुँचे त्यों ही वहाँ चने के छिलके इधर-उधर पड़े देखकर अनुमान कर लिये कि यह

है कि भूत और वर्तमान मे भी जगत की व्यवस्था यही रहती आई है और इसी प्रकार आगे भविष्य में भी चली जायगी । यही कारण है कि जगत प्रवाहरूप अनादि है ।

नारि पुरुष विन सृष्टि कर्ह, परम्परा से शोध ।

प्रथम विना पितु मातु के, अव कम परै विरोध ॥१२७॥

टीका—स्त्री और पुरुषों के विना नर, पशु, अण्डज खानियों की देहे होती कहां कब किसने देखा ? इस बात को परम्परा से तलाश करके देखो ! जैसे अपना शरीर अपने माता-पिता से, तैसे माता-पिता का शरीर उनके माता-पिता से, एवं सब अपने-अपने पूर्वजों के शरीर अपने-अपने माता-पिता से होते ही आये ऐसा परम्परा से शोध करने पर स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । इसलिये जगत अनादि है । जो कहते हैं कि सृष्टि की आदि मे विना माँ-बाप के ही सूक्ष्म कीटों से या किसी प्रकार धीरे-धीरे नर नारियों का विकास हुआ, तो अव वैसा होने मे क्यो विरोध हो रहा है ? काहे रुकावट पड़ती है ? अव क्यो नही माँ बाप के विना नर-पशु आदि की उत्पत्ति होती है ॥१२७॥

जिन कारण अव होत नहिं, सोइ कारण से तव्य ।

उत्पत्ति रहित अनादि जग, तीनि काल लखतव्य ॥१२८॥

टीका—जिन कारणों से वर्तमान मे माँ-बाप के विना योनिज सृष्टि नहीं होती, उसी कारण से जब जगत की उत्पत्ति मानते होते उस समय भी विना माँ-बाप के मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नहीं होते थे और आगे भी नहीं होंगे । इससे स्पष्ट हुआ कि यह ससार सदा से है । इसकी किसी समय पूर्व काल में नवीनरूप से उत्पत्ति नहीं हुई, न सम्पूर्ण सृष्टि का एक समय मे विनाश ही होगा । एव भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल मे जगत अनादि विवेकयुक्त प्रत्यक्ष जाना जाता है ॥ १२८ ॥

टीका—केचुवा, गिजाई, भुनगादि सम्पूर्ण उष्मज खानियों के जीवो की देहे जिस देश काल, योग्यता, वासना से बन जाती है, उतनी मब योग्यता छोड़कर उनकी देहे कदापि नहीं बन सकती। यदि अनादि प्रवाह विरुद्ध उत्पत्ति होती, तो उष्मज खानि की देहे योग्यता छोड़कर क्यों नहीं हो जाती ? अयोग्य से उत्पत्ति तो दूर रही, विरोधी अगारादि पडने से उनकी देहे भस्म होकर मिट्टी में मिल जाती है। इससे यह अनुभव हुआ जैसे मनुष्य खानि योनिज होने से उनकी उत्पत्ति में वासना युक्त माता-पिता के रज-वीर्य का नियम है, तैसे उष्मज खानि की देहों के बनने के लिये योग्यता भूमिका देश समय का नियम है। दोनों की देहे विषम सयोग से कभी नहीं बन सकती। इससे दोनों की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न अनादि काल से वर्तमान जैसे ही है ॥ १३० ॥

बाल वृद्ध उत्पत्ति तरुण, मृत्यु न छोड़त साथ ।

गर्भवास भूला नितै, चक्र हिंडोला गाथ ॥ १३१ ॥

टीका—बालपन, जवानी, बुढापा पुनः मृत्यु ये उपाधियाँ वासना वश देहोपाधियुक्त जीवो का साथ नहीं छोड़ती। जैसे कइयो पटरी-युक्त एक-दूसरे में जुड़े हुये हिंडोला नीचे-ऊँचे दहिने-बाँये निरन्तर घूमा करता है, तैसे देहधारी जीवो को वासना वश स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल देह धरने के चक्र में अनादि काल से कर्म वासना के बडे वेग में स्थूल-सूक्ष्म पटरी पर बार-बार गर्भवास, जन्म-मृत्यु, बाल-युवा, तरुण, वृद्धता का अनुभव होता रहता है, यही सृष्टिचक्र का हाल है ॥ १३१ ॥

शब्द गजल १-

तू चेत इस पलक में पावै अमूल्य हीरा ।

आगे क क्या ठिकाना क्षणभंग है शरीरा ॥ टेक ॥

चना अवश्य चबाया है। उसकी बदपरहेजी पर नाराज होकर वैद्य उसकी नाडी पकड़कर धक्का दे डाल दिये और कहा तुम बहुत असयम करते हो, तुम्हारी दवा अब हम नहीं करेगे, तुम्हारी नाड़ी मे चना उछल रहे है। रोगी हाथ जोड़ के बोला—भूल क्षमा कीजिये, मैने दो-चार गाल चना चबा लिये अब आगे भविष्य में ऐसा कभी न होने पायेगा। वैद्य दवा देकर यहाँ से चल दिये रास्ते मे शिष्य ने पूछा महाराज ! आप उसके चने खाने की परीक्षा कैसे कर लिये ? वैद्य ने कहा—चने के छिलके उसकी चारपाई के पास पड़े थे, इससे अनुमान हो गया। फिर दूसरे दिन वैद्यजी ने अपने शिष्य को भेजा। शिष्य ने जाते ही देखा कि एक हल उसके मस्तक की तरफ दीवार के सहारे रक्खा हुआ है। नवीन वैद्य ने कहा ये क्या है ? रोगी उठ के देखा और कहा कि ये हल है। नवीन वैद्य मन मे सोचा, हल मे तो लोहा का फार लगा होता है। वह न होने से सम्भव है इसने फार खा लिया होगा। फिर उसकी नाडी को पकड़कर वैद्य ने कहा—मालूम होता है तैने फार चबा लिया है, क्योंकि तेरी नाडी में फार ही कूद रहे है। उसके पास मे बैठे हुए अन्य लोग कहने लगे क्या तुम पागल हो गये हो ? कही लोहा का फार मनुष्य चबा सकता है ? उसने कहा हम इस हल को देखकर अनुमान करते है। लोग उसको पागल समझके डाट-फटकार कर निकाल दिये। इसका मतलब यह कि अनुमान उसीका होता है जो प्रत्यक्ष के अन्दर अनुभूत हो और अनुभव रहित अनुमान मिथ्या कल्पना ही कहा जाता है। अतः मनुष्य को सदा माँ-बाप के रज-वीर्य से पैदा होते देखकर यह कभी नहीं अनुमान हो सकता कि कभी जुवाँ लीख के समान मनुष्य पैदा हो गये।

उष्मज खानी होय जहँ, जेहि कारण से देह।

ताहि छोड़ि कस होय नहिं, परे विरोधी खेह ॥१३०॥

टीका—सब समय सब जगत का कार्य चालू है, वही समय में कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई वृद्ध तो कोई जवानी को प्राप्त होता है। कोई अभी इसी समय पैदा हुआ है, कोई बालक होकर खेल रहा है, इस प्रकार प्राणियों का प्रवाह हमेशा से चला आ रहा है। देहधारियों के निर्वाह के लिए दिन-रात चाहिए, सो दिन से रात, रात से दिन ये भी एकाधार से होते ही चले आए हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान इनकी परीक्षा प्रत्यक्ष वर्तमान से लग जाती है। जो वर्तमान है वही एक दिन पहिले भविष्य था और भविष्य काल का दिन सन्मुख आ जाने से वर्तमान हो जाता है, तथा वर्तमान तो सन्मुख को कहते ही हैं। आज सन्मुख का दिन बीत जाने से वही भूत कहा जाता है 'जो आज जिस प्रकार सृष्टिक्रम चल रहा है, वही' अनादि काल से पूर्व भूत समय में था तथा आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। इस रीति से पिण्ड-ब्रह्माण्ड जगत को प्रवाह अनादि जानना चाहिए ॥ १३२ ॥

१—टिप्पणी—[अनादि व्यवहार का भेद]

अनादि काल से जगत है। इसको किसी न किसी प्रकार सब महात्मा-जन कहते हैं, परन्तु ठीक-ठीक सर्वांग पारख न होने से फिर भ्रम जाते हैं। रामायण में भी कहा है—“तात मोह वश सोचिय वादी। विधि प्रपञ्च अस अचल अनादी ॥ तान अनादि सिद्धि थल येहू। लोपेउ काल विदित नहि केहू ॥” गीता में भी कहा है “प्रकृति पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि।” अर्थात् प्रकृति पुरुष अर्थात् तू, अर्जुन दोऊ जान ॥ षट ऋतु वर्णन—अनादि काल से स्थित सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी, जल, वायु की किया से षट ऋतु होते रहते हैं। दिन, वार, पक्ष, मास। दो मास की एक ऋतु, चार मास का एक काल अर्थात् चैत्र-वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ-आषाढ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण-भाद्र वर्षा ऋतु कुवॉर-कार्तिक शरद ऋतु, अगहन-पौष, हेमन्त ऋतु, माघ-फाल्गुन शिशिर ऋतु। ये छह ऋतु हैं। फाल्गुन से ज्येष्ठ तक धूप काल, आषाढ से आश्विन (कुवॉर) तक वर्षा काल और कार्तिक से माघ तक (शीत या शिशिर) ठंड काग कहा जाता है। अनादि काल ने स्वाभाविक किया द्वारा जैसा जैसा सूर्य

सत्सग तीव्र आरी, भव वृक्ष शीघ्र काटो ।
 जिससे न देह होवै, छूटै अनत पौरा ॥ १ ॥
 कर मुख्य काम अपना, तजि भीर भार दूजा ।
 निज पद के रक्ष हेतू, जो होय सोड मीरा ॥ २ ॥
 अत करण ये शीशा, अभिमान मल से छादित ।
 तिस की करो सफाई, हाजिर हजूर तीरा ॥ ३ ॥
 जन्मो अनेक परवश, तैने वृथा गुमाया ।
 मन वश मे नाच नाचे, रोवै हँसै अधीरा ॥ ४ ॥
 गुरुवर कवीर टेरे, तू प्रेम सुन के जागे ।
 पारख मे लक्ष दृढकर, सब द्वन्द्व सुख मिटीरा ॥ ५ ॥

भजन २

क्यो चित्त तू लोभाया नश्वर असार नीरा ।
 तू शीघ्र शात पावै जाके गुरु के तीरा ॥ टेक ॥
 विद्या व बुद्धि धन बल, तव ही सफल हो तेरा ।
 जव की शुभाचरण सव, गहि कै स्वबोध थीरा ॥ १ ॥
 विज्ञान का न मद ले, विपरीत कुछ न होगा ।
 दिन रात नर व नारी, शिर जन्म मृत्यु पीरा ॥ २ ॥
 वड़-वड़ भे काल ग्रासा, दुनिया ये स्वप्न लासा ।
 पग-पग मे हो भुलावा, सुख मान ठग कि भीरा ॥ ३ ॥
 मन प्राण इन्द्रि साधन, इनको विलग से देखै ।
 द्रष्टा स्वय प्रकाशी, गुरु की दया गँभीरा ॥ ४ ॥
 सुख की झलक निवारो, निज शीघ्र ही सम्हारो ।
 कर्तव्य मुख्य ये ही, यहि प्रेम पर्ख खीरा ॥ ५ ॥
 सब दिन ये सवही रहे, दिनौ रात यकतार ।
 तीनों काल प्रत्यक्ष है, जग अनादि व्यवहार ॥ १३२ ॥

क्योकि छह-छह भेद के स्वरूप ही चारो तत्त्व है । उनमे गुण धर्म शक्ति आदि षट् भेद असंख्य कार्यों का बनना-विगड़ना यही तत्त्वों का ऐश्वर्य एवं विभूति है । अर्थात्-बीज वृक्षादि सम्पूर्ण कार्य प्रवाह होने ठहरने का आधार जड़तत्त्व सदा से रहते आये और आगे भी रहेगे । इससे यह अनुभव हुआ कि सम्पूर्ण जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि स्थित रहा है और रहेगा ॥ १३४ ॥

[प्रसंग ११—जड़ तत्वों के गुणधर्मों से पृथक कोई कुछ तिनसे नहीं बना सकता, न ऐसे ही तिनसे बन सकता और प्रकृति भिन्न ज्ञान स्वरूप चेतन जीवों की विवेचना]

कोयला पानी तेल मिलि, पौना अनल प्रचण्ड ।

पृथ्वी को घेरा किहे, सब मिलि भये उदण्ड ॥ १३५ ॥

टीका—अब जो जड़ यन्त्र मशीनों का गर्व करके जीव अपने स्वरूपवल तथा विशेषता को भूल रहे हैं, तिन प्रति परखाया जाता है कि चाहें जो मशीन या यंत्र हों, सबमे कोयला, पानी तथा तेल का सम्बन्ध करके अग्नि को प्रज्वलित कर वायु मे तेजी उत्पन्न करके पृथ्वी तत्त्वयुक्त लोहा ताँबा, पीतल का घेरा लम्बा गोल त्रिकोण छोटा-बड़ा विविध ढाँचा बनाकर इंजन नाम धर के जल तत्त्वयुक्त भाप द्वारा वे सब इंजन मशीन विद्युत कलायुक्त प्रचंड-तेज दिखाई दे रहे हैं । उदण्ड कहिये बड़े बलवान शक्तिमान दृश्य हो रहे हैं । जैसे विद्युत, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटर, रेडियो, वायरलेस आदि सबमे चारो तत्त्वों का पूर्वोक्त मिश्रण है । इसके अलावा और कुछ नहीं, सो चारों जड़ हैं इसे आगे सुनिये ॥ १३५ ॥

जेते यंत्र मशीन हैं, भूतन का बल जोउ ।

स्वाधीन जीव तिनको किहे, योग्यहि कार्य रचेउ ॥ १३६ ॥

टीका—जहाँ तक विद्युत और भापयुक्त यंत्र-मशीनरी का काम है, सो सब क्रियावान जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु इन तत्त्वों की ही

ऋतू न छोड़त साथ हैं, पट पट मास प्रवाह ।

जब तक ये टूटै नहीं, तब तक जग निर्वाह ॥ १३३ ॥

टीका—अनादि काल के जगत में पट ऋतुओं की सिलसिला नहीं छूटती । एक गया तो दूसरा आया, एव छह मास उत्तरायण छह मास दक्षिणायन इसी प्रकार एक के बाद एक प्रवाह धारा चालू रहती । सो जब तक सूर्य का उत्तरायण-दक्षिणायन होना वन्द नहीं होगा, तब तक पटऋतु वने ही रहेंगे और जब तक छह ऋतु रहेंगे, तब तक जाड़ा, गर्मी, बरसात ये तीन समय भी वने रहेंगे । जब तीन समय वने रहेंगे तब सम्पूर्ण देहधारियों के देह निर्वाह की सब सामग्री अकुरज फल-फूल, बीज-वृक्षादि प्रवाह वने ही रहेंगे । इससे यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य और सूर्य की अनादि क्रिया का प्रवाह वन्द नहीं होता, तो सम्पूर्ण ससार भी ऐसे ही अनादि प्रवाह रहते आया और रहेगा ॥ १३३ ॥

मत्र नाशैं उत्पत्ति नहीं, एक से जगत अमिद्धि ।

भूत रहे कस भेद गत, भेद रहे असमृद्धि ॥ १३४ ॥

टीका—सब ब्रह्माण्ड यदि नाश हो जाय तो उत्पत्ति किससे क्यों किस प्रकार हो सकती है ? और एक किसी कर्त्ता या कारण से जगत की उत्पत्ति पूर्व में असिद्ध हो चुकी है । भूत कहिये ये चारों तत्त्व, भेद कहिये छह-छह भेद, गत नाम रहित किस प्रकार हो सकते ?

उत्तरायण आता है और चन्द्रमा जैसे जैसे दक्षिणायन जाता है तब धूप काल का जोर पड़ता है और सूर्य जब अत्यन्त उत्तरायण आता है तथा चन्द्रमा अति दक्षिणायन जाता है तब वर्षा आ जाती है । ज्यों ज्यों सूर्य दक्षिणायन आता जाता है और चन्द्रमा उत्तरायण आना जाता है त्यों-त्यों वर्षा का अभाव होता जाता है और सूर्य जब अत्यन्त दक्षिणायन आ जाता है, चन्द्रमा अत्यन्त उत्तरायण आ जाता है तब पूर्ण शीत काल हो जाता है । इस प्रकार अनादि सूर्य चन्द्र तारा और पृथ्वी जल वायु इन्हीं की क्रिया से छह ऋतु का अनादि प्रवाह चलते आया है तथा ऐसे ही सारा चला जावेगा ।

अन्त मे स्टेशन पर रोक देता है । ये सब बाते जनैया जीव के बिना नहीं होती । नर देहधारी के स्वयं जाने और दूसरे को जनाये बिना सब जड़ तत्त्व यत्र-तत्र निरर्थक क्रियाशील बने रहे तो क्या है ? कौन लाभ ? क्या हानि ? क्या सुख ? क्या दुख ? जहाँ देहधारी जीव नहीं है, वहाँ नदियाँ बहती, वायु चलती, झाड़ पहाड़ पड़े रहते, उनसे कौन प्रयोजन हल करे ? कौन काम लेवे ? ॥ १३७ ॥

जहाँ भूत नहीं स्ववश हैं, तहाँ न मानि स्वधीन ।

वेवश अपने मानि कै, रहत जीव तहँ दीन ॥१३८॥

टीका—जड़ तत्वों पर स्ववशता का प्रमाद करने वाले लोग भी सूर्य, चन्द्र, ठठी, गर्मी, बरसात, पाला-पत्थर, झूरा, अतिवृष्टि आदि तत्वों की क्रियाओं को जहाँ कब्जे में नहीं कर पाते, वहाँ उनकी भी जड़ प्रकृति की स्ववशता का गर्व चूर्ण हो जाता है । वे अपनी मन-मानी ऋतु-समय, दिन-रात आदि न कर पाने से अपने स्वाधीन न मानकर प्रकृति शक्ति को अपरिमित मान के लाचार बनकर पुन दुखी होते रहते । विज्ञानी बनते हुये भी उन्हें हाथ मीज कर रह जाना पड़ता है ॥ १३८ ॥

महि सविता वातावरण, नदी सिन्धु सर कूप ।

जानि जनाउव हीन सब, जड़ गुण धर्म को रूप ॥१३९॥

टीका—सम्पूर्ण पृथ्वी, अग्निरूप सूर्य, वातावरण रूप वायु और नदी समुद्र तालाव कुआँ आदि का जल ये जड़ चार तत्व न कुछ स्वयं ज्ञान कर सकते न दूसरे को कुछ दुख-सुख हानि-लाभ जना सकते हैं । काहे कि ये सब षट भेद जड़ गुण पाँच विषय और शीतोष्ण, कठोर, कोमल धर्मयुक्त जड़ के स्वरूप ही है, इनसे जहाँ तक कार्य मशीनादि बनते हैं, सो भी जड़ है, क्योंकि उनमें चेतन के गुण-धर्म कोई नहीं ॥ १३९ ॥

शक्ति सामर्थ्य है । क्योंकि गर्म, ठण्ड, कठिन, कोमल इन्द्रिय गोचर स्थूल-सूक्ष्म आकार ये तत्त्वों के ही स्वरूप हैं । तिन जड तत्त्वयुक्त अनेक कारण-कार्य पदार्थ को जान-मान के तुर देहधारी चेतन जीव अपने बल से तिन्हें एकत्र करके यत्र मशीनादि को कब्जे में रखता है । कुछ सामान कब्जे में रखते हुये भी होने योग्य विविध पदार्थ रचता रहता है । अनहोनी—अयोग्य काम कोई नहीं बना सकता ॥ १३६ ॥

जीव बिना ये नहीं करें, सबहिं हिसाब से काम ।

जानि जनाउव के बिना, सबही परे बेकाम ॥ १३७ ॥

टीका—चेतन जीव यदि न हो तो ये स्वयं कोयला, पानी, अग्नि तथा लोहा, ताँवा इकट्ठा होकर यंत्ररूप रेल, तार, मोटर, घड़ी वन के स्वयं समय घटा, मिनट का हिसाब लगाकर आवश्यकता के अनुसार भाँति-भाँति की क्रिया क्या कर सकते थे ? कभी नहीं । देखो प्रत्यक्ष इजीनियर-ड्राइवर घड़ी में कूक देने वाले, विद्युत संचारकर यथायोग्य काम में लगाने वाले मनुष्य जीव न हो तो प्रथम वे स्वयं यंत्ररूप में बन ही नहीं सकते । दूसरे उनमें क्रिया भी वैसी नहीं हो सकती कि जैसा मनुष्य अपनी कार्यसिद्धि के लिये उनमें बेग भरता रहता है । घटी वज चुकी, रेल आ रही है, ठीक टाइम रेल आ गई, लोग चढ़ गये । नियमानुसार रेल रोककर पुन सीटी देकर चल दी । एक प्वाइट छोड़कर सिलसिला से दूसरी प्वाइट पर गाड़ी चल रही है । ये सब स्वयं जड रेल में कहाँ शक्ति है ? या गाड़ी आने में देर हो गई, फोन कर दिया गया, दूसरी ट्रेन इधर से खतरा जानकर नहीं छोड़ी जा रही है । लोग गाड़ी की राह देख रहे हैं । देर में रेल आई, लेट हो जाने की वजह से थोड़ी ही देर ठहराकर ड्राइवर रेल चला देता है । पूरे पावर से रेल के पुर्जा ऐंठ कर तेजी से रेल चलाता है । स्टेशन पहुँचते-पहुँचते इञ्जन की मन्द गति करते जाता है ।

अज्ञान है। जड़-जड़ के संयोग से चेतन बन गया अथवा जडरूप मस्तकादि ही चेतन है, ऐसा कथन करना नादानपन है। ऐसी नादानता का हेतु क्या है ? सो गुरुदेव बताते हैं, सो सुनिये ॥१४२॥

दिनहिं अँधेरा जीव के, सुखाध्यास भ्रम रैन।

बिन पारख गुरुज्ञान के, कौन हरै तम ऐन ॥१४३॥

टीका—नरदेह में प्रबल प्रकाशरूप सत्संग, सद्ग्रन्थ एवं विवेक की सब सामग्री होते हुए भी इसे यथार्थ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। इसका हेतु है—पच ज्ञान इन्द्रियो से पाँचो विषयों को देख, सुन, भोग के आदत बना-बना कर उसीमें सब सुख की कल्पना दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब वही दृढ़ आसक्ति महा अँधेरी रात्रि के समान बिल्कुल अन्ध अतृप्त कर रही है। याते जीव को विषयासक्ति के अलावा कुछ सत्यासत्य सूझ पढता ही नहीं। अहो ! पारखगुरु के रविवत ज्ञान प्राप्त किये बिना इस महा भूलरूप अँधेरी रात्रि के कठिन बन्धन को कौन हरण कर सकता है ? याते जब गुरु पारख के सत्संग में जीव की लगन लगे तब इसका काम बने ॥ १४३ ॥

यावत जड़ सब शुन्य हैं, ज्ञान प्रकाश बिहीन।

ज्ञान प्रकाश है जीव का, जानि जनाय अलीन ॥१४४॥

टीका—जहाँ तक देह, मस्तक, प्राण, मन से लेकर बाहरी चार जड़ तत्व कारण-कार्य सर्व दृश्य पदार्थ और जहाँ तक कल्पना है सो सब जड़ हैं, प्रकाश ज्ञान कला से शून्य है। ज्ञान धर्म से रहित प्रत्यक्ष पिण्ड-ब्रह्माण्ड दृश्य हैं, याते ज्ञान धर्म स्वतंत्र जीव का ही है, वह

१—टिप्पणी—श्री काशी साहेब कहते हैं—प्रथम जड़ पदार्थों को मिलाने से एक ही प्रकार की किया होनी है। जैसे बन्दूक, मेघ, घड़ी का शब्द, जल के बुलबुले। परन्तु मनुष्यादि देहधारी जीवों में इच्छा-अनिच्छा कर्तव्य कर्म सोच के करना, चतुराई के गुण, किसी कार्यों, तीन समयों, ग्रहण आदिको का नियमित समय ठहराना इत्यादि भिन्न-भिन्न होते ही रहते हैं। दूसरा फल—

संयोगिक सबही कार्य में, चव भूतन के चिन्ह !

तिनको छोड़ि न और कह्यु, कतहुँ भयो अलिन्ह ॥१४०॥

टीका—चारो तत्व के मेल से जितने घडा, घर, यंत्रादि असंख्य कार्य पदार्थ बनते हैं, उन सब में चार जड तत्वों के ही लक्षण पाये जाते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इन चारो को छोड़कर न तो कोई यंत्र है, न अन्य पदार्थ वे कहीं भी कार्य-कारण जड़ तत्व से न्यारे नहीं हैं, इसलिये ॥ १४० ॥

संयोग वाद झूठा सकल, और न तिनमें धर्म ।

स्वतन्त्र जीव का धर्म है, ज्ञान पृथक ही धर्म ॥१४१॥

टीका—केवल जड़ के मेल से जो नवीन गति होना मानते, वह संयोगवाद झूठा है, मिथ्या है। क्योंकि जो कुछ नवीन गति बनायेंगे, वह नवीन नहीं बल्कि वह सब चार तत्त्वयुक्त पाँच विषय शीत, उष्णादि चार धर्म के अन्दर होने से प्रत्यक्ष जड़ भूतन के स्वरूप ही हैं। नाना कार्य जड़ गुण धर्म से अलग नहीं और जड़ तत्वों के जड़ धर्म रहित जड़ से पृथक चेतन जीव स्वतन्त्र ज्ञान धर्मवाले गत्य हैं। चेतन जीव जड़ वत कारण कार्य नहीं होते, क्योंकि वे जड़ तत्वों के ज्ञाता जड़ तत्वों से सदा भिन्न हैं। यही जड़ चेतन की पृथक्ता का भेद है ॥ १४१ ॥

गुण धर्मन के अन्दरे, सब भूतन के कार्य ।

पेट चीर पपील का, सुरज वच्चा नार्य ॥१४२॥

टीका—कारणरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चारो के गुण पाँच विषय और शीत, उष्ण, कठिन, कोमल, ये चार धर्म इन्हीं के अन्दर ही सब कार्य पदार्थों को जानना चाहिये। तिन जड़ तत्वों में चेतन-पना का विलकुल अभाव है। तिस जड़ को परस्पर एकत्रकर संयोग से नावरूप चेतन की उत्पत्ति कहना वैसे ही अनारीपन है जैसे चीटी का पेट फाड़कर सूर्य का गोलारूप वच्चा उत्पन्न हो गया, ऐसा कहना

फल-छन्द

सद्गुरु कृपा करि जो कहे है,
वह सुधा वच पान कर।
छुटै अविद्या ग्रन्थि तव हो,
दिव्य पारख ध्यान धर।
जड देह की आसक्ति तज,
हो तृप्त शांत महान वर।
इस दृश्य गोचर जाल में,
भूले न दुख पिछान नर।

चौपाई

भ्रम मत वचक के तजि ऐना।
पारख गुरु के सुने सुवैना ॥
पक्ष रहित ठहरै सुख चैना।
अभय अशक स्व पद के ठैना ॥

एक वार दर्शन किये, नाशत पाप हजार ।
 ता को फिर क्या पुष्टिये, प्रतिदिन गुरु दरवार ॥ २ ॥
 एक वार के मिलन में, अभिलाषा सब पूर ।
 पै अभिलाषा वदत नव, जाहि दया दुख दूर ॥ ३ ॥

॥ सद्ग्रन्थमुक्तिद्वार द्वितीय पाठ जगत अनादि शतक समाप्त ॥

सद्गुरुवे नम

मुक्तिद्वार

तृतीय पाठ

स्वतंत्र जीव शतक

वन्दना साखी

परतंत्र कहैं सब जीव को, जो स्वतंत्र पद नित्य ।

सो बुझाय गुरु मोहिं को, मेटहु भ्रम अनित्य ॥ १ ॥

टीका—बिना विवेक ससार के अधिकांशतम लोग इस जीव को परतंत्र कहते हैं। वे कहते हैं जीव वीर्य है, मस्तिष्क या श्वास है, अश, प्रतिबिम्ब, आभास है, सुरति, बुद या शब्द है। किंतु अपने चेतन जीव की सत्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए यह जीव स्वतंत्रपद नित्य, सत्य, अखण्ड है। अस्तु हे यथार्थ ज्ञाता गुरुदेव ! जीव की सत्यता का प्रसंग भली प्रकार समझाकर उसके अनित्य होने का भ्रम मिटा दो ॥ १ ॥

सब ज्ञाता सब में फँसा, यही भूल अंधियार ।

यह दुर्बुद्धि मिटाय कै, दीजै निज पद प्यार ॥ २ ॥

टीका—जो देह, इन्द्रिय, मस्तक और सूक्ष्म मन-मानदी आभास या अश आदि सर्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड पंच विषय रूप जड तत्त्वों का

एक बार दर्शन किये, नाशत पाप हजार ।
 ता को फिर क्या पुछिये, प्रतिदिन गुरु दरवार ॥ २ ॥
 एक बार के मिलन में, अभिलाषा सब पूर ।
 पै अभिलाषा बढन नव, जाहि दया दुख दूर ॥ ३ ॥

॥ सद्ग्रन्थमुक्तिद्वार द्वितीय पाठ जगत अनादि शतक समाप्त ॥

सब कुछ सहन परिश्रम, नाहि ऊब डूब मनमग
परमार्थ प्रेम तैसे, ये देह रहते रहते ॥ ७ ॥

दोहा—गुरुपद निज पद साधु पद, जो कवीर पद जान ।
सो विशाल पद परख पद, शीघ्र गहत कल्याण ॥ १ ॥
रहते रहते देह यह, अस विचार निरधार ।
गुरु उपकार न भूलहूँ, चरण शरण अबिकार ॥ २ ॥

[प्रसंग १—जडतत्त्वों से पृथक् वासना विवश अनादि नित्य
जीवों के लक्षण तथा स्वरूपबोध और अयोग्य मनुष्यों
को यथार्थबोध न होने का हेतु वर्णन]

निज निज समझ सुख मान्य वश, जीव देह लै साथ ।
इन्द्रिय सुख संचार हित, करत क्रिया धुनि साथ ॥ ३ ॥

टीका—देहधारी चेतन जीव अपनी-अपनी समझ के अनुसार
भिन्न-भिन्न सुख मानदी के वश मानदीयुक्त ही जड देहों को कठपुतली
वत साथ लिए हुये नचा रहे हैं । वे आँख, कान, त्वचादि इन्द्रियों
के सुखार्थ उत्तम-उत्तम शब्द, रस, रूपादि की प्राप्ति के लिये कष्ट
सहि-सहि के निज-निज घट के अनुसार पुरुषार्थ करते रहते
हैं ॥ ४ ॥

तीनि अवस्था इन्द्री जहाँ, और होय सुख चाव ।
सुख हित क्रिया औ बुद्धि हो, त्याग ग्रहण पछिताव ॥ ४ ॥

टीका—जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनो अवस्थाये जहाँ होती
है, हाथ, पाँव, मुख, गुदा, लिंग ये पंच कर्मेन्द्रिय तथा आँख, कान,
नाक, जीभ, खाल ये ज्ञान इन्द्रिय ऐसी कम-विशेष इन्द्रियों का
जहाँ सम्बन्ध रहता है, जहाँ सुख की चाहना बनी रहती और सुख
वाहना युक्त क्रिया-पुरुषार्थ जो करते रहते तथा जहाँ सुख-दुख,
हानि-लाभादि निश्चय की बुद्धि रहती, पुनः जहाँ दुख जान कर

ज्ञाता-ध्याता है, वह जड़ तत्त्वों से सर्वथा भिन्न अपने आप चैतन्य स्वरूप है। सर्व ज्ञाता चैतन्य स्वरूप होते हुए भी निज में सतुष्टि न होकर विजाति सब चीजों को मैं-मेरी मानकर तिन्हीं के अध्यास से सबमें जकड़ गया है। यही तो भयकर भूल भांदा की घटा इव घोर रात्रि है। इस दृश्य अनुमान और दृश्य भोगाध्यास रूप अधकार में जीव को हिताहित मार्ग कुछ भी सूझता नहीं। याते इस कुबुद्धि को जड़ से नष्ट करके जो अपना अविनाशी सत्य शुद्ध स्वरूप गुरु-पद पारख है, उसी अपने आपमें मेरी अखण्ड लगन लगा दीजिये। सर्व जड़ाध्यास छुड़ाय-स्वरूप स्थिति ही प्रिय लगे, ऐसी शिक्षा आपकी ओर से मिलै ॥ २ ॥

अभिलाषा प्रार्थना

ऐसी दया हो गुरुवर, ये देह रहते रहते ।
 निज पद में वीर डटकर, ये देह रहते रहते ॥ १ ॥
 दस पाँच चोर घेरे, हरदम कुबुद्धि प्रेरे ।
 तेहिको पकड़ पछारूँ, ये देह रहते रहते ॥ २ ॥
 भूतो के पार जस मैं, तैसे रहस्य धारूँ ।
 सब वासना को दग्धूँ, ये देह रहते रहते ॥ ३ ॥
 भक्ती विवेक पाऊँ, जड़ ग्रन्थि से बचाऊँ ।
 स्थिति स्वपथ अर्पण, ये देह रहते रहते ॥ ४ ॥
 कामुक कटाक्ष शायक, वेधे न हर्ष ममता ।
 भूमिक से पार होऊँ, ये देह रहते रहते ॥ ५ ॥
 कथनी कमी हो चाहे, रहनी में अग्र होऊँ ।
 अभिमान सब गलितकर, ये देह रहते रहते ॥ ६ ॥
 जो विश्व में प्रपंची, जड़वाद में भुलावै ।
 उपराम मन हो तिनसे, ये देह रहते रहते ॥ ७ ॥

कर सब खानियो के देहधारी जीव चौक जाते, हिरन, नीलगाय, चौगोड़ा, सर्प आदि तो हरदम भय वश चौकन्ने ही रहते हैं। ऐसी धारणा सिवा चेतन खानियों के और जड़ मे कही भी नहीं है ॥ ६ ॥

जानि जानि कै भ्रमण जेहि, कवहुँ कछू तकवाहि ।

ठहरै ठिठुकै चलि परै, इत उत धाय रहाहि ॥ ७ ॥

टीका—हानि-लाभ, सुख-दुख समझ-समझ के देहधारी जीव चलते रहते हैं। कभी प्रयोजन मानि के चौकसी रखते, वकुला मछली के लिये तथा बिल्ली चूहा के लिए चौकसी रखती या किसान खेती की रक्षा मे, एवं सब प्राणी अपनी-अपनी मानन्दी अनुकूल चौकसी रखते। कभी देहधारी जीव देर तक स्थिर हो जाते, पुन थोड़ा रुक-रुक कर चलते, फिर शीघ्र-शीघ्र लगातार चलने लगते। कभी अपने वासनानुसार इधर-उधर दौडते रहते। जैसे जल जन्तु या पृथ्वी पर छोटे-छोटे जन्तुओं का चलना और ठहरना ये सब चार खानियो के छोटे-बड़े देहधारी जीवो के लक्षण है ॥ ७ ॥

जीवन लक्षण चाल के, बहुत भेद मनमण्ड ।

स्वस्वरूप को बांध जेहि, जानै सोई अखण्ड ॥ ८ ॥

टीका—पूर्वोक्त घटधारी चेतन जीवो के लक्षण और चाल मानन्दियुक्त बहुत विस्तृत है। यह बात जब देह से भिन्न अपने ज्ञाता स्वरूप का जिन्हे पूर्ण ज्ञान है, वे ही विचारवान वासना वश देह धारी जीवो के लक्षण अखण्ड रूप से भली प्रकार जानते हैं। स्वरूप ज्ञानी की दृष्टि मे वासना वश जीवो के लक्षण जानने मे कसर नहीं रह जाती ॥ ८ ॥

ज्ञान धरम है जीव का, पारख जाहि स्वरूप ।

परकाश शीत कोमल कठिन, ये जड़ धरम भनूप ॥ ९ ॥

टीका—जीव का ज्ञान धर्म है, क्योंकि इन्द्रिय-मन साधन द्वारा

किसी वस्तु को छोड़ना, व सुख मानकर किसी को पकड़ने की क्रिया होती रहती तथा कोई क्रिया दुखदाई हो जाने पर जहाँ निरन्तर पछतावा होता रहता, इत्यादि ज्ञान मानन्दी करके कोई भी क्रिया जहाँ तक होवे सो सब वासना वश देहधारी जीवों के लक्षण जानना चाहिये ॥ ४ ॥

छल प्रियता हित मोचि कै, करै क्रिया मन भाव ।

भय देवै भय को लहै, कहीं निसारै दाव ॥ ५ ॥

टीका—छल करना, किसी से प्रेम करना, जिम किसी प्रकार अपना हित लाभ सोच विचार के मन को अच्छी लगने वाली क्रिया पुरुषार्थ करते रहना, किसी को डरवाना, स्वयं दूसरे से भय-भीत हो जाना और कभी पहिले का दाव बदला चुकाना ये सब वात्ते चेतन प्राणियों में ही होती हैं, जड तत्त्व बीज-वृक्षादि में नहीं होती हैं, सो प्रत्यक्ष है ॥ ५ ॥

अहं भाव धारण करै, कहीं दीन बनि जाव ।

लोभ वृत्ती औ दम्भ करि, जहवाँ चाव चवाव ॥ ६ ॥

टीका—सर्व देहधारी चेतन जीव इस जड़देह और पदार्थों को मैं मेरी मानकर दृढ़ अहंकार गृहते । जवर्दस्तों के आगे अथवा ऐसे ही कुछ सोचकर कही लाचारी भी लेते सुख सामग्री को इकट्ठा करने का लोभ भी उन में होता है । जैसे घास के बीज अन्न कण आदि चीटी इकट्ठा करती, ऐसा लोभ रूप धन सग्रह तथा मनोरथ मिद्धि हित भीतर कुछ और ऊपर कुछ पाखण्ड देखाना रूप दम्भ । जैसे गूँजी नामक एक कीड़ा होता है उसे छूने पर मरने जैसा ढोंग करता, पुन कुछ देर बाद चल पड़ता । इस प्रकार दम्भ दिखाना भी जीवों का प्रत्यक्ष है । जहाँ पर कोई चाहना, चौकन्ने होना, जैसे गोला, विजुली तड़पने आदि कोई भी भयकर अवसर देख या सुन-

ज्ञानै ज्ञान स्वरूप तिन, निश दिन हैता चेत ।

मन्दिर सम तन में रहै, रक्षा भोग लखेत ॥ १२ ॥

टीका—कोई दूसरी चीजका लेश न ही केवल ज्ञानरग, ज्ञानरूप, ज्ञान आकार ऐसा जीवो का शुद्ध स्वरूप है । क्योंकि आपही हर एक चीज को जान-जानकर पकड़ता, छोड़ता और आप जनैया जान मात्र या ज्ञान मात्र शेष रहता । अतः रात-दिन तीनों अवस्थाओं में उसे अपने अस्तित्व का भान रहता । मैं अपने आप नहीं हूँ ऐसा कभी उसे भान नहीं होता । जैसे मन्दिर में रहने वाला पुरुष यह मन्दिर मेरा है, ऐसा भानकर उसकी रक्षा करता । उसके टूटने-छूटने तथा बनने-बिगड़ने में हर्षित-शोकित हुआ करता । इतने पर भी वह मन्दिर का साक्षी पुरुष मन्दिर से पृथक् ही रहता है । तैसे ही इन्द्रियरूप झरोखोयुक्त हड्डी, चमड़ी, प्राण, वीर्य, सूक्ष्म अन्तःकरण, मस्तक सहित इस स्थूल शरीररूप मन्दिर में रहा हुआ साक्षी चेतन उससे पृथक् ही है । पृथक् होने हुए भी देह की अहता-ममता रखकर चार खानियों के देहधारी जीव शरीर निर्वाह और इन्द्रिय सुख भोग के लिये हमेशा प्रयत्नशील 'दिखाई दे रहे हैं । यही सर्व देहधारी जीवो के लक्षण हैं ॥ १२ ॥

वट इन्द्रिय जस खानि है, तैसहि तेहि करतव्य ।

हानि लाभ दुख सुख सबै, वैसहिं तेहि मनतव्य ॥ १३ ॥

टीका—जिस खानि की जैसी देह-इन्द्रियाँ जीवो को प्राप्त हैं, वैसा ही वह पुरुषार्थ करता है । वट-इन्द्रियो के आधार से ही सुख निश्चय कर-करके उसी प्रकार हानि-लाभ, सुख-दुख, हर्ष-शोक सब खानियो के जीव प्राप्त करते रहते हैं । नर देह से किये गये पाप-पुण्य भोगा-सक्ति कर्म वासना अनुसार यह जीव जिस-जिस देह को प्राप्त होता है, जैसे हाथी खानि में हाथी साधन अनुसार और बैल, गदहा, पक्षी, भुनगा, गुबरीला, जल जन्तु तथा नर देह आदि जहाँ जैसा कर्म-

पाँच विषयो को तथा इन्द्रिय मन अन्त करण मस्तिष्क आदि सम्पूर्ण साधनो को तिनसे अलग रहिके ज्ञाता स्वतः चैतन्य ही जानता-मानता रहता है। तिनहो को प्रेरणा करके रोकता और चलाता रहता है। इससे सर्वका ज्ञाता जीव आपद्यर्मी और उसका ज्ञान धर्म एकी है। वासनाये त्यागकर जिसका शुद्ध स्वरूप पारख है। स्वतः स्वरूप से भिन्न दूर रहे हुए अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ये जड़ तत्त्व हैं। तिनके प्रकाश, शीत, कोमल और कठिन धर्म कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

शब्द रूप रस गंध है, इन्द्रिय सनमुख होत।

स्पर्श सहित जड़ पंच ये, चैतन ताहि लखोत ॥ १० ॥

टीका—शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये विषय पाँचों इन्द्रियो के सामने दृश्यवान् होते हैं। वायु के शब्द और स्पर्श गुण हैं, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध ये जड़ पंच विषय जड़ हैं। तिनको चैतन जीव इन्द्रिय-साधन द्वारा साक्षी रूप से न्यारा रहि के उसे ज्ञान करता है और इन्द्रिय मन को भी जान-मानकर सबको देखता हुआ पृथक् रहता है ॥ १० ॥

तीनि अवस्था इन्द्री जहाँ, इच्छा करि करि चाल।

संस्कार धारण करै, खानि योग्यता ढाल ॥ ११ ॥

टीका—जहाँ जाग्रत, स्वप्न, मुपुत्ति ये तीन अवस्थायें होती रहती हैं, जहाँ इन्द्रियरूप औजार का सम्बन्ध है और जहाँ इच्छा सयुक्त स्वतन्त्रता से देह व्यापार निर्वाह आदि के लिये चलन, उठन, बैठन आदि क्रिया होती रहती है, जो इन्द्रियो से देख, सुन, भोगकर खानियो के घट-चश्मा अनुसार घट-बड़ सुख संस्कारों को धारण करते तथा नर, पशु, पक्षी, उष्मज खानियो की इन्द्रिय शक्ति समझ अनुसार अपने-अपने शरीरो की ढाल नाम रक्षा करते रहते हैं, जहाँ ये सब बातें होती हैं, तहाँ जीवो का वासा समझो ॥ ११ ॥

लम्पट होकर परधन वचन और अधिक-अधिक असहनता धारण कर प्रमाद वश परवश हो नाच रहे हैं। ऐसे बड़े-बड़े बाचाल तथा बड़े-बड़े कीर्तिमान कोई भी कितना चतुर क्यों न हो, ऐसो को प्रपंच से पृथक होकर स्वरूप शोधन की इच्छा ही नहीं जगती, तो जानना और ठहरना तो दूर ही है ॥ १५ ॥

सब समरथ तेहि धूल में, निज समरथ नहीं चीन्ह ।

प्रकृति खोजि बन्धन रचै, विपति अनेकन लीन्ह ॥ १६ ॥

टीका—जिससे मानसिक दुखों की निवृत्ति न हो, उल्टे दुखों की बढ़ती होती जावे उसकी सब शक्ति निरर्थक ही है। जब तक कि मनुष्य अपने नित्य वृत्तरूप महान शक्ति को नहीं पिछानता तब तक इसको सुख-शान्ति नहीं हाथ आयेगी। कोटि उपायों से उल्टे निज स्वरूप को भूलकर ये जीव सब दुखी होते रहेगे। छोटी-छोटी वस्तुओं के देखने के लिये अणुवीक्षण यंत्र, अणुबम, तोप, बन्दूक, विविध अस्त्र, अश्रुगैसादि, गाँव देश नष्ट हेतु विविध मशीने, शीघ्रता से चलने के लिये हवाई जहाजादि, अमित भापयंत्र, शर्दी गर्मी मापक थर्मामीटर, विद्युत वेग शक्ति यंत्र, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीवीजन, अनेक प्रकार के सरकस, सिनेमा, चित्र, खेल, नृत्यगृह, भोग-सामग्री, फैसनबाजी, मनोविनोद करने के लिये वैज्ञानिक अपार युक्तियाँ, विकास की विज्ञानात्मक अघटित अनेक कल्पनाये, विविध पार्टी-वर्दियाँ भौतिकवाद और तिसकी पैशाचिकवृत्ति, तात्पर्य यह है कि जिस कामना चाहना भूख बुझाने अर्थ नश्वर इन्द्रियों को मै-मेरी मानकर तिनके भोगों में सुख कल्पि-कल्पि के जहाँ तक गोचर सुख के लिये जीवों ने युक्तियाँ रचे या रच रहे हैं, सो सब युक्तियाँ विषय सुख की बाहुल्यता करके मानसिक कामनाओं की भूख बढ़ाकर छल-कपट, हिंसा-द्रोह, चालाकी, मार-काट लोलुपता-उन्माद, आसक्ति-व्यसन, नशा-अभक्ष सेवनादि असंख्य दुराचरण द्वारा अगणित बन्धन

संस्कार के आधीन घट-वढ इन्द्रियरूप चक्षुःमा जीव को प्राप्त होता है, वहाँ वैसा विषयों का भोक्ता बन के अन्तःकरण में मन-मानन्दी निश्चय करता है। सारांश यह है कि देह और देहोपाधियों का साक्षी चेतन स्वरूप अखण्ड है ॥ १३ ॥

पाँचों चिन्ह न तहँ अटैं, सकल विभूती लीन ।

प्रकृति पार यह जीव है, जग उपमा से हीन ॥ १४ ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तथा गन्ध, और जहाँ तक बीज, वृक्ष, मशीनादि जड़ तत्वों के सर्व ऐश्वर्य है, सो सब पाँच विषय के अन्दर लीन है और पाँचों विषय जड़ तत्वों के ही स्वरूप हैं। सो सम्पूर्ण कार्य ऐश्वर्य जीव की बराबरी नहीं कर सकते। जड़ की सामग्री पञ्च विषययुक्त सब जड़ ही रहती है और जीव निर्विषय चेतन स्वरूप है। याते जड़ प्रकृति का जानने वाला चेतन जीव जड़ प्रकृति से पार है, स्वयं प्रकाशी चेतन ज्ञान मात्र है। वह अपने आप सर्व का परीक्षक है। इसलिये पाँच विषय युक्त जगत् के सम्पूर्ण गोचर पदार्थों की उपमा चेतन जीव में नहीं घट सकती ॥ १४ ॥

संत सदा तेहि खोज में, तन मन अर्पि स्वतंत्र ।

तिन विन जानै और को, जो सब समय प्रतंत्र ॥ १५ ॥

टीका—उपरोक्त शुद्ध स्वतन्त्र स्वरूप के शोध, बोध और स्थिति के लिये संत, जिज्ञासु, मुमुक्षुजन हमेशा प्रयत्नवान रहते हैं और वे उसमें तन-मन को अर्पित कर देते, शरीर के दुख-सुख, हानि-लाभ मान-अपमान की परवाह छोड़कर इन्द्रिय, मन, स्मरणों की विकारी चालों को मिटाते हुए शुद्ध सात्विकी रहनी द्वारा स्वतन्त्र स्ववश होकर स्वरूप विवेक में तत्पर रहते हैं। भला ऐसे संत, जिज्ञासु, मुमुक्षु खोजीजन के बिना और कौन सद् स्वरूप को जानकर एकरस टिक सकता है? जो जरा भी शान्ति पूर्वक ठहर के सतसंग निर्णय का समय नहीं निकालता था, जो हर समय फैंसलवाजी, शिशुनोदर

भये दीन परवीन गनि, यहिते कौनि कुडुद्धि ।

ज्यों ज्यों करत उपाय तहँ, त्यों त्यों दुख की सिद्धि ॥ १७॥

टीका—तुच्छ-प्रकृति-छटा मे भूले हुये विषयो के वश पशुवत अत्यन्त लाचार हुये । यथा काम वश कामी कामिनी के पद गुलामी मे । क्रोध वश हिंसा-अत्याचार करने में । लोभ वश छल-कपट चोरी-दम्भ मे । मदिरा आदिक पान करके मोह वश अनीति-अधर्म, कुसयम धारा में बहते हुये निरन्तर अतृप्ति का ही अनुभव करते है, तो भी मिथ्या अभिमान के ढक्कन से ढके हुए अपने को प्रवीण एव चतुर मानते है । सोचिये ! इससे बढ़कर और क्या दुर्बुद्धि होगी ? अरे ! ये नर जीव प्रकृति शोध-शोध करके बुद्धि विकास द्वारा नाना भोग सुखों की सामग्री जैसे-जैसे रचते जाते है, वैसे-वैसे भोगो की अधिकता से वासना-तृष्णा, कामना बढा-बढा के दुख की पुष्टि ही कर रहे है । सर्व दुराचरण ग्रहण होके उनके दुख की खेती हरी-भरी होती जा रही है ॥ १७ ॥

जीव धर्म जड़ धरम को, जिनहि नहीं पहिचान ।

मोह निशा वनघोर में, ग्रो विश्व अभिमान ॥ १८ ॥

टीका—जड़ प्रकृति से भिन्न ज्ञानधर्म चेतन का है, और जड़ के शीतादि जड़त्व लक्षण हैं । इन दोनों का भिन्न-भिन्न यथावत जिसे परीक्षा नहीं है वे देह सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, घर, धन, बल, विद्या, यश, प्रभुता, प्रधानता और प्रकृति रचित कला-कौशल, यन्त्र-तन्त्र, चतुराई जो कि क्षण ही मे छुट जाते है, उन्ही की अचल स्थिति मानकर अज्ञानरूप वनघोर रात्रि मे सोते हुए जहाँ तक भोग पदार्थ है उन्ही की अहता से जकडे हुये है । ऐसी स्थूल दृष्टि से निज स्वरूप जानने मे नहीं आ सकता ॥ १८ ॥

प्रश्न—छूटने वाली चीजो के मद से क्या हानि है ?

बनाय के चारो तरफ से खँचा-खँची मे अथाह विपत्ति, आपदाये जीव प्राप्त कर लिया या करता रहता है ॥ १६ ॥

दृष्टात—एक मनुष्य खा-पीकर दडे सुख से शैथ्या पर लेट रहा था । अचानक उसे यह भावना बृढता से उदय हो गई कि हमारा प्रिय पुत्र पास के कुआँ मे गिर कर डूब रहा है । अन्य उपाय करने से देर लगेगी, अतः जल्दी बाजी मे वह सेज से उठा पास के कुआँ मे स्वयं धडाम से कूद पड़ा और डुबकियाँ लगाकर लड़के को ढूँढने लगा । वहाँ लडका होय तब तो मिले । तब तक अन्य लोग आये, ऊपर से पूछने लगे । भाई ! आप कुआँ मे क्यों जान-बूझकर कूद पडे ? उसने हाल बताया । दूसरे मनुष्य ने कहा—आपको वासनावश भ्रम हो गया, आपका पुत्र तो घर मे बैठा है, कुआँ मे चाहें आप जिन्दगी भर गोते लगाइये वहाँ नहीं मिल सकता । पुनः सब लोगों ने रस्सी डालकर उसे निकाल लिया । जब होश ठिकाने हुआ तब उसका दुख मिटा । देखिये ! पुत्र न कहीं कुआँ मे गिरा, न कुछ उसकी हानि ही थी, तो भी उसे विपरीत वासना द्वारा कुआँ मे गिरकर दुख ही उठाना पड़ा । इसी तरह अपने आप शुद्ध चैतन्य को भूलकर देह भोग प्रपचादि सत्य सुख समझने से इस देह रूप कूप मे जीव गिरकर अनन्त काल से अपने अचल नित्य तृप्त स्वरूप के भाव को जड़ विषयो मे ढूँढता है । यह दुख प्रकृति के गुण पाँचो विषयो से हटे बिना और अपने स्वरूप की स्थिति बिना तीन काल मे नहीं मिट सकता । उलटे नित्य तृप्त सत्य स्वरूप को भूलकर बाहर अपार सुख सामग्री से वैसे ही सुख नहीं होता जैसे सुख सेज पर बैठा हुआ फाँसी की चिन्ता ग्रसित मनुष्य । इससे भिन्न जो भीतर स्वरूपज्ञान द्वारा सर्व वासनाओं को शान्त कर बाहर के विलासी सामग्री रहित वैसे ही अपार सुख मे रहता है, जैसे बिना दवा-पानी के आरोग्य मनुष्य अतः सत्य स्वरूप को जाने और स्थित होवे ।

औषधि या चीज होते नहीं देखी जाती। अग्नि, वरफ और अत्यन्त निरस ठौर में वृक्ष हरा-भरा रह ही नहीं सकता। देखिये ! कई प्रकार की वस्तुये सोना-चाँदी, कोयला आदि की खानि, जड़ी बूटी आदि योग्य भूमिका में ही होती है, अयोग्य में नहीं। तैसे ही राजसी-तामसी अतःकरण में राजस-तामस वाले पंच भौतिक स्थूल पदार्थों का ही ज्ञान होता है और शुद्ध सातसी अतःकरण में सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान होता है। जो जैसी वस्तु है, उसके समझने ठहरने के लिये वैसा ही अतःकरण साधन बनाना पड़ता है। जीव सब झगड़े से पृथक् है। इस हेतु सब प्रपंच-चंचलता छोड़े विना सत्य स्वरूपज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ॥ २१ ॥

छन्द—“युद्ध प्रेरक गान में ज्यो शान्तरस होता नहीं।

राजसी शृङ्गार में त्यो सादगी देखा कही ॥

हौ अहन्ता त्याग विन निज शोध श्रद्धा हो कहाँ।

श्रद्धा विना कोई भला निज मार्ग पा सकता कहाँ ॥”

अंगरेजी जानें भले, संस्कृत परवीन।

भोग पदार्थ ज्ञान तजि, और ज्ञान का कीन ॥ २२ ॥

टीका—सम्पूर्ण अंग्रेजी विद्या-विज्ञान आदि पढ़ लिये तथा दर्शन-व्याकरण में आचार्य हो गये, तो क्या स्वरूपस्थिति हो गई ? या कुछ वासना ध्वस हो गई ? केवल पढ़कर नाना चतुराई सीख के इन्द्रिय भोग जनित जड़ पंच विषयो के ज्ञान के अलावा और विशेष ज्ञान वे क्या किये ? ॥ २२ ॥

छन्द—“इन्द्रियो के भोग में पशु भी परम हुशियार हैं।

जिस को न निजपद बोध हो वह नर न बल्कि सियार हैं ॥

ज्यो काग शुक पिक मोर तितर भाँति भाँति से बोलते।

अनभिज्ञ एक हैं दूसरे से पर परस्पर मोदते ॥ १ ॥

उत्तर—यह मेरे स्ववश है ऐसे मद से मोह, मोह में खलल पड़ने से क्रोध, क्रोध से चिन्ता, कलह तथा आसक्ति वश विवेक भ्रष्ट होकर मनुष्य सर्व दुखों का भागी बन जाता है भला ! शूल, जेल, धरोहर, मद्य पर स्ववश का मद करे तो उसके दुख की क्या थाह ?

सदा स्वार्थ वश दृष्टि जेहि मन इन्द्रिय के घेर ।

क्षणक न सत्यासत्य को, डारि प्रपंच निवेर ॥ १६ ॥

टीका—हमेशा पंच विषय भोगरूप स्वार्थ सिद्धि करना ही जिनका लक्ष है, जो मन इन्द्रियों के विषय ऐन से जरा भी बाहर लक्ष नहीं करते । विषय भोगों में जो सदा बन्धमान है, ऐसे बड़े-बड़े चतुर विषय राग में मस्त दिवाने बने हुये मनुष्य जगत-प्रपंच की धारा में ही बह रहे हैं । जगत के हानि-लाभ, सुख-दुखादि प्रपंच को क्षण-मात्र भी छोड़ करके साँच झूठ के निर्णय पर ध्यान ही नहीं देते, फिर उन्हें यथार्थ ज्ञान कैसे हो ॥ १६ ॥

संत संग सद्ग्रंथ नहिं, हूँ निर्माण मँझाय ।

बिना शान्ति निर्छल भये, निज स्वरूप कस पाय ॥ २० ॥

टीका—मदरहस्य युत विवेकवान् संतो का सत्संग, उनकी कथा-वार्ता और उनके बनाये सद्ग्रंथों को वाँचना इस प्रकार श्रद्धापूर्वक मान रहित होकर थहाये नहीं, यथार्थ परीक्षा किये नहीं, तो भला मन को कुछ शान्त किये बिना और जगत के छल-छिद्र हठता-शठता, विवादादि छोड़े बिना निर्मल सत्य स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? अतः जब अभिमान छोड़कर शान्ति पूर्वक छल रहित न-यग-मद्ग्रंथ को थहावे तब स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो ॥ २० ॥

बिना भूमिका होय नहिं, बीज वृक्ष कोइ वस्तु ।

तैसहिं सत्य विवेक निज, प्राप्ति करै किमि अस्तु ॥ २१ ॥

टीका—योग्य भूमिका रहित क्या बीज, क्या वृक्ष कोई भी

बिन विवेक न कोई सुखी, काम अग्नि उर अन्दर ॥
 सयम सदा उदार युत, प्रकृति भिन्न निज जान ।
 धर्म अहिंसा सत्य गहि, मिले शान्ति सुख खान ॥”

शुभ गुण साथी सवन के, स्वार्थ औ परमार्थ ।
 विन तिनके सुखिया कवन, निशदिन विग्रह अनाथ ॥ २४ ॥

टीका—शुभगुण ही राजा-रक, विद्वान-अविद्वान सबकी रक्षा करनेवाले हैं। क्या स्वार्थ में, क्या परमार्थ में अथवा गृहस्थी-विरक्ती सर्वत्र सबको ये शुभगुण-सदाचार ही सब प्रकार से कल्याण करनेवाले हैं। शुभगुण का अर्थ है—जिससे अपना अन्तःकरण शुद्ध शांत होते हुये भी दूसरे का भी परिणाम में हित हो ऐसे सद्गुणों का विस्तार सद्गुण शतक में कर आये हैं। संक्षेप में शुभगुण यही हैं—यथार्थ नम्रता, व्यभिचार रहित, दया, दान, अहिंसा, समता, सत्य प्रिय वचन, यथार्थ प्रयत्न, जगत में दुःख दर्शन और परस्पर शीलभाव इन सद्गुणों को छोड़कर चाहे जितना बड़ा विज्ञानी तथा प्रधान कोई भी क्यों न हो, वे सब रात दिन अपनी ही इन्द्रियों के सुख भोगों की चाहना करके आसक्ति वश सब दुर्गुण धारण कर वन में अनाथ-लाचार बालकवत् रोते-विलपते ही उन्हीं के समय बीतते, आगे बीतेगे ॥ २४ ॥

सदाचरण को छोड़कर केवल बाचाली से विश्व वासियों की हानि का एक दृश्य छन्द—

जरा भी न परिणाम का ज्ञान जिन को ।
 विषय घी से तोषे ये मन भव अनल को ॥
 जो ऐसा प्रकृतिवाद बढ़ता गया है ।
 तो आगे न जाने जगत क्या भया है ॥
 मनुज ही मनुज को चबायेगे क्षण में ।

छाजन व भोजन मोह निद्रा मैथुनो भय घेर मे ।
 पशुकर्म पट सामान्य ये सब काम क्रोध के जेर मे ॥
 विविधि भाषा पडि मनुज आसक्त यदि पशु कर्म मे ।
 पशु का महा पशु है वही बोली विभेद अधर्म मे" ॥ २ ॥

सो जानत पशुओं सबै, अपढ़ रटैं तिन नाम ।
 अक्षर को अभिमान जेहि, शुभ गुण छोड़ि बेकाम ॥ २३ ॥

टीका—इन्द्रियो के विषयो को जानकर तिसे भोगने मे वैल, गवा, शूकर आदि पशु-पक्षी भी चतुर हैं तथा बिना पढ़े भी मनुष्य अपनी-अपनी देशी भाषा मे भोग पदार्थों के नान सजा को वारम्बार कट् के या इशारा देकर परस्पर सब चीजों का ज्ञान करते रहते हैं । जैसे देशी-भाषा मे आगि कहते, संस्कृत मे अनल, उर्दू में आतस, कहीं बसन्दर आदि, तद्वत हर वस्तु को अपढ़ भी कोई न कोई नाम सजा से जानने-जनाते रहते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि भोग पदार्थों का ज्ञान पढ़-अपढ़ मे बराबर ही है वन अक्षर मात्र का अभिमान लेना यही निद्यावाद मे विशेष फल है । जिसे वे अक्षराभिमानी स्वयं अपने दुर्गुणों को देख नहीं सकते तथा अन्य सद्गुण सम्पन्न पुरुषों से नम्र नहीं हो सकते । इसलिये वे सद्गुणों से कोरे ही रह जाते हैं । नम्रता, समता, क्षमादि सर्व सद्गुण छोड़कर उन्हीं का मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है । व्यर्थ ही नहीं बल्कि अपनी चतुराई से तमाम अनीति करके असंख्य जन्म मे असंख्य दुख भोगने की सीधी सड़क वे बना लेते हैं ॥ २३ ॥

कुण्डलिया छन्द

“धर्म गहं विन होय नहि, विश्व वासियो सुख ।
 भोजन भोग की एकता, पशुओं मे भी सुख ॥
 पशुओं मे भी सुख, कोल श्वान खर वन्दर ।

यही भूत वादै दिवस मे अनारथ ॥

इसे शीघ्र त्यागो सभी धर्म बन्धो ।

प्रकृति पार अस्तित्व बूझो य सन्धो ॥

मनमानी को पूर करि, रहा सुखी कब कौन ।

तीनिकाल वर्तमान में, रहा लीन लखि तौन ॥ २५ ॥

टीका—जो कुछ मन मे चाह उठे, उसी के अनुसार भर्माधर्म हिताहित का विचार छोड़ के भोगों को भोग भोगकर कब-कौन सुखी रहा है ? कोई नहीं । देखो ! एक से एक बलवान धनवान बहुभोगी मनुष्य हुये और अभी है उन सबोकी यही दशा हुई व है जैसे गुरुदेव ने कहा है—“माया का रस लेइ न पाया । अन्तर यम त्रिलारि होइ धाया ॥” (बीजक) जो कहो आगे सम्पूर्ण भोग एकत्रित करके तिसे भोगकर सुखी हो जायेगे तो सुनो । भूत, भविष्य वर्तमान तीनों काल की परीक्षा वर्तमान से ही मिल जाती है । वर्तमान ही भोगकर व्यतीत हो जाने पर वह भूत हो जाता है । वह भूत ही पहिले कभी वर्तमान था । वर्तमान के आगे का दिन ही भविष्य है । वह भी आज का दिन बीतकर कल का दिन सामने आ जाने से भविष्य भी वर्तमान मे लीन है । बचपन से वृद्धता तक भविष्य ही सनमुख वर्तमान मे आ-आकर भूत हो जाता है, अत वर्तमान मे ही भूत भविष्य मिला है । तरह-तरह के मन चाहे सुख सब भोगते ही रहते है, पर जो जितना ही मनमानी सुख लेते है, उन्हे उतना ही तृप्ति के बदले तृष्णा लत आदत बढ के कायलता बढ रही है । फिर यही दुख द्वन्द्व आगे-आगे भी मनमानी भोगों मे लगे ही रहेगे । ऐसा समझ के मन की दौड़ त्यागना चाहिये, यही कल्याण मंत्र है ॥ २५ ॥

विद्या महों कुसंग है, जो न कसौटी कीन ।

जेते दुर्गुण सो लहे, अंधकार मद लीन ॥ २६ ॥

सबी रक्त शोपक जु पीड़क घरन मे ॥
 सभी धर्म श्रेणी नशेगी टुटेगी ।
 सभी नारियाँ जारिनी वन घुटेगी ॥
 कौटुम्ब सामाज जीवन नरक मे ।
 सभी सबके यमराज चूसे रक्त मे ॥
 मन रोकना पाप पापी कहेंगे ।
 इसीसे सकल दुख दुर्गुण बढ़ेंगे ॥
 अहो ! एक व्रत का पता क्या रहेगा ।
 असयम असाधन से पशुवत दुखेगा ॥
 सभी मर्द भडुहे बने हा नचेंगे ।
 दया धर्म लज्जा तजेगे लुटेगे ॥
 इन्द्री के भोगो मे सबही तुलेगे ।
 शूकर व कूकर से लड लड मरेगे ॥
 अत्यन्त कामी सहन न रहेगा ।
 वातो की वातो मे शिर ही कटेगा ॥
 कहाँ श्रेष्ठ गुरुजन कहाँ धर्म क्या है ।
 कहाँ को हितैपी अधा धुधता है ॥
 कामोप भोगो की भट्ठी जलेगी ।
 पड़ै जब खलल क्रोध ज्वाला बढ़ेगी ॥
 सदा लोभ औ मोह धारा बहगी ।
 करै पाप अगणित न कुछ भी सुझेगी ॥
 अति तुच्छ चमड़ी के फैसन बढ़ेंगे ।
 अपने व पर के विचारौ टुटेगे ॥
 लाखो चलाँकी कि बिद्या पढ़ेंगे ।
 विषय मस्त त्यो-त्यो जहर शिर चढ़ेंगे ॥
 अतः लोक परलोक स्वारथ प्रमारथ ।

सब को निज वश में करै, दै विश्वासहि घात ।

तन मन धन को छीनि तिन, सहत सदा मन लात ॥ २७ ॥

टीका—पारमार्थिक विवेक सत्संग रहित बहु विद्या में यही है कि अपनी वाचाली, चतुराई से गरीब मनुष्यों को आगे-आगे सुख का विश्वास लालच लाभ दिखा-दिखाकर पुनः उन्हें अपने वश में करके उनके सुख शान्ति का नाश करना । इस प्रकार असहाय निर्वल जीवों के मन को चतुरता से हरण कर उनका शरीर ले लेना । अर्थात् उनसे जो चाहे सो करवाना । पुनः उनके सम्पूर्ण धन को हरण कर स्वयं खूब भोग विलास में लोलुप होकर मन की लातो

हैं न कि बाहर के विविध फसलवाजी से । (३) कोर्प की पुस्तके, स्वार्थ विद्या और अन्य कारोबार तो करते ही हैं, पर इसके साथ ही सद्शास्त्र, सद्ग्रन्थ या किसी यथार्थ साधु सन्त महानुभावों की शरण जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करना ही मनुष्य को सुख प्राप्ति का प्रधान अंग निश्चय करके वे बुद्धिमान परमार्थ रक्षक अंगों को पुष्ट रखते हैं । (४) नर नारी असयम वर्तवि युत चर्म लम्पट न बनकर दिन-दिन ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा तन मन को उन्नतिशील बनाकर पवित्राचार धर्माचार परस्पर धर्म शास्त्रानुसार गृहणीति और आगे चलकर विरक्त रीति बर्ताव द्वारा सुखी रहते । (५) परस्पर हित की दान सादर स्वीकार करते हुये सवमे सरलता सहिष्णुता से वर्तकर राग-द्वेष रहित तथा अनाचार-भ्रष्टाचार रहित सयमपूर्वक वे वर्तते । (६) निरन्तर स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, सद्गुरु-उपासना पूर्ण सद्ग्रन्थ का पाठन-पठन विस्तार करते रहते, अपने प्रेमियों से वही सद्ज्ञान की चर्चा करते । (७) अंतःकरण दर्पण को शुभाचरण द्वारा शुद्ध करते हुए प्रकृति पार अक्षय अमृत स्वरूप को जान-कार नित्य तृप्त सतुष्ट रहते हुये सर्व दुख द्वन्द्वों का अन्त कर देते, नवयुवक विद्यार्थीसङ्ग तथा सर्व मनुष्य का यही कर्तव्य, यही उन्नति है, यही प्रभाव-शाली, परम विज्ञान, यही दिव्य अलौकिक सजावट और आकर्षक श्रेष्ठ परम हित परस्पर सङ्गठन व सदाचार विचार का मार्ग तथा विश्वप्रेम यही है कि वह सर्व दुराचरण त्यागै, अपने मन इन्द्रियों को वश में करके स्वतन्त्र सद्-स्वरूप का मार्ग पकड़े और जड़ से भिन्न नित्य स्वरूप का विचार दृढ़ करे । यही विजय, यही लाभ, इसीसे सार्वजनिक हित जानिये ।

टीका—विद्यामाया भी भारी कुसंग है। यदि उसकी पूर्ण परीक्षा न की गयी, उसका अभिमान न छोड़ा गया तथा उससे सद्गुणों की तरफ न काम लिया गया तो जल्दी से जल्दी सर्व अनर्थकारी दुर्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। कहीं कोई विरले विद्वान सदाचारी को छोड़कर प्रत्यक्ष देखिये। आसुरी विद्यायुक्त वाचालों में कितनी लम्पटता-ठगाई कितनी व्यभिचारी, कितनी वेईमानी चालाकी पूर्ण है? जिसकी कुछ हद्द नहीं। “वचन सुधा सम असन अहि” वाली गति है। इतने पर भी मैं सबसे विद्वान, विज्ञानी एवं चतुर हूँ, ऐसी महा अहंकाररूप कालीरात्रि को ग्रहण करने से तहाँ सत्यासत्य कर्मफल, बन्ध-मोक्ष का विचार कुछ सूझता ही नहीं। हाँ! विद्या के साथ सत्यन्यायी सन्तों का सत्संग यदि करे तो विद्या मद झड़ के सद वस्तु पर ध्यान जमे ॥ २६ ॥

प्रश्न—विद्या सफल कैसे हो?

उत्तर—यथार्थ वक्ता सन्त सद्गुरु का सत्संग करे। अक्षर से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि सदाचरण से होता है। ऐसा निश्चय करके ही विद्या फलदाई हो सकती है। नहीं तो प्रमाद हेतु विद्या अविद्या ही है।

१ टिप्पणी—जो पढ़े-लिखे विद्वान सभ्य विद्यार्थी या सज्जन जन सद्गुरु संतो के सत्संगी हैं उनके ये श्रेष्ठ लक्षण हैं—इन्हें वे धारण करते हैं (१) एक तो वे जहाँ तक हो सके तहाँ तक देव नागरी नातृ भाषा का ही सार्ग रखते, क्योंकि इसीमें स्वरूप ज्ञान के सद्ग्रन्थ काफी प्राप्त होते हैं। (२) नौकरी चाकरी व्यवहार सिद्धि के लिये विवशता से परत सम्बन्ध वश या किसी खास आवश्यकता से यदि अंग्रेजी साइन्स या अन्य विद्याये पढ़ी-पढायी जाय तो भी खान-पान पोशाक रहन सहन सब सादगी और विचार पूर्वक तथा मयम नेम से वे रखते, सिद्धान्त भी धर्मानुकूल ग्रहण करते। इस पर कोई हंसी ठोली कम अकिली समझे तो उसकी प्रवाह नहीं करते। क्योंकि सत्प्रिय वचन, ब्रह्मचर्य शक्ति, उदारता, सरलतादि, सद्गुण से ही अनुप्य पूजनीय होना

हो जाती है। केवल स्थिति और सुख-शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले को विशेष विद्या का कोई प्रयोजन नहीं। किन्तु यह बात केवल मुमुक्षु के लिये है। नौकरी चाकरी मान बढ़ाई या किसी हेतु से विद्या इच्छुक की बात दूसरी है। किन्तु प्रमाद उन्हें भी त्यागना चाहिये। और केवल मुक्ति इच्छुक जिज्ञासु को तो निर्णय ग्रन्थ जिस भाषा में प्राप्त हो वही भाषा मनन योग्य है। अतः वासना ध्वंस करके मुक्तिपद प्राप्त तथा धर्म कर्म सत्साधन सँभालने के रत्न समय को बहु विद्यादि वासना तृष्णा या प्रमाद में न ठगाना न गँवाना चाहिये ॥ २६ ॥

छन्द—जेहि ठौर आश्रम सग बिद्या से न पारख बोध हो।
 सत्साधना में बल न दे निसार जान बिरोध हो ॥
 सखिया सम प्राण घातक शोध कर लो औषधी।
 गुरुदेव के सतसग पुट दे शुद्ध कर ले सत्यधी ॥१॥
 नेपाल औ गुजरात आदिक प्रान्त बहु-बहु वैन जू।
 अनभिज्ञ एक से एक हैं पर सब समान स्व चैन जू ॥
 है बस्तु सज्ञा शब्द बहु जो रुढ़ि मानि प्रवाह जू।
 यहि हेतु विद्या का न मद सदबोध का धर राह जू ॥२॥

प्रसंग २—उप्पज देहधारी जीवो की देहो की इन्द्रियो द्वारा
 यथावत परीक्षा और जीवदया प्रतिपादन

शुद्ध नीर जेहि कूप को, शुद्ध प्रकाश के ठौर।
 शुद्ध अहिंसा जो गहे, शुद्ध दृष्टि करि गौर ॥ ३० ॥

टीका—शुद्ध जल जिस कूँआँ का और ठीक प्रकाश के स्थान में सत्यता पूर्वक शुद्ध अहिंसा का ध्येय रखने वाला पुरुष उस जल को लेकर शुद्ध दृष्टि से ठहर के विचार पूर्वक तिस जल में देखता है कि इसमें देहधारी जीव है या नहीं ॥ ३० ॥

से नृव ठोके जाना । मन की लत आदत काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आशा तृष्णा वैर-विरोध जगड़ा-उत्पात विविध उन्मत्तों में पड़ के स्वयं भी सदा नये नये दुख द्वन्द्वों से जलते रहना तथा दूसरे को जलाना । ये सब विद्या प्रमाद का ही दुष्परिणाम है सो प्रत्यक्ष ही है ॥ २७ ॥

यहिते अधिक न और है, सब विद्या के नीच ।

तेहिते तजौ गुमान को, धोय मदा दिल कीच ॥ २८ ॥

टीका—मतसग सद्धारणा रहित ऊपर कहें हुये छल-कपट, चालाकी ही इस लौकिक सर्व विद्या का परिणाम है । इसलिये अंग्रेजी सस्कृत, फार्सी, बंगाली आदि विशेष विद्या पढा हो तो भी उसका अहंकार सर्व दुर्गुण हेतु परमार्थ में हानि समझकर छोड़ देना चाहिये और अपने हृदय की कुभावना प्रमादरूप कीचड़ को हमेशा धोते रहना चाहिये ॥ २८ ॥

प्रश्न—सन्ना विद्वान-विज्ञानी चतुर कौन है ?

उत्तर—जो जड़ देह से पृथक् चेतन स्वरूप को समझे, पुनर्जन्म कर्मफल निश्चय रखे, सादगी जीवन पसन्द करे, वैराग्यवान् गुरु सत्त नञ्जनो के सग में प्रेम करे, मद्य मांस मछली अण्डादि त्याग, दया भाव रखे, यहाँ तक कि सर्व जड़ाध्यास त्याग स्वरूप भाव में ही रत रहने की कोशिश करे, वही सर्वोपरि है । इनसे पृथक् असद-मार्ग गामी विद्वान् हो तो भी दीन दुखी अज्ञ ही है ॥

जानि जनावन होय जेहि, मोड़ भाषा निज हेत ।

और न तेहिते काम कुलु, नहीं ठगाव सचेत ॥ २९ ॥

टीका—देह निर्वाहिक और पारमार्थिक बातें जिस प्रकार स्वयं जाना ओर दूसर को जनाया जा सके वही अपने कल्याण के लिये यथार्थ विद्या है । यह प्रयोजन सर्व साधारण लोकभाषा से भी सिद्ध

देख पड़े, बल्कि शुद्ध प्रकार में शुद्ध दृष्टि से अच्छी प्रकार देखने से जहाँ वे होते हैं अवश्य दिखाई देते हैं। इस हेतु जितने परमार्थवादी धार्मिक अहिंसक पुरुष हैं, वे सब चारो खानियों को दृश्यवान ही वर्गन किये हैं, अदृश्य नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अण्डज और नन्हे-नन्हे जन्तु उष्मज खानि ये चार खानि की देहे समूहरूप से दिखाई देती है ये अदेख नहीं है। इसलिए अहिंसा व्रत पालना सरल है, ये भाव ॥ ३४ ॥

जो कदापि कृमि गुप्त हू, तबहूँ हिंसा नाहिं ।

शक्ति के बाहर जो रहा, मन क्रम दोष न ताहि ॥ ३५ ॥

टीका—ऊपर कथन अनुसार कोई भी छोटे-बड़े देहधारी जीव देहयुक्त अदृश्य अदेख नहीं है, फिर भी किसी के समझ अनुसार कदाचित् कोई कृमि अदृश्य माने, तो भी अहिंसा धर्म पर चलने वाले के लिये हिंसा उसमें नहीं होती, क्योंकि जो बात अपनी शक्ति के बाहर है, मन में भी जीव घात की इच्छा नहीं और खास करके जीव को मताने निमित्त क्रिया भी नहीं किया जाता, इसलिये अहिंसक मनुष्य का मन और क्रिया दूषित अर्थात् पाप सस्कार वाले नहीं होते ॥ ३५ ॥

जीव दया पालौ सबै, निज शक्ती सामर्थ ।

मनसाय क्रिया को फल लहौ, निन मनसाय न अर्थ ॥ ३६ ॥

टीका—चारो खानि के छोटे-बड़े जीवों पर सबको दया पालन करना चाहिये। जहाँ तक अपनी शक्ति वाले तहाँ तक जीवों का घात न होने देना चाहिये। मनसाय रख के वैसी क्रिया करने से अध्यास पुष्ट होकर तदनुसार फल का भागी होना पड़ता है। यदि जीव घात की मनसा न रखे और जीव घात की क्रिया भी न करे, बस इसीमें अहिंसा धर्म का पालन हो जाता है। फिर घात की मनसा और

देखि कहत नहिं कृमि कोइ, शुद्ध नीर अति आहि ।

हर्षित ह्वै तन काज करि, निःसंशय मन साहिं ॥ ३१ ॥

टीका—पूर्वोक्त भली भाँति जल को देख अच्छी प्रकार परीक्षा करके कीड़े को शुद्ध जल में न देखकर परीक्षक दयालु कहता है कि अत्यन्त शुद्ध जल है, इसमें कीड़े नहीं हैं। ऐसा वह सोच विचार कर सकोच रहित प्रसन्नता से स्नान आदिक क्रिया करता है तहाँ हिंसा होने के भय को वह मन से मिटा डालना है ॥ ३१ ॥

मरिता पावन पाथ में, अंजुलि लै जल देखि ।

कहत नहीं कृमि याहिमें, बार्जा लाय निरेखि ॥ ३२ ॥

टीका—नदियों के पवित्र जल को देखकर ओर अंजुली में तिस जल को लेके अहिंसक पुरुष जन कीड़े को तिस शुद्ध जल में न देखकर कहता है कि इस जल में कीड़े नहीं हैं, चाहें कोई शर्त लगाकर इस बात की परीक्षा कर लेवे ॥ ३२ ॥

जरि निर्मल भरना जहाँ, विविधि तरह धरि ध्यान ।

जहाँ नहीं अरु हैं जहाँ, दोनों साफ लखान ॥ ३३ ॥

टीका—नदियों का शुद्धजल और तुरन्त निकाले हुये सोतों का जल या जहाँ पहाड़ों पर झरना गिरते हो तिन सब जलों में अनेक प्रकार से ध्यान देकर ठौर के देखा जाय तो जहाँ कीड़े हैं और जिस में कीड़े नहीं हैं, दोनों शुद्ध दृष्टि से साफ-साफ दिखाई देते हैं। सारास-शुद्ध दृष्टि से अहिंसक पुरुष को जीव के होने और न होने का ज्ञान खुलासा हो जाता है ॥ ३३ ॥

उष्मज खानि अदृश्य नहि, शुद्ध दृष्टि से हेर ।

गुप्त न जानी देह तिन, चारि खानि के ढेर ॥ ३४ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रमाण से छोटे-छोटे उष्मज खानि के जितने देहधारी जीव हैं वे ऐसा नहीं कि अदृश्य होवे अर्थात् आँखों से न

वार्ता कर रहा था कि एक बार मैं एक वी० ए० (ग्रेजुएट) मित्र से मिलने गया । उन्होंने हमारे स्वागत के लिये थाल में पकौडियाँ कुछ शाक और उसी में दो-चार मुर्गी के अण्डे भी रख के मेरे सामने पेश किये । मुझे देखते ही घबराहट सी हुई । धैर्य पूर्वक मैंने पूछा— मित्र ! ये सफेद-सफेद गोल-गोल क्या रखे हैं ? उन्होंने कहा—ये मुर्गी के अण्डे हैं । मैंने कहा—मुझे तो मद्य, मास, अण्डे सब हुत नफरत है । मैं इन्हें नहीं खा सकता । तब मित्र बोला—वाह ! आपसे आज तक सभ्यता न आई । मैंने कहा सुनिये मित्र ! क्या मुर्गण्डे में ही सारी सभ्यता घुसकर बैठी है ? हाड़ चचोरने—गन्दगी भक्षण का नाम ही सभ्यता हो तो कुत्ता, बाघ, बिल्ली आदि आपसे बढ कर सभ्य है । भाँग छानने वाले, तमाखू खाने वाले, वेश्या गमन करने वाले सब अपने-अपने कार्यों को सभ्यता में ही गिनते हैं । सभ्य का अर्थ सदाचरण है । जब दुराचरण का ही जहाँ सदाचरण नाम है तहाँ सुख-शांति कैसे ? ग्रेजुएट मित्र ने कहा—सुनिये महाशय जी ! अण्डे में जीवनी शक्ति विशेष है । मैंने कहा—यह आपकी बात कल्पना मात्र है । हाथी लक्कड, भैंसा घास तृण खाते हैं । उनके आगे आपसे कुछ ताकत नहीं । आप अभक्ष नित्य खाते हैं, मैं नहीं खाता, तो मुझ में शक्ति न होना चाहिये । आपसे बहुत होना चाहिये । ऐसा तो नहीं है । बल्कि आप ही कमजोर दिखते हैं । तमाम मास भक्षी निर्वल रोगी, दोषी अल्प काल ही में मृत्यु वाले प्रत्यक्ष हैं । बकुला तो नित्य ही मछली उडाना है, कितनी उसमें ताकत है ? और कितने दिन जोता है ? अरे ये सब कुछ नहीं ये सब मास भक्षियों की लीला है । श्रीकवीर साहेब कहते हैं—“बकरी मुर्गी कीन्होछेवा, आगल जन्म उन औसर लेवा । बकरी मुर्गी किन्ह फुर्माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया ।” अब देखिये । कितने उन्मत्त मनुष्य पशु-पक्षियों तथा मूक प्राणियों का शिकार करके अपनी वीरताई समझते हैं । लेकिन

जान-वृक्ष के घात की क्रिया त्याग देने पर सस्कार न बनने से फल-रूप दुख का भागी नहीं होना पड़ेगा ॥ ३६ ॥

स्पष्ट—प्रारब्ध भोग सबको भांगना पड़ता है, अतः शुद्ध जीविका के लिये आवश्यक क्रिया करते हुये जीव रक्षा का लक्ष रखते हुये अहिंसाव्रत भंग नहीं होता । एक अपनी शक्ति के बाहर किसी जीव की हानि हो जाना, दूसरा जान-वृक्ष के मन, वच, कर्म द्वारा दूसरे को पीड़ा पहुँचाना इन दोनों में, भुना बीज और रसदार बीज बोन के समान अन्तर है । एक फल देने से रहित तो दूसरा अक्रूरयुक्त फलदाई है । ऐसे ही अहिंसक का हृदय छोटे-बड़े सब जीवों पर दयालु, नरम और हितैषी रहता है । हिंसक का हृदय कठोर, वेपीर, घातक होता है । अतः अहिंसक पुरुष सदा ऊँची गति को पाता है और हिंसक सदा तामसी कर्म द्वारा अधोगति को पहुँचता है । मनुष्य को चाहिये की 'अहिंसा परमोधर्म.' इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को अपनावे । शक्ति भर सर्व जीवों पर दयाभाव रखे ।

नहिं घबड़ाओ मति कोइ, लखि भूमिक की पौरि ।

चर्म दृष्टि जेहि नरन की, विषय विवश मति नौरि ॥ ३७ ॥

टीका—जिसे चैतन्य जड का यथार्थ विवेक नहीं है, ऐसे भूमिक, वाचाल की छ्यौढी, सगति को देखकर उनके द्वारा सुनी हुई वानी या उनके ग्रन्थोंको देखकर हे कल्याणार्थी ! घबराओ नहीं, जीव दया आदि धर्म धारणा में साहसहीन मत बनो, उन लोगो द्वारा कही हुई बातें सत्य मत समझो । क्योंकि जिन मनुष्यों की चर्मदृष्टि है, अर्थात् पशुवत चर्ममर्द इन्द्रियों के सुख स्वार्थ में लगन होने से विषय विलासिता रूप मदिरा पीकर उनकी बुद्धि विभ्रात है । तब फिर उस भ्रात बुद्धि से यथार्थ निर्णय कैसे होगा ? सिवा उल्टा-पल्टा कथन के और उन्हें क्या मालूम ? ॥ ३७ ॥

दृष्टान्त—एक टिकट चेक करने वाले टिकट कलेक्टर रेल में

टीका—पत्थर कोयला या लकड़ी की कड़ी से कड़ी आँच देकर जल को भली प्रकार उष्ण करके तिस गर्म जल को शीघ्र थोडा सा किसी पात्र में रख देवे ॥ ३६ ॥

दोनों जल में देखिये, अणु त्रसरेणुन चाल ।

जहाँ न जल कीड़े कोई, ठहरि सकैं क्षण काल ॥ ४० ॥

टीका—इस प्रकार जो जल अभी खौल रहा है और कुछ वही खौलाया जल दूसरे पात्र में रक्खा गया है, दोनों जल में देखा जाय तो पृथ्वी के रज कण और जल के समूह चंचलता से वेगवान दिखेंगे । यद्यपि बहुत खौलाये जल में पृथ्वी के रज कण बैठ जाते हैं फिर भी कुछ सयोगवान रहते ही हैं । साथ ही यह अनुभवसिद्ध बात है कि खूब खौलाये जल में क्षण मात्र भी कोई देहधारी कृमि ठहर नहीं सकता । फिर भी पानी में चाल तो दिखाई ही दे रही है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी, अग्नि, वायु के परमाणु सयुक्त जल ही की क्रिया है, क्योंकि अत्यंत खौलते जल में छोटे देहधारी जीवों की देहे नष्ट ही हो जाती, याते उन देहधारी जीवों की क्रिया उस पानी में रह ही नहीं जाती । इससे खौलते जल में उस पानी और रज कण की ही क्रिया जाननी चाहिये ॥ ४० ॥

शुद्ध अहिंसक जो मनुष्य, कोई काज के हेत ।

औटत सो जल छानिकै, गिरे जन्तु नशि देत ॥ ४१ ॥

टीका—अच्छी प्रकार जीवदया पर लक्ष्य रखने वाले जो मनुष्य हैं वे कोई आवश्यक कार्य के लिये यदि जल औटाते हैं तो पहिले उसे भली प्रकार मोटे वस्त्र से छान लेते हैं । यदि औटाते समय कोई देहधारो जीव-कीड़े-मकोड़े अचानक कही तिसमें गिर जावे या छानते समय कुछ कसर रह जावे, कीडा सयुक्त जल गिर जावे, तो खौलता हुआ जल कीड़ों की देहों को भस्म कर देता । इससे स्पष्ट हुआ कि खूब गर्म जल में कोई देहधारी जन्तु रह नहीं सकता ॥ ४१ ॥

सच्ची वीरता बहिर्मुख इन्द्रियो को उलट कर अंतरमुख करके जात होना है । राक्षसी कर्मों में वीरता नहीं, किन्तु पशुता है । अंधुवा से होने वाले उद्भिज बीज-वृक्ष, गेहूँ-धानादि अकूर्य पदार्थों में जीव का वासा नहीं । जो कहो वे हरे-भरे क्यों हैं ? तो सुनो । दीप-प्रकाश न्याय पृथ्वी से सत्ता पाकर जल प्रकाश वायु युक्त हरे-भरे रहते हैं, इसलिये कहा गया है ।

चौ०—खाय अकुरज मानुष जानो । खाय मास तेहि श्वान पिछानो ॥

जीव बधे वहि कालहि समझो । महा पाप नहि तामे अरुझो ॥

छन्द—सब भाँति से मन कर्म वाणी से सदा दाया गहौ ।

छोटे बड़े पशु कीर नर सब पर रहम दिल ही रहौ ॥

सब कर्म में होकर अहिंसक पुण्यपथ ही नित लहौ ।

सत्संग साधन सन्त सेवा करके मुक्ती ही गहौ ॥

आँटा चावल दालि में, छानि पछोरि विचारि ।

निज शक्ती अनुमार सब, हर्षि अहिंसा धारि ॥ ३८ ॥

टीका—आँटा चावल दालि को चालि-पछोरि और अमनियों करके जीवों को हटाकर अपनी-अपनी शक्ति अनुसार प्रसन्नता से अहिंसा धर्म सर्व नर-नारिवर्ग ग्रहण करो । देखो ! जहाँ इन्द्रियाँ, तीन अवस्था, स्व इच्छानुसार चलन-वलन, दुख-मुख का ज्ञान, वासना की वशिता और अपनी हैता की निरन्तर अहता ये सब लक्षण हो, तहाँ ही देहधारी जीवों का वासा जानकर हमेशा जीव दया पालन में सबको लक्ष देना चाहिये ॥ ३८ ॥

प्रसङ्ग ३—कीटागु अर्थात् जड़-कण को ही जीव मान लेने

के भ्रम का शमन तथा जड़ तत्त्वों से भिन्न ज्ञान धर्म

वाले देहधारी जीवों की यथार्थ परीक्षा वर्णन

पत्रि कोयला या काठ की, करिकैं आँच जोशील ।

भली भाँति जल तप्त करि, तुरतैं पात्र धरील ॥ ३९ ॥

ज्ञान मानन्दीयुक्त होती है । दोनों की चालों में दिन-रात्रि के समान अन्तर है, सो सबको अलग-अलग स्पष्ट है ॥ ४४ ॥

छोटि बड़ी काया जेती, वचै न कोई एक ।

शुद्ध दृष्टि दरशैं सबै, सनमुख नेत्र जितेक ॥ ४५ ॥

टीका—पूर्वोक्त छोटे से छोटे जल-थल में रहे हुये कीड़े, मच्छर, भुनगा, माहू और बड़े-बड़े देहधारी हाथी, घोड़े, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जहाँ तक चार खानियो के देहयुक्त जीव हैं कोई भी देखने से नहीं बचते, अर्थात् सब देखने में आ जाते हैं । शुद्ध दृष्टि से जितने नेत्र के सामने पड़ेगे, वे सब छोटे-बड़े देहधारी जन्तु अवश्य देखने में आ जायेंगे ॥ ४५ ॥

कई एक परमाणु अणु, मिलि कै जीवन देह ।

कई एक त्रसरेणु तहँ, यहिते दृष्टि लखेह ॥ ४६ ॥

टीका—चार तत्त्वों के कई एक परमाणु, बहुत से अणु तथा त्रसरेणु मिल के जीवों की नख से सिखा तक देह की रचना होती है । एक-एक इन्द्रिय बनने में चार तत्त्वों के तमाम अणु, त्रसरेणु, परमाणु लग जाते हैं, यही कारण है कि अणु-त्रसरेणुओं से कई गुना जीवों की देहे बड़ी होने से सब देहधारी की देहे बिना यन्त्रादिक के शुद्ध नेत्र द्वारा दृष्टि गोचर हो जाती है ॥ ४६ ॥

तन धारिन के देह से, अति लघु अणु त्रसरेणु ।

यहिते वै दरशैं नहीं, बिना योग्यता येनु ॥ ४७ ॥

टीका—पूर्वोक्त विचार से देखा जाय तो शरीर धारी जन्तुओं की देह से चारों तत्त्वों के अणु, त्रसरेणु, परमाणु अत्यन्त छोटे हैं । देहधारी जीवों की एक-एक इन्द्रिय बनने में तमाम परमाणु लग जाते हैं, तो सोचिये ! एक-एक परमाणु, अणु, त्रसरेणु देहधारियों से कितने छोटे हैं ? उनकी देह के सैकड़ों भाग में से एक अंश भी तो एक अणु नहीं । यही कारण है कि अणु, त्रसरेणु, एणु नाम घेरा, सो योग्यता

उत्तापित जल क्रियवान जस, तैसहि सव क्रियवान ।

क्रिया न चाही ताहि में, जहाँ न कृमि ठहरान ॥ ४२ ॥

टीका—अत्यंत खौलता जल जिस प्रकार क्रियाशील है, तैसे ही अन्य जल भी क्रियावान है । यदि क्रिया ही जीव हो तो खूब गर्म जल में क्रिया न होना चाहिये, क्योंकि उसमें कोई देहधारी जीव ठहर सकता नहीं, यह अनुभव सिद्ध बात है ॥ ४२ ॥

सबही जल क्रियवान जव, तव कस कहि कृमि ताहि ।

नीर चाल से अन्य है, जीवन चाल सदाहि ॥ ४३ ॥

टीका—जब गर्म और ठंड सर्व जल क्रियाशील दीखता है तब कैसे कहा जा सकता है कि पानी की क्रिया ही जीव है ? क्योंकि खूब गर्म जल में देहधारी जीव रहते नहीं और क्रिया तो होती ही है । ठंड जल में भी क्रिया होती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जल के स्वाभाविक चाल से हमेशा अन्य दूसरी प्रकार से देहधारी जीवों की चाल जान-मानन्दीयुक्त रहती है ॥ ४३ ॥

नदीधार निर्मल जहाँ, तनधारी तहँजीव ।

दोनों चाल विरुद्ध हैं, भिन्न-भिन्न लखि तीव्र ॥ ४४ ॥

टीका—नदियों की स्वच्छ धारा जहाँ बहती है, वहाँ पर देहधारी जीवों को देखो तो नदी के जल प्रवाह की गति और देहधारी जीवों की गति अलग-अलग स्पष्ट दिखाई देगी । नदी की धारा तो पृथ्वी कण युक्त स्वाभाविक ढालू-नीचे की तरफ ही चलेगी, तिसमें मच्छ-कच्छ, जोक, घड़ियाल, नक्रादि बड़े जन्तु तथा छोटे-छोटे देहधारी जो जन्तु हैं वे कहीं धारा के उल्टे, कहीं दाहिने, कहीं बाये, कहीं घूम-घूम, कहीं ठहर-ठहरकर, कहीं बड़ी चपलता से हठकर, कहीं दूर से आवाज सुनकर, भयभीत होके कहीं कुछ अनुकूल चीज पाकर उसको खाने-पीने लगते । एव देहधारी चैतन्य जीवों की क्रिया

के अणु, त्रसरेणु अनेको अणिके-कणिके तथा लम्ब गोल आदि तत्त्वो के कार्य है, क्योंकि उनमें ज्ञान धर्म और मन-मानन्दी युक्त क्रिया नहीं ॥ ४८ ॥

अति तप्त जल में कृमि कोई रहते न लखिये तन धरी ।
त्रसरेणु अणु क्रियवान हूँ सम्बंध पौना लै ढरी ॥
जल दुग्ध पतले जो कछू क्रियवान हो हो जो ढरी ।
जड़ चार की ये सब गती लखि रूप तिनका ये सरी ॥१॥

टीका—विचार करके देखिये । अत्यन्त तपाये अति उष्ण जल में कोई देहधारी जीव नहीं रह सकता और जो उसमें कुछ सूक्ष्म पदार्थ गमनागमन करते, नीचे-ऊँचे घूमते दिखाई देते हैं, वे पृथ्वी, जल के अणु, त्रसरेणु आदि अनेक प्रकार से संयोगवान स्वभावतः क्रियाशील हैं । पुन वायु से सम्बन्धवान होकर उन्हें विशेष वायु ही ढरी-आकर्षण करके चञ्चलतायुक्त दौड़ा रही है । (कुछ जान-मान के सुख-दुख सहित उनमें चाल नहीं होती) यही बात तुरन्त के ताजे दूध, शुद्ध जल आदि जो भी पिघलने वाले पदार्थ हैं, जिनमें क्रिया हो-होकर गतिमान होते रहते । उन सबों में चारों जड़ तत्त्वों की ही स्वाभाविक गति जाननी चाहिये । क्योंकि चारों तत्त्व कारण और तिनसे बने हुये असंख्य कार्य में जहाँ तक ज्ञान धर्म रहित क्रियाचाल स्वाभाविक दृश्य हो रही है, वो सम्पूर्ण तत्त्वों का ही स्वरूप है (प्रत्यक्ष ही सुख दुखादि जानना धर्म रहित, मन-मानन्दी के घेरे रहित वे जड़ तत्त्व जड़रूप से ही गतिशील हैं) ॥ १ ॥

अति वर्ष में ना देह धरि कोई जीव तहँ वासा करै ।
तत्त्व चारौ तहँ रहैं जिनके बिना नहि वह भरै ॥
अनि अग्नि में परमाणु सब जहँ चारि चारौ रहि खरै ।
धरि देह चेतन नहि रहै जहँ अग्नि अति वासा करै ॥२॥

टीका—जहाँ वर्ष है वहाँ कोई भी जीव देह धारण करके रह

युक्त घेरा मे आये विना नही दिखाई देते । या तो जाली-झरोखो में प्रकाश युक्त अथवा यंत्रादिको द्वारा ही दर्शते हैं । चारो खानि के देह-धारियो को दर्शने मे ऐसी बात नही है ॥ ४७ ॥

शुद्ध दृष्टि से नहिं दिखै, विना यंत्र के जौन ।

सो तन धारी जीव नहिं, अणु त्रसरेणू तौन ॥ ४८ ॥

टीका—अच्छे शुद्ध नेत्रो से ठहर के प्रकाश मे देखने पर जो नही दिखाई देते और जिनको देखने के लिये अणुवीक्षण यंत्र की आवश्यकता लगती है वे सब शरीर धारी जीव' नही बल्कि वे तत्त्वो

१ टिप्पणी—तुरंत के विलोये सक्खन मे, ताजे दूध मे तथा रक्तादि चालो मे सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देख कर कितने मनुष्य तिनको जीव की क्रिया कहते हैं । पर यह बात भ्रम मात्र है । क्योंकि एक तो यंत्र द्वार से जो वस्तु दिखाई देनी । सो यथार्थ जैसी की तैसी नही दिखाई देती, बल्कि घट-बढ़ कम्पायमान हो फटे हुये दुग्ध न्याय विकृति रूप मे दिखाई देती । छोटी-छोटी वस्तुये छोटी न दिखाई देकर शीशा के अनुसार अत्यन्त छोटी-विकृतिरूप या बहुत बड़ी वस्तु चचलना युक्त दिखाई देती हैं । अस्तु यंत्रो द्वारा ठीक-ठीक सब वस्तुओ का ज्यो का त्यो यथार्थ रूप पे जान ही नही होना । यदि कही पर होता है तो पूर्व के यथार्थ जान के लक्षण से लक्षित करके ही । बहुत जगह भ्रम से रज्जू सर्प न्याय कुछ और ही और प्रतीत होना सम्भव हो जाता है । अस्तु केवल यंत्रोसे देखे गये जान धर्म रहित छोटे-छोटे अणु-त्रसरेणु की मिश्रण ग्रन्थियो को ही जलथल बर्फीले पहाडो मे जीव मान सकते हैं । यदि चार तत्त्वो के कगियो के अलावा उन्हो के कल्पना कृत जीवाणु ही सर्वत्र होवे तो फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तिनके असंख्य कार्य तथा तिनके सूक्ष्म अणु त्रसरेणु व असंख्य देहधारी जीव कहाँ पर रहेगे ? फिर इन्द्रियगोचर जान ज्ञानन्दी रहित जड तत्त्वो की कगियो के अलावा और कौनसी चीज को वे कित्तागु कहते हैं । देह रहित शुद्ध चेतन इन्द्रिय गोचर हो नही सकते । क्योंकि वे चर्चद्रष्टे अपरोक्ष ज्ञानमात्र अखण्ड होने से गोचररहित हैं और देहयुक्त जीवो मे इन्द्रिय-मन होने से वे जड कगो के समान एक ही ओर किया नही करने, किन्तु इच्छा वश होने पे जिवर चाहे सुख-दुख मान-मानकर चलते, स्थूल ठहरते योग्य ठाँव मे रहने न कि सर्वत्र । इसे आगे के छन्दो से विचार कीजिये ।

फिर भी उस अग्नि में स्वाभाविक अन्य तत्त्व के परमाणु रह लेते, उनको अग्नि जलाकर नाश नहीं कर सकती । एवं अति विरोधी वस्तुओं का विनाशक द्रव्य हो या कार्य वर्धक (साधक) द्रव्य हो, कहीं भी एक तत्त्व दूसरे तत्त्व का नाश नहीं कर सकते । प्रज्वलित अग्नि में अन्य तत्वों के सूक्ष्म परमाणु रहते हुए भी तिस अग्नि में देहधारी जीव धारण करके नहीं रह सकते, अति वर्ष में भी नहीं रह सकते । ऐसे ही जहाँ कहीं तत्वों का अति जंग (उत्पात-प्रचंडता) हो तहाँ पर भी देहधारी जीव रह नहीं सकते । भाव—जहाँ जड़ तत्वों की क्रिया देहधारी की देहस्थिति में अत्यन्त विरोधी हो—देह का नाशक-बाधक हो, तहाँ कभी कोई देहधारी जीव नहीं रह सकते । जड़ तत्वों का स्वाभाविक जड़ गुण-धर्म जड़ की चाल स्वाभाविक जड़रूप ही है और जड़ के विरुद्ध जितने देहधारी चेतन जीव हैं वे मन के रग अर्थात् मन मानन्दी अध्यास तथा वासना सहित क्रिया करते हैं, स्वाभाविक नहीं । यही देहधारी चेतन और जड़ की क्रियाओं में भेद है ॥ ४८ ॥

प्रसंग ४—स्पष्ट युक्तियों से देह और जीव की भिन्नता का प्रतिपादन

स्थूल भिन्न यह जीव है, जहाँ स्वप्न को जक्त ।

भोगत सबही भोग को, चित्त इन्द्रिय आसक्त ॥ ४९ ॥

टीका—नख-सिख स्थूलदेह से जीव पृथक् है, यह बात स्वप्न से विलकुल स्पष्ट हो जाती है । जहाँ स्वप्न में मनोमय मात्र संसार इस

१ टिप्पणी—इस युक्तियुक्त निर्णय से यह सार ग्रहण करना चाहिये — इस जल-थल मण्डल पर ही जहाँ जीवों की देह की उत्पत्ति, रक्षा, पालन की साधकता है तहाँ ही वे देह धर-धर के अगणित जीव कर्म वासना वश भ्रमण करते रहते । नर, पशु, अण्डज, उष्मज को छोड़कर सर्वत्र जड़तत्वों में जीव भरे हुये नहीं । सूर्य चन्द्र तारादि लोक में देहधारी जीव कहना अत्यन्त असम्भव, युक्तिहीन है । यन्त्रों-द्वारा दूर देश का यथार्थ ज्यों का त्यों ज्ञान न

नहीं सकता और चारों तत्त्व सयुक्त तो हिम है ही । जिन चारो तत्त्वों के बिना उस वर्फ का स्वरूप पूर्ण रूप बन ही नहीं सकता । अर्थात् वर्फ में जल का धर्म शीतलता तो है ही किन्तु सूक्ष्मता से देखा जाय तो कठिन, उष्ण, कोमलरूप पृथ्वी, अग्नि, वायु के भी धर्म इसमें है । याते कम-विशेष चारो तत्त्वों से हिम खाली नहीं, बल्कि चारो तत्त्वयुक्त ही वर्फ का स्वरूप बन के चारो तत्त्वों से ठोसवान है । जहाँ अत्यंत जोरदार अग्नि तथा सूर्य में चारो तत्त्वों के परमाणु खास करके पृथक-पृथक अपने-अपने गुण धर्मों से युक्त ठोसवान पुनः सयोगवान रहते हैं । इस प्रकार सब तत्व परस्पर सयोगवान रहते हुए एक दूसरे को लोप नहीं कर सकते । किन्तु तहाँ देहधारी जीव देह धर के रह नहीं सकते । अनुभव है कि जहाँ ध्वधकती अग्नि की भट्टी हो या कहीं भी प्रचण्ड अग्नि हो, वहाँ कीड़े-मकोड़े पड़ते ही शीघ्र उनका शरीर भस्म हो जाता है ॥ २ ॥

जल वायु अग्नि नाश नहिं महि भी रहै तेहि संग में ।

अति विरोधी साधकौ कबहुँ न नाशैं तंग में ॥

लै देह ना रहि जीव तन जहँ तत्व रहते जंग में ।

जड़ जड़ स्वभाविक की क्रिया, मन देह चैतन रंग में ॥ ३ ॥

टीका—जल, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी के परमाणु परस्पर प्रवल अग्नि में चतुर्थीकरण रूप से रहे हैं, क्योंकि परस्पर सब तत्व स्वाभाविक सयोगवान हैं । प्रवल अग्नि, प्रवल वायु, प्रवल वर्फ कोई भी तत्व जब इतना प्रवल हो जाते कि दूसरे कार्य पदार्थों को जलाते, उड़ाते, दवाते डुवा देते, इस प्रकार अन्य कार्यों के विरोधी होते हुये भी उस विरोधी में चारो तत्व परमाणु रह लेते हैं । कार्य साधक में तो चारों तत्व रहते ही हैं । किन्तु जहाँ कार्य विरोधी उत्पात है वहाँ भी चारो तत्व रहते हैं । यहाँ तंग का अर्थ बहुत कशिश—कठिन विरोध है । जैसे प्रबलाग्नि की लपट से अन्य चीजें भस्म हो जाती,

टीका—स्वप्नावस्था में जीव का लक्ष रूप मनोमय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कोई भी तत्त्व नहीं, फिर भी सब तत्त्व तहाँ प्रतीत होते हैं। स्त्री पुरुष भी नहीं, तो भी स्त्री पुरुष का साक्षात् अनुभव होता है। अहित करने वाला कोई शत्रु और हित करने वाला मित्र तिस स्वप्न में न होते हुए भी मानन्दी अनुसार स्वप्न अवस्था में लड-भिड़ कर जीत-हार में दुखी-सुखी होता रहता है ॥ ५२ ॥

नर धामिन विन परस तहँ, जरत त्वचा विन अग्नि ।

विविधि प्रकार के रूप लखि, विविधि स्वाद मन मग्नि ॥ ५३ ॥

टीका—पुरुष और स्त्री ये दोनों स्वप्न में नहीं, फिर भी वासना अनुसार स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री का स्पर्श सम्भोग भासमान होता है। स्वप्नावस्था में खाल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, फिर भी अग्नि से मानो चमड़ी जलती हो इस प्रकार भास होता है। तहाँ मनोमय मात्र ही दिन-रात्रि, घर मकान, नर-नारी सब प्रकार के रूपों का अवलोकन करता तथा न कुछ होते हुये भी अनेकों प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेकर मानन्दी मात्र ही मग्न होता रहता है ॥ ५३ ॥

शब्दादिक विन भोग है, जीव फिक्र वश तंग ।

काहँ राव कहँ रंक है, सबै जीव यहि रंग ॥ ५४ ॥

टीका—कान और कान के विषय शब्द समूह तथा पूर्व कहे हुये इन्द्रिय विषय व्यवहार न कुछ होते हुए भी जागृत के समान ही सब इन्द्रिय और विषयों का भास स्वप्न में मालूम होता है। तहाँ केवल फिक्र चिंतन के विवश होकर ज्ञाता जीव महा कष्ट का अनुभव करता रहता है। क्या राजा, क्या प्रजा? क्या अमीर, क्या गरीब? क्या पशु-पक्षी, कीट-पतंग चारों खानि के जीव? ये सब पंच विषय पदार्थों की वासना टिकाकर स्वप्न में केवल मनोमय के रंग प्रवाह में डूबते रहते हैं ॥ ५४ ॥

द्रष्टा जीव के आगे दृश्य होता है, वहाँ भोग पदार्थ नहीं हैं, बाह्य इन्द्री भी नहीं हैं, तो भी भोग वस्तु और इन्द्रियाँ विना ही केवल जाग्रत के भोग पदार्थों के संस्कार मानन्दी ग्रहण द्वारा ही सब भोगों को चेतन जीव जाग्रतवत स्वप्न में अनुभव करता है और सुख-दुख भोगकर आसक्ति युक्त तद्गत होता है ॥ ४६ ॥

हाथ पाँव गुद लिंग विन, मुख रमना जहँ लोप ।

श्रवण नेत्र नासा नहीं, नहीं त्वचा जहँ होप ॥ ५० ॥

टीका—जिस स्वप्न काल में देने-लेने आदि व्यवहार के लिये हाथ, चलने-फिरने आदि के लिये पाँव, मल मूत्र त्याग हेतु गुदा-लिंग इन्द्रिय आदि नहीं हैं, बोलने के लिये मुख, स्वाद के वास्ते जीभ भी जहाँ नहीं है, पुनः शब्द सुनने के लिये कान, देखने के लिये नेत्र, सूँघने के वास्ते नाक भी जहाँ नहीं और विविध स्पर्श के लिये जिस स्वप्न में बाहरी खाल भी नहीं है ॥ ५० ॥

शब्द रूप रस गंध विन, विना परस सब वस्तु ।

दुख सुख भोगत आप वह, विवश भास मन रत्न ॥ ५१ ॥

टीका—स्वप्न में शब्द, रूप, रस, गंध ये पदार्थ भी नहीं और कोई स्पर्श छूने योग्य पदार्थ समूह भी नहीं, तो भी ज्ञाता जीव वासनानुसार सम्पूर्ण दुख सुख को भोगता है । मानन्दी वश अध्यास मात्र विविध भास देखकर तिसी मनोमय में पगा रहता है ॥ ५१ ॥

सबै भूत जहवाँ नहीं, विना पुरुष नर नारि ।

शत्रु मित्र जहवाँ नहीं, पचै जीत औ हारि ॥ ५२ ॥

होकर प्रत्यक्षाभास द्वारा अनुमान होता है, जैसे कि जमे वादज में अनेक पुतले भास होते या रज्जु-सर्पवत या ठूँठ चोर वत विपरीत भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है । उसी भ्रम ज्ञान से क्षुब्ध बने हुये बहुत कुछ उल्टा ही मानते-मनाते रहते हैं । किन्तु विचारवान को विवेकयुक्त ही यथार्थ ज्ञान प्रमाणित होता है सो सब पूर्व में कहा गया ।

है, तो गाढ निद्रा में भी उसी संस्कारवेग से करीब उसी समय बिना निद्रा के पूर्ण भये ही जाग जाता है। पूर्व जागृत की उत्कट लालसा वेग होने ही से वह सुषुप्ति वेग भग करके समय पर जागृत हो जाता है। यदि सुषुप्ति ही जीव होता, तो उसे अपनी जागृत निश्चयता के आधार से सुषुप्ति को कैसे भग कर सकता है ? ॥ ५७ ॥

निद्रा दोष के अंत विन, ततपर हूँ तेहि काम ।

चलत पाँव डगमग परै, बोलत शब्द वे काम ॥ ५८ ॥

टीका—निद्रा पचने के प्रथम ही पूर्व चिन्तन वेग से जागकर पूर्व जागृत का निश्चित किया अपना कार्य आरम्भ कर देता है, परन्तु अभी निद्रा का कुछ आवरण होने से रास्ता चलने आदि में पाँव धरता कही तो पड़ता कही, शब्द बोलने को और तो बोल कुछ और ही जाता। जिन शब्दों से कोई प्रयोजन नहीं ऐसे अयोग्य वचन भी बोल जाता है ॥ ५८ ॥

भयो जोश तेहि भंग जव, कहत कहे मैं काह ।

पाँव धरत कहँ परत रह, लिहे फिक्र मन साह ॥ ५९ ॥

टीका—जब निद्रा का वेग बिल्कुल भंग हो जाता है, तब वह पहिले की बात याद करके कहने लगता—अहो ! मैंने निद्रा वश में कुछ न कहने लायक भी शब्द कह दिया। पाँव कही का कही पड़ रहा, ऐसा वह पछतावा या स्मरण करता। इस प्रकार वह पूर्व जागृत की बातों की फिक्र सहित चिन्तन लिये रहता है ॥ ५९ ॥

करत काज सह हर्ष से, प्रतिदिन सोई जागि ।

असमय समय को त्याग करि, जीव सोई अनुरागि ॥ ६० ॥

टीका—वह मनुष्य फिर से रोज-रोज नियमित समय पर जागकर अपने निश्चित कार्य को करता रहता है। यदि उसे जिस किसी कार्य को पूर्ण करने की अधिक तीव्र भावना हो जाती है, तो स्वप्न-

चारि खानि जग जीव जे, निज स्थूल को भोग ।

रोग शोग तृष्णा लिहे, जम मानन्दी योग ॥ ५५ ॥

टीका—मनुष्य, पणु, अण्डज, उष्मज ये चारो खानियों के जेते देव धारी चेतन जीव दिमाई देते हैं, वे तब स्वप्नावस्था में स्थूल इन्द्रियों के बिना दुःख-मुखादि सर्व भांगो का अनुभव करते हैं। विविध ज्वर-गुडी आदि रोग-व्याधि, विविध मिलन-दिल्लुउन की चिन्तादि विविध धनादि की तृष्णा सब कुछ वेमें ही अनुभव होता है जैसा खानि के अनुसार वासनायें मनुष्य उदय होती हैं ॥ ५५ ॥

सब वैपार समेटि कै, लखो सुपापनि जीव ।

बिलग जीव सबसे रहा, स्वयश अकेल सर्दाव ॥ ५६ ॥

टीका—स्वप्न की सामग्री मनोमय सृष्टि को समेट कर जब सुषुप्ति अवस्था को जीव प्राप्न होता है, तब उस समय न तो जागृत ही रहता और न स्वप्न के विविध स्मरण मनोमय कृत व्यापार ही मनुष्य दृश्य होता है। सुषुप्ति को धारण करता, सुषुप्ति में तो स्वयं प्रत्यक्ष है ही, किन्तु वहाँ जागृत-स्वप्न का कुछ भान नहीं। जीव तीन अवस्थाओं का द्रष्टा तीन अवस्थाओं से भिन्न स्वयश अकेले अविनाशी है, यदि जीव के भीतर जागृत-स्वप्नादि का आडम्बर होना तो सुषुप्ति में भी होना चाहिये। सुषुप्ति में कुछ भी बाह्य व्यवहार न देखकर स्पष्ट हो जाता है। कि जीव तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता सबसे अलग हमेशा रहने वाला अखण्ड अनादि है ॥ ५६ ॥

धरे फिकिरि तोइ आप वह, जागृत की जो राखि ।

बिन निद्रा के पूर ही, जागृत तेहि अभिलासि ॥ ५७ ॥

टीका—गाड़ निद्रा के पहले सुषुप्तस्थ जीव जागने समय में ही कोई फिक्र धारण कर लेता है, अर्थात् गाड़ी से जाने या पाठ करने या रास्ता चलने कोई भी कार्य सिद्धि हेतु आधीरात या तीन-चार बजे मुझे जागना है, ऐसी निश्चयवृत्तिरूप कूक भरके जब सो जाता

रहता अर्थात् निद्रा ले-लेता । कहीं सोने के समय को टाल देता, एवं तीनों अवस्थाओं को पुरुषार्थ से टालता रहता तथा तीनों अवस्थाओं के दुःख-सुख भोग को विवशता से भोगता भी रहता है । इससे यह जाना गया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में अपनी प्रबल निश्चयता के अनुसार बर्ताव करने वाला चैतन्य जीव तीनों अवस्थाओं से विलग है । विलग न होता तो अपनी निश्चयता की हानि-लाभ को सोच-कर एकरस कर्तव्य पालन कैसे कर सकता ॥ ६२ ॥

प्रारब्ध भोग यह जानिये, जीव वासना वश्य ।

भरमि रहा विन हेतु के, भूलि आप मन लस्य ॥ ६३ ॥

टीका—पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से निर्माणित यह वर्तमान देह प्रारब्धरूप कही गई है सो इसमें तीन पन, तीन अवस्थादि देहोपाधियुक्त प्रारब्ध से ही जानना चाहिये और जीव पच विषयों की वासना संस्कार वश तीनों अवस्थाओं को धारण कर भरम रहा है । इन तीनों अवस्थाओं से जीव का कुछ भी लाभ नहीं, बिना प्रयोजन ही अपने स्वरूप को भूलकर मानन्दी से बँधा हुआ है ॥ ६३ ॥

प्रसंग सार—तीन अवस्था, दस इन्द्रिय समूह देह पिण्ड और तिनके सब व्यवहारों को जाननेवाला जीव सर्व गोचर दृश्य भासमान से पृथक् शुद्ध जान मात्र अखण्ड है ।

प्रसंग ५—सब वस्तुएँ एक तरह से नहीं जानी जाती हैं तथा शुद्ध चैतन्य का बोध किस प्रकार होता है, इसका निर्णय ।

जहँ देखन जेहि योग्य जस, तैसे तहाँ देखात ।

गंथ पर्श औ शब्द रस, सब नहिं नेत्र लखात ॥ ६४ ॥

टीका—जहाँ पर जिस पदार्थ को जिस प्रकार देखने की योग्यता है वह पदार्थ वैसे ही दिखाई देता है । जैसे नाक से गंध देखते, जीभ-कान आदि से नहीं । इसी प्रकार जो विषय पदार्थ जिस इन्द्रिय से जानने योग्य है उसीसे जाना जा सकता है, अन्य से नहीं । विचारिये?

सुपुष्टि को भी दृढ़ता से पलटाव कर देता है। असमय अर्थात् सोने के समय जागके तथा जागने के समय सोने का नियम बनाकर उलट पलट कर लेता है ॥ ६० ॥

साराश यह—कि तीन अवस्थाओं के विवश होते हुए भी तीनों अवस्थाओं के वेग को स्वतन्त्रता से बट-बढ़ करके अपने दृढ़ निश्चय को ही चेतन जीव पूर्ति करता रहता है। इन बातों से यह फल निकला कि जीव तीन अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न स्वतन्त्र है।

जो गाफिल हिचपिच रहै, तेहि पीछे अपसोच।

सावधान हो अधिक सो, जानि निजहिं मति पोच ॥ ६१ ॥

टीका—यदि समय पर विशेष गाफिली से न जाग सका, किसी के जगाने से या स्वयं कुछ जागृत होकर फिर आलस्य वश ढिल-ढिलापन से सो गया और निश्चित कार्य की हानि हो गई, तो पीछे जागकर बहुत पछतावा करता है। आगे के लिये अब ऐसा न होने पावे ऐसा सोचकर अधिक से अधिक सावधानी रखता और पूर्व अपनी गाफिली का स्मरण करके अपनी बुद्धि की नीचता पर वारम्बार पछताता है ॥ ६१ ॥

तीनि अवस्था जवरन रहत, विवश जीव तेहि भोग।

हानि लाभ दुख सुख लिहे, टालत भोगत रोग ॥ ६२ ॥

टीका—ये तीनों अवस्थाये न चाहते हुये भी जवरन होती रहती हैं। जीव देहोपाधि के विवश तीनों अवस्थाओं का भोक्ता होता रहता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों के नेल से हानि-लाभ सोच विचार कर सुख-दुख को प्राप्त होता रहता है। पुरुषार्थ द्वारा मानसिक सकल्प और हानि-लाभ कृत कर्तव्यों को समझकर त्याग ग्रहण करता रहता। अपनी दृढ़ निश्चयता की पूर्ति हित तीनों अवस्थाओं के वेगों को कम-विशेष उलट-पलट करता अर्थात् कही जागृत में जान-बूझ के सो

मानन्दी उधर नहीं होती तो खिंचाव नहीं होता । इस हेतु पिण्ड-ब्रह्माण्ड में जो सुखाध्यासरूप मानन्दी है, उस मायारूप मनको चेतन जीव ने मानि-मानि एकत्र कर रक्खा है । जीव का मुख्य बन्धन मानन्दीरूप सुखाध्यास है, सो नेत्र आदि इन्द्रियो के सामने नहीं होता, वल्कि अन्तःकरण में मानन्दीरूप ठहरा है तथापुं खाध्यास का ग्रहण करनेवाला सत्य आप जीव भी इन्द्रियों से दृश्य नहीं होता, क्योंकि वह द्रष्टा साक्षी है । इस प्रकार मन मानन्दी मात्र बन्धन का रूप और तिसका द्रष्टा जीव दोनों विवेक से ही जाने जाते हैं, अतः वे दोनों बाह्य इन्द्रियो के विषय पदार्थ सरीखे दिखाई नहीं दे सकते ॥ ६६ ॥

अनुभव से अनुभविता लखत, अनुभव कर्ता जीव ।

जगत दृष्टि से ना लखै, स्वयं दृष्टि गुरु लीव ॥ ६७ ॥

टीका—अनुभव ज्ञान, सो ज्ञान से ही अनुभविता ज्ञाता अपने आपका शोधन करता है । सर्व का अनुभव करने वाला अनुभविता ज्ञाता चेतन जीव ही है । याते वह चर्म इन्द्रियो से देखा नहीं जाता, वल्कि स्वयं अपनी विवेक दृष्टि और सद्गुरु की पारख दृष्टि के इशारे को लेकर अपने आपको सबसे भिन्न पारखरूप सत्य हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूप को आप ही चेतन शुद्ध बुद्धि द्वारा निश्चय करता है ॥ ६७ ॥

१—टिप्पणी—प्रश्नोत्तर सम्वाद—शिष्य ने कहा मैं कौन हूँ ? गुरु ने कहा तुम अपने विचार से खोजो । शिष्य मेरे सामने तो नख शिख देह पडती है तो क्या मैं देह हूँ । मेरे सामने तो अन्तःकरण में समग्र स्पर्श पडते हैं तो क्या मैं स्पर्श हूँ ? मेरे सामने प्राण, भूख, प्यास, हर्ष, शोक, तीन अवस्थादि सर्व पडते हैं तो क्या मैं यही सब हूँ ? यहाँ तक कि मेरे सामने संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म पिण्ड ब्रह्माण्ड तथा शून्याभास पडते हैं तो क्या मैं यह सब हूँ ? तब गुरुदेव बोले—जैसे खेत, वाग, घडा, घर, वस्त्र अपने से भिन्न अनुभव होते हुये तिन्हे

विविध गन्ध-दुर्गन्ध किसिम-किसिम के स्पर्श और भौंति-भौंति के शब्द तथा सर्व पटरम ये चारो विषय नेत्रो द्वारा कहाँ दिखाई देते हैं ? मात्र एक रूप विषय ही नेत्र से दिखाई देता है ॥ ६४ ॥

स्पष्ट—जब इन्द्रिय गोचर पदार्थों को जानने के लिए भिन्न-भिन्न साधन की आवश्यकता होती है, तो प्रकृतिपार पदार्थ शोधन के लिये केवल नेत्र साधन कैसे माना जा सकता है ? केवल नेत्र की देखी बात ही सच नहीं बल्कि, गुण-धर्म युक्त किसी प्रकार प्रत्यक्ष हुआ विवेक युक्त पदार्थ सत्य होता है ।

अनुभव अपने आप को, यहाँ न देखन और ।

सत्य अनादी जीव है, विवश वासना पौर ॥ ६५ ॥

टीका—अपने आप शुद्ध चेतन का यहाँ बोध प्राप्त करना है, अपने से पृथक् सामने अन्य विषय पदार्थों को तो देखना है नहीं, सो अपने आप तो स्वयं सर्व का अनुभव कर्त्ता सदा एकरस नित्य अनादि जीव वामना वश रहा हुआ पौर^१ अर्थात् वासना के ही द्वार से सबका अनुभव करने वाला स्वयं प्रत्यक्ष है ही । “आप को प्रत्यक्ष त्रिकाल जु दृश्य प्रत्यक्ष कि कौनि बड़ाई” ॥ ६५ ॥

माया रहित स्वरूप तेहि, माया मझहि बटोरि ।

बन्धन औ चैतन्य जिव, दोऊ न गोचर होरि ॥ ६६ ॥

टीका—पूर्वोक्त जीव का स्वरूप माया काया पंच विषय अध्यास मानना रहित है । बाहरी स्थूल पदार्थों में सुख मानना, ममता अहं करना ही मुख्य माया है । बाहर पदार्थ रहते हुए भी जब सुख

टिप्पणी—पौर कहिये ड्योढी—आने जाने का मुख्य मार्ग, तैसे बाह्य ज्ञान करना आदि वासना के आधार से ही होता है । वासनाओं को जान मान कर त्याग-ग्रहण करने वाला मैं वासनाआ से पृथक् शुद्ध केवल ज्ञान मात्र हूँ । एव विवेक से अपना स्वरूप स्वयं प्रत्यक्ष अपने आप को होता है । “जाको गंका हम हैं जौना । उलटि देखु जिव आपे तोना ॥

कोप चर्ममय नश्वर देह को सत्य समझ के पक्ष रखने वाले मनुष्य भला ! शुद्ध चैतन्य का मर्म कैसे समझ सकेंगे ? जब तक कि ठीक-ठीक सावधानीयुक्त यथार्थ परीक्षा न धारण करे तब तक स्वरूप का ज्ञान होना अशक्य है ॥ ६६ ॥

संस्कार हैं शुद्ध जग, हटै दूरय से भाव ।

सत्य शोध तब जाव करि, मिले धर्म गुहराव ॥ ७० ॥

टीका—पूर्व शुद्ध संस्कार उदय हो, साथ ही यत्न द्वारे उस शुद्ध संस्कार की रक्षा की जाय, एवं हृदय की भावनायें पवित्र व वलिष्ट बनाई जायें, तब देह आदि पंच विषय दृश्य को दुखपूर्ण समझ कर उधर से प्रेम हटने लगे और दुखरूप देह से पृथक सत्य स्वरूप का शोधन जीवकरने लगे । फिर धर्म और सद्गुरु प्रिय लगकर जीव को परमार्थ मार्ग प्राप्त हो जावे । इस प्रकार महान यथार्थ यत्न करके सत्य स्वरूप का शोध बोध प्राप्त कर सकते हैं, और उपाय नहीं ॥ ७० ॥

एक समय सब बात नहि, यादि होय दिल शोध ।

कैसे समझै न्याय सज, वाद विवाद विरोध ॥ ७१ ॥

टीका—एक ही समय सब बातें स्मरण नहीं होती, यह बात दिल में शोध-विचारकर देखो । मोटे काम की साधक युक्तियाँ भी जल्दी में नहीं स्मरण होती, तो भला सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का शोध लगाना अति जल्दी में बने ही कैसे ? तब फिर सत्य न्याय अर्थात् नित्य अनादि जीव वासना के वश कर्मफल भोगता तथा वासना त्याग से मुक्ति गति प्राप्त करता है । ये सब सत्य न्याय की सूक्ष्म बातें वाद-विवाद एवं विरोध झगडा करके कैसे समझ में आ सकती हैं ? वाद-विवाद हार-जीत का हठ ठान के चाहे कोटि कल्प रगड़ा करे, तो भी कभी सत्य बात समझ में नहीं आ सकती ॥ ७१ ॥

अंतस थिर ज्वाला रहित, अभय न चिंता जव्व ।

फिक्र रहित मन निरस जहँ, शोध यथार्थ तव्व ॥ ७२ ॥

हृदय थीर वायु रहित, मद उलझन वशि त्याग ।

जानि सकै सो भेद यह, जब दुखदा सुख लाग ॥ ६८ ॥

टीका—किस अन्त करणरूप पात्र मे स्वरूपज्ञान का भान होता है ? उसे यहाँ बताते हैं—जब हृदय को स्थित करे, जैसे वायु रहित गृह के अन्दर दीप-शिखा या जैसे वायु रहित जल स्थिर रहता है, तैसे विविध आसक्ति और कुतर्करूप वायु से न डिगे, अन्त करण शान्त रखे, अपनी श्रेष्ठता के गर्व से जो दूसरे के न्याय की बात भी सुनकर हृदय मे उलझन क्रोध भभक पड़ता है अथवा निर्णय सुने या न सुने, ऐसे ही मदान्धता नश हरदम क्रोध व्याप्त रहता है, तिस गर्व की वशिता का त्याग करे तो वही पुरुष इस स्वरूपज्ञान का भेद जान सकता है । जिसे सर्व ससार की स्त्री आदि खेल तमाशा पच विषयो का सुख ही जब दुखपूर्ण अगर वत भयानक दिखाई देने लगे, स्वतः स्वरूप जानने की यह रीति बताई गई । अब स्वरूप स्पष्ट होते हुये भी उसका साक्षात्कार क्यों नहीं होता ? उसे बताते हैं, सुनिये ॥ ६८ ॥

भूल हेतु बन्धन लखौ, भूल में उलटी बुद्धि ।

तेहि ते समझै जीव कस, बिना यथार्थ सुद्धि ॥ ६९ ॥

टीका—निज स्वरूप के विस्मरणरूप भूल से ही पच विषयो मे सुख मानकर जड़ग्रथि मे जीव बधते चला आया है । याते भूल ही मुख्य बधन का कारण है । भूल-भ्रम मे बुद्धि उलटी रहती ही है, ताते यथार्थ निश्चय नर जीव नहीं कर पाते । तो उलटी समझ अन्नमय

अहं मानते हुये भी अनुभवना खेत गृहादि नहीं होता, तैसे पूर्वोक्त सर्व जिन-जिन का तूने नाम लिया वे सब तेरे से भिन्न भास होने के कारण उनसे भिन्न तू भासिक अनुभवना है, सो तू सबसे न्यारा है । शिष्य ने कहा—“सर्व जाता जानमात्र अखण्ड स्थित साक्षात् हूँ । ऐसा आपकी दया से सनझा । जाना । आपके आधार से पेरा अज्ञान गया, धन्य धन्य ननस्कार ॥”

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँच विषयों में एक रूप ही विषय तो आँखों से पेश नाम सामने दिखाई देता है। अन्य शब्द, स्पर्श, रस, गंध तो नेत्र से दीखते ही नहीं। फिर उन चार विषयों को सत्य मान कर उनके गर्जबन्दा क्यों बनते हो? यदि बनते हो तो मालूम हुआ कि आँखों से दिखते हुए रूप के अलावा अन्य वस्तुओं को भी तुम स्वीकार करते हो ॥ ७३ ॥

शब्द स्वाद स्पर्श है, गंध जानि कहि देत ।

दिनौ राति तेहि फेर में, कहत सकुच नहिं लेत ॥ ७४ ॥

टीका—मैंने कोमल कठोर शब्द सुना, मैंने अच्छा या खराब स्वाद लिया, मैंने कोमल स्पर्श किया और यह अच्छा सुचारु गंध है। इस प्रकार से जानि-जानि के स्वयं सबूत दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्य विषय भी नेत्र विषय के समान अस्तित्व रखते हैं। मान बड़ाईकृत तरह-तरह के राग-रागिनी आदि शब्दों के लिये, भाँति-भाँति षट्‌रस स्वाद के लिये, कोमल सेज स्त्री आदि स्पर्श-सुख के लिये, तरह-तरह खुशबू के लिये तो रात-दिन उसी फेर-फार आशा में दौड़ते हैं, फिर भी किंचित लज्जा नहीं लाते कि मैं केवल नेत्र गोचर को ही क्यों सत्य कह रहा हूँ? अन्य विषय तथा सर्व विषयों का द्रष्टा चेतन जीव भी तो गुण धर्म युक्त सही अनुभव होते हैं, अस्तु वे भी सत्य हैं ॥ ७४ ॥

जानि जानि मानत रहै, सुख दुख वस्तु विहीन ।

सत्य बोध स्वतंत्र जो, ताहि हेतु बल हीन ॥ ७५ ॥

टीका—जिस सुख-दुख को जानि-जानि मानता रहता है, वह सुख-दुख वस्तुतः कुछ नहीं। जिसमें जिसकी सुख मानन्दी नहीं उसके मिलने-बिछड़ने में कोई सुख-दुख नहीं होता। सुख माने हुए पाँचों विषयों से दुख ही प्राप्त होता रहता है। एक ही विषय भोग

टीका—(१) समझने की रीति—अन्त करण को स्थिर रखे । चौ०—“चंचल जल मे छाया नाही । स्थिर उर विन ज्ञान न आही ॥” (२) काम-क्रोधादि ज्वाला जलन उद्वेग को छोड़े—सोरठा—“काम क्रोध मद ज्वाल, कुटुम्ब पक्ष निज जीत हठ । इन्हि त्यागि तत्काल, यहि ज्वाला वश जग अबुध ॥” (३) इसके साथ निर्भयता धारण करे—सो०—“सकल कुटुम्बी यार, और विरोधी जौन जन । सतसगत से टार, विन निर्भय नहि काजसरि ॥” (४) पुनः जगत की हानि लाभ चिंतन को छोड़े । चिंता कई प्रकार की है । चौ०—“जग औ देह कुटुम्ब की चिंता । तजौ ताहि तव सुधि होइ मिन्ता ॥” (५) पुनः व्यर्थ फिक्रो का त्याग करे, फिक्र भी नाना भाँति की होती है । चौ०—“सर्व देश निज कब्जे आवै । कोइ प्रतिकूल रहन ना पावै । सकल भोग सुख लेहौ जब मै । सब विज्ञान जानि सुख तव नै ॥ ऐपी अमित फिकिरि लहि भोगी । कवहुं न चाहत निज पद शोगी ॥ राग द्वेष फिक्रिहि सब तजिये । निजपद शोध लगै तव जगिये ॥” (६) पुनः मन को जगत से निरस रखे । चौ०—नाच रग श्रृंगार सिनेमा । नित अखवार लगन लागि जेमा ॥ और रेडियो बहु चतुराई । भोग भ्रमर वश लोग लुगाई । विष-विष रस कुछ अपर न जानै । तेहिते सत्र उन्माद दिखानै ॥ दुर्गुण औ दुर्बुद्धि को मूला । जानि निरस दुख लखि नहि फूला ॥ करि सत्संग तबै होइ बोधा । ये सब रहनि रहै तव शोधा ॥ इन्हे यतन करि तुम अपनाओ । बोध पाय गुरु से तरि जाओ ॥” इतने रहस्यो को अपने मे लावे तब ठीक-ठीक स्वरूप ज्ञान का शोध लग जायगा ॥ ७२ ॥

प्रसंग ६—केवल आँखा से ही सबका ज्ञान नहीं होता
तथा देह से जीव की पृथक्ता प्रतिपादन

पाँच विषय मे एक है, देखन योग्यहि पेश ।

अन्य चारि दरशैं नहीं, क्यों तेहि गर्ज हमेश ॥ ७३ ॥

जीव भीरु बन रहे हैं । “जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी” यही महा अज्ञान है ॥ ७५ ॥

जहाँ तक देखै नेत्र से, तहाँ तक नेत्रन देख ।

अन्य द्वार से जो लखै, वह तौ वैसहिं पेश ॥ ७६ ॥

टीका—जहाँ तक पृथ्वी पर नर-नारी पशु-पक्षी चारो खानियो कां देहे तथा बीज-वृक्ष, गृह-मन्दिर असन-वसन जो कुछ प्रकाश सयुक्त नेत्र द्वार से दिखाई देता है, नेत्र द्वार से उतने ही का ज्ञान करते बन सकता है । ऐसे ही अन्य इन्द्रियो से जो विषय अनुभव किये जाते हैं, वे उन्ही इन्द्रियो से देखे जाने पिछाने जा सकते हैं, अन्य से नहीं ॥ ७६ ॥

बिना त्वचा स्पर्श को, लखै न नौकि जयूनि ।

बिन रसना के स्वाद कस, भोगि नहीं मन गूनि ॥ ७७ ॥

टीका—चमडी न हो तो अच्छे, खराब, कोमल, कठिन स्पर्श को जान नहीं सकता । ऐसे ही जिभ्या के बिना स्वाद का ज्ञान होना तथा स्वाद में सुख को गुनावन करके स्वाद का भोग नहीं हो सकता, ऐसा दिल में विचार करके देखो ॥ ७७ ॥

बिना श्रवण के शब्द को, देखा सुना न काहु ।

बिना घ्राण के गंध को, केहि विधि तेहिको लाहु ॥ ७८ ॥

टीका—कान न हो और शब्द का ज्ञान हो जाय, ऐसा तो कही देखा तथा सुना भी नहीं जाता । भला बिना नाक के गंध को किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है ? नेत्रादि अन्य इन्द्रियाँ भले हो,

दोहा—बाल साजि चमडी ठटे, शीशा देखे सुख ।

नग्वर जाया सुख गन्यो, वृद्ध मृत्यु रुज दुख ॥

हृदय माँजि गुरु सन्त पद, देख्यो निज चैतन्य ।

कहहु तालु सम सुख कहाँ, जहाँ न मन दुख अन्य ॥”

ने कोई दुख मानता कोई सुख । इससे यह अनुभव हुआ कि चारो तत्त्व युक्त पंच विषय सुखरूप नहीं और मुख दुख वृत्ति भास का साक्षी सुख-दुख मानन्दी भास से पृथक ही है, याते चेतन जीव भी दुख-मुख का रूप नहीं, इससे दुख-सुख मनोमय मात्र है । इस प्रकार जो सुख कल्पना मात्र वस्तु रहित है उस सुखको मद्य-स्त्री, नाच-रग आदि पाँचो विषय-विहार मे कल्पि-कल्पि के नाना लत बनाकर तिस के लिये सब जीव निछावर हो रहे हैं । देखो ! जो अ-वस्तु है, तिसके लिये तो इतनी तृडता कि जीवन लाभ उसी मे मान बैठे हैं और जो वस्तुतः स्वयं ज्ञान गुण, ज्ञान धर्म, ज्ञान शक्तियुक्त ज्ञानाकार है, स्वयं प्रत्यक्ष अविनाशी नित्य स्वतः स्वतन्त्र अपने आप सर्वोपर सत्य है, तिस सत्य बोध अर्थात् स्वयं स्वरूप को जानने मानने ठहरने के लिये असमर्थता एवं कायरता ? धारण कर रहे हैं । स्वयं स्वरूप का बोध प्राप्त करके ठहरना तो दूर रहा उसे पहिचानने मे भी ये

१ शिपिजी—आलसी का दृष्टांत—दो आलसी—जोकि आलस्य मे सबके नश्वर काट बैठे थे अर्थात् पूर्ण आलसी दो मनुष्य आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे । एक की छाती पर पका हुआ आम पड़ा था । इतने मे बड़ा पर सवार एक मनुष्य उधर से निकला । बुझसवार को देखकर उस आलसी ने कहा—‘नाई माहव ! जरा ये आम का रस हमारे मुख मे निचोड़ दीजिये । सवार मनुष्य ने कहा—‘वाह रे आलसी ! छानी का आम भी नहीं चूसा जाता ? तब दूसरा बोल उठा—‘महाशय जी ! कुछ पूछो मन, ये बड़ा आलसी है । रात्रि भर कुत्ते ने मेरा मुख चाटा किया अत मे मूत्र करके भाग गया, तब भी यह दुर तरु न किया, न हाथ पाँव हिलाया । सवार को हँसी आई, कहा—‘वाह आप तो इसके दाहिने हैं । सच है “चौ०—आलस नर का शत्रु पिछानो । मित्रा किये कछु पूर्ण न मानो ॥”

छन्द—हृदि गुफा के निज निगसी राम पहिचाना नहीं ।

उस के लिये सब त्याग कर समय महा ठाना नहीं ॥

गहि महा आलस्य तू सत्सग प्रिय माना नहीं ।

निर विवेक विराग निज स्थिती पाना कही ॥

मन, भोगो से चेतन जीव पृथक्, मात्र सर्व ज्ञाता शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ॥ ८० ॥

भिन्न भिन्न इन्द्रिय विना जानि सका नहिं भोग ।

तव कस देखै ताहि को, जो नहिं इन्द्रिय योग ॥ ८१ ॥

टीका—त्वचा, चक्षु, रसनादिक अलग-अलग इन्द्रियो के विना जब यह जीव अलग-अलग दृश्य भोगो को नहीं जान सकता, तो अपने आप जीव को कैसे इन्द्रियो से देख सकता है ? जो इन्द्रियो के ग्रहण योग्य ही नहीं । अलग अलग साधन न हो तो न्यारे-न्यारे पाँच भोग प्रत्यक्ष करके जाने नहीं जा सकते, तो भला ! जो इन्द्रियो का द्रष्टा है, इन्द्रियतीत है, इन्द्रियो के देखने से पार है, वह सब इन्द्रियों से या केवल नेत्र से कैसे दिखाई दे सकता है ? हाँ स्वतः अतर्विवेक से स्वतः का बोध होता है इस प्रकार विवेक करना चाहिये ।

क्रिया भोग को मनन करि, सुख दुख जानि औ मानि ।

सबै जनैया सब नहीं, सब तेहि सकैं न जानि ॥ ८२ ॥

टीका—क्रिया नाम जितने इन्द्रियो से देखने सुनने भोगने के त्रिगुण विवश कर्म होते तथा अन्तर प्राणादिक चलते, भोग नाम भोगने के पदार्थ पाँचो विषय सो तिन क्रिया-भोगो को चेतन जीव अन्तःकरण में मनन चितन स्मरण करता और भीतर से तिन क्रिया भोगो में सुख जान-मान कर पकड़ता छोड़ता भावाभाव बनाता । इस प्रकार सब क्रिया और भोगों को जानने वाला सर्व से भिन्न है । अपना स्वरूप जो सर्वका साक्षी है, वह दृश्य साक्ष्य में नहीं आता, सबका जानने वाला सर्व रूप नहीं होता, उसे सर्व जड़ पदार्थ मिलकर कोई भी जान-मान नहीं सकते, क्योंकि जड़ में ज्ञान ही नहीं ॥ ८२ ॥

स्वतन्त्र जीव न्यारा रहा, आपहि आप लखान ।

आरण्य भुलावा छोड़िकै, जसका तसहिं पिछान ॥ ८३ ॥

टीका—यह चेतन जीव जड़ तत्वो का कार्य तथा किसी अन्य

परतु कोटि उपाय से नाक के बिना गंध नहीं मिल सकता । इस प्रकार ॥ ७८ ॥

इन्द्रिय अन्य को काम नहीं, इन्द्रिय अन्य करेह ।

द्रष्टा चेतन एक ही, सबको भानि लखेह ॥ ७९ ॥

टीका—एक इन्द्रिय का काम दूसरी इन्द्रिय से नहीं हो सकता । नेत्र से रूप का ग्रहण होता, स्वाद-गंध नहीं । ऐसे ही जीभ से स्वाद ग्रहण होता रूप-गंधादि नहीं । अपना-अपना ही कार्य इन्द्रियो से होता है, अन्य इन्द्रियो का नहीं । जीव तो अकेला ही पाँचों इन्द्रियाँ तथा तिनके विषयो को जान-मानकर मानन्दी द्वारा ज्ञान करता है । जीव के बिना जड़ इन्द्रियाँ अपना-पर का कुछ ज्ञान नहीं करती और जो इन्द्रियो से एक-एक विषय का ज्ञान होता है, वह इन्द्रिय साधन से स्वयं जीव ही करता है, इसलिए इन्द्रियाँ-मन जड़ है, तिनसे पृथक् द्रष्टा जीव स्वतन्त्र है ॥ ७९ ॥

कहुँ त्यागै कहुँ भोगता, कहुँ बाह्य को भूलि ।

मनन विलासी सो बनै, देय शक्ति वह भूलि ॥ ८० ॥

टीका—कही तो दुख जानकर विषय पदार्थों को छोड़ देता, कही आसक्ति वश तिन विषयो को भोगता—ग्रहण करता, कही बाहरी विषय पदार्थ भूल करके किसी अन्य चित्तन में लग जाता अथवा सो जाता, सुषुप्ति में हो रहता । पुनः जाग कर बाह्य पदार्थों का मनन करता, एवं सोते-जागते हर समय यह जीव मनन विलासी बना रहता । दुख कृत स्मरण चित्तन-मनन में ही मोद—प्रसन्नता मानने वाले जीव को मनन-विलासी कहते हैं । सो यह जीव मनन-विलासी बन स्वयं देहयुक्त स्थूल इन्द्रियों में वेग भर के तिसके पीछे आप भी झूलता-नाचता रहता है । अथवा मनन में आसक्त होकर इन्द्रियो को चलाता रहता है । इन बातों से स्पष्ट हुआ कि सर्व तन,

दिया, निज स्वरूप का विचार कभी नहीं करता और जिससे बन्धन, आवागमन, शोक, ताप की बढ़ती होती है, तिस विजाति विषय भोग नाना राग रग प्राप्ति के लिये सब जीव सतापित कष्टित हो रहे हैं, उसी के चिंतन-मनन में लग रहे हैं, विना गुरु पारख ॥८४॥

प्रसङ्ग ७—मस्तिष्क हृदयस्थान, अन्तःकरणादि जहाँ तक दुर्भास होते हैं, वे सब जड़, इन्हों से भिन्न द्रष्टा चैतन्य जीव का विधान

मस्तक और दिमाग जो, पंच विषय के कार्य ।

पंच विषय भोगत जोई, तेहि विन सबहि अनार्य ॥ ८५ ॥

टोका—मस्तक, दिमाग या हृदय भाग को काट पीट देने से वे नेत्र गोचर होते, सड़ गल के दुर्गन्धमय हो जाते, जीव जन्तु उसे रस युक्त खा लेते, वह छूने से ठण्ड गर्म स्पर्शवान् प्रतीत होता और कुछ धक्का से उसमें शब्द भी होता एव मस्तक दिमाग सर्व पंच विषय-रूप जड़ होने से पंच विषय के कार्य अश जड़ हैं । तिन पंच विषयो को जान मान कर जो भोग करने वाला है, जो सुख-दुःख मानकर छोड़ने पकड़ने वाला है, जिस चैतन जीव की सत्ता विना मस्तक

तेरी मती में पाथर, कुछ भी न सोच धारै ।

सत्संग से लजावै, शतरज-नास प्यारा ॥ २ ॥

आदत व लत जो नाना, फैसन से मानो आरत ।

मदपी से धूल फाँके, छल बल करै अपारा ॥ ३ ॥

विद्या चलाकी तेरी, गुवरील से न ज्यादा ।

मतिमद रे मलिन मन । तोहि नर्क भोग प्यारा ॥ ४ ॥

छुरधार सर्प विषवत, पाँचो विषय की कीड़ा ।

धिक धिक अरे अभागी, तन स्वच्छ मन है कीरा ॥ ५ ॥

तेरी कला समझ है, पशुभोग के लिये सब ।

तू शीघ्र अव भी वैतै, तज विश्व सद असारा ॥ ६ ॥

निज आप तृप्त जानै, शुचिता स्वय पिछानै ।

दुर्बुद्धि भाव तज दे, गुरु प्रेम से हो पारा ॥ ७ ॥

कर्ता का अशन होने से स्वतन्त्र है। सर्व ज्ञाता होने से सब से न्यारा अपने आप है। वह जैसे इन्द्रिय-मन साधन से सर्व बाह्य वस्तुओं को जानता है, तैसे उलट कर आप-आप ही इन्द्रिय-मन का द्रष्टा होकर विवेक युक्त सबसे न्यारा शुद्ध स्वरूप का यथार्थ निश्चय करता है। उसको जानने में दूसरा कोई समर्थ नहीं। इस प्रकार यह जीव सर्वोपरि है। जहाँ तक नर-नारियों के रेंच-पेंच विषयासक्ति रूप जगल और नाना बानीजाल ये सब सघन बन हैं, तिसमें सत्यता का निश्चय तथा मुख भावना का पक्ष जब त्याग करे, तब जैसा अपना नित्य सत्य स्वरूप है तैसी परीक्षा मिल जायगी और जीव निमदेह स्थित हो रहेगा ॥ ८३ ॥

जेहि पर दारमदार है, ताहि भुलाये आप ।

जेहि ते होय अकाज तेहि, ताहि हेतु संताप ॥ ८४ ॥

टीका—दारमदार कहिये जिसके आधार में सबकी सिद्धि होती है, जो मुख्य है—जिस चेतन जीव के सत्ता सयोग से सब मशीन, सब कलाये, सब कानून धाराये, सब नीति-रीति, सब विषयानन्द प्रेमानन्द, सब मत-पथ, मठ-मन्दिर, सब भेष, सब दीन और सब सुख-दुख कहाँ तक कहा जाय ? “जाहि बिना नहि होय कछु यह मानस मृष्टि सो शुन्य घरा जो” भाव—जिस चेतन जीव के रहते ही रहते सर्व स्थूल-सूक्ष्म राग चल रहे हैं, जिस चेतन जीव के बिना मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु की कुछ कीमत नहीं, जिस चेतन जीव के सुख-शान्ति के लिये ही ज्ञान विज्ञान आदि नाना उपाय चल रहे हैं, ऐसा सर्वोपरि अपने आप चेतन स्वरूप को तो मदपी बत स्वयं भुला^१

गजल

१ टिप्पणी—निज रूप क्यों भुलाया, दुख से सदा तु न्यारा ।

जड़ भौता में रमाया, चञ्चल विनाश सारा ॥ टेका ॥

ज्यो खान हाड मोहे, ज्यो पाँख दीप जोहे ।

ज्यो स्वप्न माहि कौहट, तैसे तु दुख संहारा ॥ १ ॥

यथायोग्य शोधन करना-धरना, पहिले ही परिणाम जान-मानकर तदनुसार यत्नशील होना इसका नाम प्रयत्न है। यहाँ तक कि पशु पक्षी चीटी आदि सर्व जीव ज्ञान-मानन्दी युक्त शरीर की रक्षा से कम-विशेष यत्नवान हैं। ये सब बातें जड़ तत्त्वों और तिनके वृक्षादिक ककड पत्थरादि कार्यों ने कही नहीं है ॥ ८६ ॥

सुख दुख भोगें नहि तहाँ, करि भोगन एकात्र ।

करि धरि भोगै भोग नहिं, जानि मानि दिन रात्र ॥ ८७ ॥

टीका—तहाँ जड़ पंच विषयों में सुख-दुख का भोग ग्रहण नहीं, जड़ विषय ही जड़ भोगों को एकात्र करके विषय-विषय को भोगे सुखी दुखी होवे यह बात ज्ञान धर्म रहित जड़ भोगों में नहीं होती। हानि-लाभ सोचकर प्रयत्न करके भोग सामग्री सग्रह करना, दिन रात भोगों को जान-मान ग्रहण करना, ये सब देहधारी चेतन वत कही भी जड़ भोगों में नहीं होता है ॥ ८७ ॥

अविषय चेतन जीव है, मस्तिष्क विषय को रूप ।

अविषय विषय न एक है, दोनों दोय सरूप ॥ ८८ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रमाण युक्तियों से स्पष्ट हुआ कि विषयों को जान-मानकर भोगने वाला जीव चेतन अविषय है। पाँच विषय नहीं। मस्तिष्क हृदयादि सब विषय के रूप सड़ने गलने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के स्वरूप हैं। जड़ तत्वों ही से वे निर्मित हैं। जैसे मिठाई का गुण मिठास मिठाई का स्वरूप ही है, तैसे पाँचों विषय रूप बाह्य नख-सिख भीतर-बाहर सब स्थूल और मस्तक-दिमाग आदि सब जड़ विषय रूप हैं। तिन विषयों का जीव द्रष्टा-भोक्ता है। भोगों में सुख-दुख मानकर तजता-गहता है। इस रीति से चेतन और जड़ गुण-धर्म युक्त दो वस्तु हैं, एक नहीं ॥ ८८ ॥

विषय विषय जानै नहीं, अपने पर को कोय ।

पृथक् पृथक् ज्ञाता लखै, ज्ञातहिं लखै न सोय ॥ ८९ ॥

दिमाग हृदय भाग सर्व पंच विषय तुच्छ जड़ धूल है। यह नियम है कि भोगों में आई वस्तु और भोग करने वाला जीव ये दोनों एक नहीं हो सकते। जो एक हो, तो कौन भोगे ? किस को भोगे ? अपने कन्धे पर बट के नाचते किसी को देखा नहीं। याते भोगने वाले जीव से भोग्य पंच विषय रूप मस्तक आदि तीनों काल में पृथक् है। जीव निकल जाने पर मस्तकादि सब-गल जाते हैं, याते सब तुच्छ नश्वर है तिनसे भिन्न जीव सत्य है ॥ ८५ ॥

भोग न भोगै भोग को, सुख दुख जानि प्रयत्न ।

शब्द रूप रस गंध जो, सपरश माहिं न यत्न ॥ ८६ ॥

टीका—भोग नाम जड़ पंच विषयों का है। सो जड़ तो स्वयं जड़ ही है। जड़ भोग-भोगको क्या जान-मानकर भोगे ? जड़ में सुख, दुख और प्रयत्न करने का ज्ञान ही नहीं। रोटी दाल भातरूप नाना व्यजन व्यजन ही को खा पी स्वाद लेकर बखान नहीं कर सकते। तद्वत् यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में कुछ भी ज्ञान युक्त उपाय सोच विचार नहीं है। यत्न कहिये सुख-दुख का हिसाब लगाकर हर एक भोगको भोगने के लिये भाँति-भाँति की युक्ति सोच-सोचकर जड़ तत्वों के कार्यों को भाँति-भाँति उपयोग में लाना, जैसे किसान खेती का लाभ सोचकर खेती के निमित्त हल बनाता, जहाँ फार-मुठिया आदि जो कुछ लगाने योग्य है सब सोच-सोच कर प्रयत्न द्वारा हल ठीक करके फिर हिसाब से जोतता, हिसाब ही लगाकर बोता, पुनः सीचने योग्य सीचता, न सीचने योग्य नहीं सीचता, खाद आदिक डालता। इन सब यत्नों के परिणाम में वह अन्न-धन की बढ़ती सोच-समझकर इन सब यत्नों को करते हुये वह बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार सोच-सोचकर विशेष-विशेष लाभ सुख के लिए छाता, जूता, घड़ी आदि इस युक्ति से बनानी चाहिये, रेडियो, तार, सिनेमा आदि कार्य, तिसके बनाने की सब युक्तियाँ—विधियाँ

पदार्थों में है, तो स्वयं चेतन को नेत्रों से देखना और चित्रादि खीचना इस बात की तो गुन्जाइश ही कहाँ है ? जिस चेतन का स्वरूप ज्ञान मात्र है, जिसका स्वरूप गोचर रहित है, जिसकी स्थिति इस दृश्य जाल से सर्वथा पृथक् है और जो सर्वका द्रष्टा परीक्षक स्वतः ज्ञान मात्र सत्य है, उसका चित्र आदि ग्रहण करना असम्भव है ॥ ६१ ॥

साराश—मस्तक, दिमाग, हृदय, नाभी आदि सब नेत्र विषय हैं, मृत देह के अग पुर्जा हैं, उनका चित्र भी खींच लेते । इसलिये मस्तकादि सर्व जड़ हैं, इनके समान चेतन जीव कभी नहीं हो सकता । क्योंकि इस शरीर रूप पात्र में विषय रूप व्यंजन का अनुभविता चेतन जीव इन सब अनुभवों से सर्वदा भिन्न है ।

जहाँ तक जो संयोग करि, होत रहै कोइ चीज ।

चारौ भूत के बिन्ह तहँ, तेहि तजि नहीं लहीज ॥ ६२ ॥

टीका—जहाँ तक लाल, पीला या भूरा भाग, मज्जा, पटल, मस्तक, तेज, श्वाँस, हृदय, नाभि, खून, वीर्य आदि जो कोई भी चीजें तत्वों के संयोग से होती रहती हैं उन सब कार्यों में शीत, उष्ण, कठिन, कोमल ये चार जड़ धर्म, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये पाँच जड़ विषय, इन्द्रिय गोचर आकार और रसायनादि शक्तियाँ ये सब चार तत्वों के ही स्वाभाविक धर्म तिन्हों में पाये जाते हैं । तिनमें जो उष्ण और रूप चमक भाग सो अग्नि, रस भाग सो जल, कठिनत्व स्थूल भाग सो पृथ्वी और परस्पर अन्य तत्वों के मिश्रित सधियों में रही हुई वायु इस प्रकार चार जड़ तत्वों के लक्षण ही बीज वृक्ष ककड विद्युत यंत्र आदि में प्राप्त है । चार तत्वों को छोड़कर सयोगिक कार्यों में कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ ६२ ॥

साराश—नख-शिख देह से लेकर जहाँ तक कार्य वस्तु हैं सो सब जड़ दृश्य हैं, जन्मया जीव सर्व से न्यारा है यह आगे की साखी में बतलाते हैं ।

टीका—ये सबको अनुभव है कि विषय-विषय को नहीं जानता, न अपने आपका ज्ञान उसमें है न पराये का । ज्ञान धर्म वाले ज्ञाता जीव ही इन्द्रिय-मन साधनयुक्त पंच विषय सर्व दृश्य को देखते हैं जो तिस सर्व ज्ञाता चेतन जीव को मन बुद्धि इन्द्रिय तथा बाहर के पंच विषय जड़ तत्व कभी नहीं जान सकते ॥ ८८ ॥

भानि जानि त्यागै गहै, दुख सुख बरवस ठागि ।

बिन माने तेहि जीव के, जड़ गुण रहे हेरानि ॥ ८९ ॥

टीका—अनेक देहधारी चेतन जीव ही पंच विषयो को जान-जान कर पाँचो विषयो में सुख मान-मान के गहते तथा दुख समझ-कर तिन्हें छोड़ते भी रहते हैं । विषयो में न सुख होते हुये भी हठपूर्वक भ्रम से सुख निश्चय करके दुखी होते रहते हैं । जड़-चेतन अलग-अलग करके दुख-सुख न होते हुये भी भ्रम आदत वश दुखी-सुखी होते रहते हैं । जिस चेतन जीव के जाने-माने बिना जड़ गुण तत्वों की शक्ति सामर्थ्य पंच विषय की सिद्धि नहीं हो सकती । जीव ही जड़ तत्वों के गुण-धर्म शक्ति-सामर्थ्य को पहिचानकर प्रतिपादन करता । जीव के निकल जाने बाद वे विषय रहते हुये भी अपने होने न होने, भोगने न भोगने का दावा नहीं करते । क्योंकि उनमें ज्ञान धर्म है नहीं । जीव ही उनका अस्तित्व सिद्धि करते हैं । जीव के बिना ये तत्व पंच विषय कुछ नहीं सिद्ध होते ॥ ८९ ॥

रूप छोड़ि को चित्र गहि, चारि विषय जो और ।

तब चैतन की बात क्या, जेहि गोचर तजि ठौर ॥ ९० ॥

टीका—नेत्र का विषय रूप तिसे छोड़कर अन्य चार विषयो का कौन चित्र खींच सकता है ? कोई नहीं । अर्थात् केवल नेत्र का विषय जो स्थूल रूप पदार्थ है, उसी का फोटू खींच सकता है । अन्य शब्द, रस, गन्ध, स्पर्श इन चार विषयो को न तो नेत्र से देख ही सकते, न इनका चित्र ही खींच सकते । जब ऐसी दशा प्रकृति रचित जड़

ही गुण, जान ही धर्मशक्ति, जान ही आकार, जान मात्र अखण्ड सत्य स्वतंत्र है ॥ ६४ ॥

साक्षी साक्ष्य होवै नहीं, साक्ष्य न साक्षी होत ।

ज्ञाता ज्ञेय त्रिकाल नहिं, द्रष्टा दृश्य लखोत ॥ ६५ ॥

टीका—द्रष्टा साक्षी देखने-जानने वाले जीव को कहते हैं ।

साक्ष्य दृश्य का अर्थ जो सामने पड़े-देखने में आवे, वे पंच विषय जड़ तत्व । साक्षी साक्ष्य नहीं होते और साक्ष्य कभी साक्षी नहीं हो सकता । जो सर्व ज्ञाता है, वह ज्ञेय सन्मुख में नहीं आता । तीनों काल में द्रष्टा दृश्यरूप होकर कभी देखने में नहीं आ सकता । द्रष्टा साक्षी जो दृश्य हो जाय तो देखे कौन ? अतः द्रष्टा दृश्य को देखने वाला दृश्य से हमेशा पृथक् रहता है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि सर्व द्रष्टा, साक्षी, सर्व ज्ञातास्वतः प्रकाशी अपने आप है । पुनः आगे बताते हैं ॥ ६५ ॥

स्वयं आप चैतन्य जो, पार जो जड़ के चिन्ह ।

कितहूँ रहै न कहूँ मिलै, सबसे भिन्न सदिन्ह ॥ ६६ ॥

टीका—जीव स्वयं अपने आप चैतन्य है । उस चैतन्य जीव का स्वरूप जड़ तत्वों के गुण धर्म शक्ति सयोग आकार क्रिया सब चिन्हों से पृथक् है । काहेंते कि सर्व कार्यों में कारण जड़ के सब चिन्ह दिखाई देते हैं । जीव के ज्ञान धर्म कहीं भी कारण-कार्य में नहीं दिखाई देते और चेतन जीव में जड़त्व धर्म कोई भी नहीं, याते जड़ चिन्हों से रहित जीव केवल ज्ञान स्वरूप है । वह देहोपाधि से कीट, पशु, पक्षी, नर आदि योनियों में चाहे जहाँ रहे, सोवे या जागे, जहाँ कहीं भी यह जीव रहेगा न्यारे ही रहेगा । जब चारों कारण जड़ तत्व परस्पर कभी मिलकर एक रूप नहीं बन जाते, तो चेतन जीव जड़ तत्वों से बिल्कुल पृथक् ज्ञान मात्र है, तब वह कब जड़ कारण कार्य में तद्रूप हो सकता है ? वह तो सदा सबसे पृथक् है, मन-मानन्दी

ज्ञाता ध्याता जान जो, भूत छोड़ि तेहि चिन्ह ।

शुद्ध स्वरूप स्वतंत्र है, जानि मानि जड़ भिन्न ॥ ६३ ॥

टीका—स्वयं जीव ज्ञान करने वाला होने से सर्वका ज्ञाता है, सर्वका ध्यान मनन चिन्तन इच्छा करने वाला होने से ध्याता है, सबको जानने-मानने से जनैया है । इस रीति से ज्ञाता ध्याता यह जनैया जीव ही है । इस जनैया के लक्षण जड़ तत्वों के गुण-धर्मों से सर्वथा पृथक् है । जनैया सर्वका साक्षी होने से शुद्ध स्वरूप है । कारण कार्य अश-अशी रहित होने से स्वतंत्र अखण्ड अनादि नित्य है । जड़ स्थूल-सूक्ष्म देह बाहरी पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा शून्य को जानने मानने तिनके गुण-धर्मों को ठहराने वाला जड़ तत्वों के लक्षणों से विलग केवल ज्ञानाकार स्वयं स्वरूप अपरोक्ष है । काहेने कि ॥६३॥

माया रहित स्वरूप निज, एकरस एकै एक ।

जड़ तत्त्वन के चिन्ह तजि, जानै जान जहेक ॥ ६४ ॥

टीका—जहाँ लो इन्द्रिय गोचर होता है, सो सब चल विचल होने से माया का स्वरूप है । माया बहु रूपिणी होकर जीव को ठगने वाली है, सो पंच भोग रूप महामाया से सर्वथा पृथक् स्वयं चैतन्य जीव सत्य स्वरूप है । तीन अवस्था, तीन काल में एकरस अखण्ड है । एकरस एकै एक का अर्थ तत्वों के मायामय पट भेद रहित केवल चैतन्य मात्र अखण्ड है । अर्थात् जैसे जल में रस गुण, शीत धर्म, पिंड बाधने की शक्ति, स्थूलाकार, अन्य तत्वों से सयोग और क्रिया ये छह भेद एक ही जल में है । तैसे अन्य तत्वों में भी अपना-अपना छह-छह भेद हैं । इसलिये उनमें कारण-कार्य खण्ड-नण्ड, चल-विचल स्वभाव है सो इन्ही रूपों से पूर्ण जड़ पिण्ड ब्रह्माण्ड माया है और जीव इन सर्व पट भेद जड़ता धर्म से पृथक् सर्वका परीक्षक अपने स्वरूप में विभेद रहित केवल पारख अखण्ड एकरस है । चेतन जीव इन दृश्य जड़ तत्वों के सर्व पट भेदादि लक्षणों से अलग, जान

टीका—सितार, ग्रामोफोन तरह-तरह के वाजा, मोटर, रेल आदि जितनी मशीनरी है, सबको यंत्र कहते हैं, तिन्हे चलाने वाले मनुष्य का नाम यन्त्री है। सो यंत्र—यन्त्री एक नहीं, दो हैं। जैसे घड़ा और उसमें का जल एक नहीं, दो हैं। जैसे मार्ग चलने वाला मार्गी और मार्ग दो है, यदि मार्ग-मार्गी एक होवे, तो चलै कौन, किसपर चले ? याते मार्ग-मार्गी भिन्न है। जैसे ग्राम में रहने वाले ग्रामीण मनुष्य ग्राम्य रूप जगह से भिन्न है अथवा घर में रहने वाले मनुष्य घर और घर की सर्व सामग्री से पृथक ही रहते हैं और जैसे ग्रंथ रचने वाला ग्रंथ से भिन्न है, ग्रंथ और ग्रंथ कर्ता एक नहीं। तैसे ही स्थूल-सूक्ष्म देह जड़ और तिसका प्रेरक चेतन जीव दोनों त्रिकालमें एक नहीं, भिन्न-भिन्न हैं। ऐसा बारम्बार विवेक करना चाहिये ॥ ६६ ॥

प्रसङ्ग ८—मन इन्द्रियो का साक्षी चैतन्य जीव

मन इन्द्रिय देह से पृथक प्रतिपादन

नहीं गरम नहिं शीत है, नहिं कोमल कठिनाय ।

त्वचा विषय ये जानिये, तेहि तजि जीव कहाय ॥१००॥

टीका—गरम, ठण्ड, कोमल और कठिन ये चेतन जीव के स्वरूप नहीं। ये चर्म के विषय हैं। त्वचा द्वारे अपने से भिन्न करके जीव उन्हें जानता है। अतः गरम, शीत, कोमल, कठिन तिनसे पृथक रहा हुआ जो ज्ञाता है उसे जीव कहा जाता है। “त्वचा पास सपरश जड़ तत्त्वन, जीवन निकट न जाय। शब्द स्पर्श रूप रस तैसहि, निज से नहीं भेटाय” ॥१००॥

नहीं गन्ध नहिं रूप रस, नहीं शब्द आवाज ।

इन्द्रिय चारि को काम यह, तेहि तजि जीव विराज ॥ १०१ ॥

टीका—सब प्रकार के गन्ध, सब प्रकार के रूप, सब प्रकार के रस, सब प्रकार के शब्द ये सब जीव के स्वरूप नहीं हैं। ये तो चार

के वज्र रहा हुआ देह रूप मोटग्ये ड्राइन्गमन वामा करणा है ॥ ६६ ॥

सोरा रो तन गोश्चि कै, रुई कोऊ लपेटि ।

रुई अरस से निदामि जो, तब का रुई ठेटि ॥ ६७ ॥

टीका—जैसे कोई सीरा रो तन को कुचाकर पिटाई पे केह भर लसफस करके धुनी हुई रुई भरे मगान में धुल जाय तो बायो तरफ उसके अंग पे रुई टिपट कर रुई ही रुई दीख पडगे लगे, शरीर उसका दिखाई ही न देवे । पुन जब रुई की ढरी से वह मनुष्य निकलेगा तो क्या वह रुई ही रुई समझा जायगा ? नहीं । जैसे मनुष्य रई नहीं होता, तैसे जीव जड पेह नहीं होना । चैतन्य जीव का तन्वा की सूक्ष्म वासना रूप सीरा से लिपटा हुआ जड तन्वा की देह धारण करने से जड ही उसके चारो तरफ से दृश्यवान ह, परंतु विवक युक्त देखने से जड देह का ज्ञात-अज्ञात देह से पृथक् ह ॥ ६७ ॥

इतनी ज्ञान न चाहि का, ताह कहै बुधिवंत ।

भाग परी जस कृप दे, पीनै बुद्धि दहन्त ॥ ६८ ॥

टीका—पूर्वोक्त रुई की टैरी में बँठा हुआ मनुष्य रुई से लिपटने पर जैसे मनुष्य रुई नहीं हंता, वैसे ही चैतन्य जीव वह मस्तक, आदि अंग नहीं हो सकता हों । मस्तक, अन्त करण आदि स्मरण उठाने के साधन भले हों पर वे चेतन जीव नहीं हो सकते । इतनी स्पष्ट सही-सही बात का भी जिसे बोझ नहीं है, उन्हे ही अज्ञान वडे बुद्धिमान मानते हैं । उन्हे विज्ञानी, शोधक, कलाकार आदि महत्ता देकर उनके अनुगामी होके सदाचरण से शून्य हो रहे हैं । यह बात ऐसी हुई जैसे कुआँ ही में भाँग घोर देवे तो ग्रामवासी जो पीवे सो मतवाला बन के अट-सट बकने लगे, अपना हित-अनहित का कुछ न विचार करे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, तद्वत् ॥ ६८ ॥

यंत्रा यंत्र न एक है, घट जल यंत्री पंथ ।

प्राग धाम तर भिन्न है, भिन्न रचयिता ग्रंथ ॥ ६९ ॥

आँख कान नासा त्वचा, जिह्वा नाहीं जीव ।

अनवस्थान मन जाय जब, तब इन काम न कीव ॥१०३॥

टीका—नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म और जिभ्या ये सब चेतन जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि जब इन इन्द्रिय विषयो से मन अनवस्थान कहिये अन्य जगह में पूर्ण रूप से लग जाता है, तब ये सब इन्द्रियों के काम रुक जाते हैं । इससे जाना जाता है कि इन्द्रियाँ और चीज है, जीव अन्य पदार्थ है । तभी तो ये जड़ इन्द्रियाँ स्वाभाविक विषयो का ग्रहण नहीं कर सकती । यदि इन्द्रियाँ ही जीव होती, तो मन के अन्य जगह जाने पर भी इन्द्रियो से विषयो के ज्ञान करने का कार्य चालू रहता, सो रहता नहीं । जैसे मन युक्त चेतन जीव आँखो से देखता या जिभ्या से स्वाद या नाक से गंध ले रहा है, इतने मे कही भारी विपत्ति जनित चिंता-सताप का मनन होने लगा, तो उस समय देखने, सूँघने आदि का लक्ष्य छूट जाता है । शोक या अन्य हर्ष आने पर वही-वही द्रष्टा चेतन को भास होने लगता है । इससे-सहज ही अनुभव होता है कि इन्द्रियाँ जड़ कुठारवत है और चेतन जीव मन सम्बन्ध लेकर इन्द्रियो से कार्य करता इन्द्रियो से सर्वथा पृथक है ॥१०३॥

मन को ज्ञाता जीव है, मान न मान स्वतंत्र ।

जहाँ न काहु कि वशि चलै, वै सवही परतंत्र ॥१०४॥

टीका—सर्व मनन संकल्पो का ज्ञान करने वाला ज्ञाता जीव मन से भिन्न है, चाहे विविध मत मजहब वर्णाश्रम आदि माने, चाहे न माने, मन को मानने न मानने मे जीव स्वतन्त्र है, मनन सकल्प दृश्य कल्पित है । अपनी कल्पना को जीव चाहे दृढ करे या पारख से कल्पनाओ को कल्पना मात्र समझ के खण्डन कर देवे, मन को मान लेने अथवा परख के सब मानदियों को छोड़ देने मे जीव स्ववश-स्वतंत्र है । जीव के ऊपर किन्ही भी मन मानंदियो का जोर-जब-

इन्द्रियो से ग्रहण होने वाले उन्हीं के विषय हैं। नाक से गन्ध, आँख से रूप, जिभ्या से रस, कान से शब्द, का ग्रहण होता है। त्वचा विषय ऊपर कहा गया है। सो इन्द्रिय और इन्द्रियों के विषयो को छोड़कर, तिनसे भिन्न रह के जानने, मानने, परीक्षा करने वाला परीक्षक स्वरूप चेतन जीव ज्ञान मात्र सदा स्थित है ॥१०१॥

इन्द्री पाँचौ नहिं करै, एक साथ तिन भोग।

भिन्न भिन्न ज्ञाता तिन्हें, निज मर्जी उपयोग ॥ १०२ ॥

टीका—पाँचो इन्द्रियाँ पाँचो विषयो को एक साथ नहीं भोगती। इन जड़ इन्द्रियों का ज्ञाता चेतन जीव ही भिन्न-भिन्न इन्द्रिय साधन से विषयो का ज्ञान कर-करके भिन्न-भिन्न समयों में कही देखता, कही सुनता, कही सूँघता, कही हानिकारक समझ, समझ के चली इन्द्रियो को भी रोक देता, कही लाभ समझ के इन्द्रियों को उसीमें लगाता। इस रीति से अपनी मर्जी, सुख मानन्दी युक्त इच्छानुसार तिन इन्द्रिय विषयो का उपयोग करता—काम में लाता है। जैसे कोई मनुष्य वेश्या के नृत्य में अपने इच्छानुसार पाँव से जाता, उसे आँखो से देखता, जुआ खेलता, मास-मद्य पान करता और अपने धन को उन्हीं में खर्च करता। पुन जब कभी उसी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह मनुष्य अपनी इन्द्रियों को नृत्य, जुआ, मद्य, मास से घुमाकर मत्संग, सद्ग्रंथ, सद्विचार में लगाते हुये सम्पूर्ण धन परमार्थ में खर्चकर उन्हीं इन्द्रियों के विषयों में तिरस्कार का भाव दृढ़ कर लेता है। इस प्रकार अपनी मर्जी माफिक बन्धन व मोक्ष की तरफ इन्द्रिय विषयों से जीव काम लेता रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि जैसे मोटर को इधर-उधर घुमाने वाला मोटर से पृथक् है, जैसे धूल में नाना खेल खेलने वाला बालक धूल नहीं हो जाता, तैसे इन्द्रिय विषयो से नाना खेल खेलने वाला इन्द्रिय विषयो से जीव पृथक् एक देगी है, व्यापक नहीं ॥१०२॥

निकल जाने के बाद ये तीनों अवस्थायें होती नहीं । इससे स्पष्ट हुआ कि वासना युक्त जड़ चेतन ग्रंथि में त्रिविध अवस्थायें होती हैं । कुछ अकेले शुद्ध स्वरूप जीव में नहीं ॥१०५॥

सबहो मुर्दा ठाठ है, जो कुछ जानि जनाय ।

जीव भिन्न सबसे रहा, आप अकेल सदाय ॥१०६॥

टीका—जहाँ तक जीव अपने से भिन्न तन, मन, प्राण, तीन अवस्थादि तत्त्व विषय को जानता और जनाता है, वह सब मुर्दा जड़ की सामग्री है और जीव सबसे विलग, अपने आप अकेला, व्यापक-व्याप्य-वर्जित, सर्व भास से पृथक् केवल पारख मात्र, ज्ञान स्वरूप सदा रहनहार अक्षय अमृत है ॥१०६॥

प्रसङ्ग ६—जड़ और चेतन के गुण धर्म का संक्षिप्त विवेचन

पर्श क्रिया युत शब्द गुण, वर्णात्मक ध्वन्यार्थ ।

क्रिया पवन स्पर्श है, नहीं अक्रिय लह्यार्थ ॥१०७॥

टीका—प्रथम वायु का भेद कहते हैं—वायु तत्त्व अदृश्य होते हुए भी स्पर्शवान है । सामान्य विशेष गति से हरदम चलने वाली क्रियाशील है । स्पर्श क्रियायुक्त ही वायु शब्द गुण है । शब्द में भेद दो जो नर जीव स्वर व्यंजन मिलाकर बावन (५२) वर्णयुक्त अनेक भाषा बोलते सो वर्णात्मक है और जो घर्षण से ऐसे ही वर्णरहित ध्वनि हो सो ध्वन्यार्थ है । जैसे बाँस-बाँस रगड़ से, बादलो की कड़क से, तबला-सितार आदि की आवाज सब ध्वन्यार्थ है । ये सब शब्द क्रिया स्पर्श के बिना उत्पन्न होते नहीं और क्रियायुक्त स्पर्श विशेष वायु में होने से अन्य तत्त्वयुक्त वायु का ही शब्द गुण जानने में आता है, क्योंकि शब्द अक्रिय से नहीं प्राप्त होता है ॥१०७॥

शब्द रहत स्पर्श में, सपरश पवनहि होउ ।

दुइ गुण वायू में रहे, शब्द स्पर्शहिं सोउ ॥ १०८॥

दर्शती नहीं चलता । तमाम मानन्दियाँ जीव के आगे आती हैं, बहुतो का जीव खण्डन करता रहता है । देखने, खाने, पीने, का मन त्रआ असमय समझ के उस मन को रोक दिया जाता है । जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारो को आप ही कल्पना करके मनन करता, फिर आप ही भली प्रकार इनमे दुख देखकर छोड़ भी देता है । मन इन्द्रियो को जिस किसी तरफ अपने सुख निश्चय अनुमार दृढ़ करके द्रष्टा जीव चलाता है । इस प्रकार सर्व मानन्दियाँ रूप मन जीव के आश्रित, परतत्र, कल्पित है ॥१०४॥

जागृत स्वप्न सुषोपती, सत्रका द्रष्टा जीव ।

जहाँ जीव नहीं आप है, तहाँ शक्ति हत तीव ॥१०५॥

टीका—जागृत इन्द्रिया और इन्द्रियों के विषय तथा संस्कार सबसे भिन्न रहकर ज्ञाता जीव व्यवहार करता, अस्तु जागृत अवस्था से जीव पृथक् है । स्वप्न से पृथक् है और सुषुप्ति मे भी वासना वेग के ज्ञान भाव लेते-लेते अचेत हो जाता है, जिससे जागने पर फिर पूर्व के ही संस्कारों को ग्रहण कर सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान करता है, याते सुषुप्ति से भी जीव पृथक् है । इस प्रकार तीन अवस्थाओं का जानने, मानने, सम्हारने वाला जनैया जीव तीनों अवस्थाओं से न्यारा है, काहे ते कि अपने आप चैतन्य जीव जिस अवस्था में नहीं रहता, उस अवस्था की शक्ति क्षीण हो जाती । वह अवस्था अपना कार्य नहीं करती । जैसे जब जागृत मे जीव है, तब जागृत अवस्था सचेष्ट रखता, अन्य दो अवस्थायें जीव के रहते-रहते भी जागृत मे अभाव है, इससे स्वप्न और सुषुप्ति जीव नहीं है । पुनः जब जागृत से स्वप्न, सुषुप्ति मे जाता है तो जागृत इन्द्रियों का सर्व व्यापार देखना, सुनना, भोगना, आदि क्रिया वन्द हो जाती है, जीव है तो सही । जीव के स्वप्न, सुषुप्ति मे रहते-रहते भी जागृत निश्चय ज्ञान होने से जागृत और जागृत इन्द्रिय व्यापार जीव का स्वरूप नहीं । जीव

रेणुओ का समूहरूप भूगोल दृश्यवान । इस प्रकार पृथ्वी तत्त्व जानना चाहिये । तिसके विशेष कार्य—बीज-वृक्ष, गड़ा-घर तथा चारो खानियों की जड़ देहे आदि है ॥११२॥

शीतल वारि रसायना, अन्य तीनि सो लीन ।

क्रियाशील रस गुण तहाँ, स्थूलाकार लहीन ॥११३॥

टीका—१—जल मे शीत धर्म । २—रसायना या रसयुत रह कर पिण्ड बाधने की शक्ति । ३—अन्य पृथ्वी, अग्नि, वायु का सूक्ष्म रूप से मिलान । ४—नीचे बहना रूप क्रिया । ५—रस गुण । ६—अनन्त अणुओं का समूह रूप प्रत्यक्ष दृश्यवान समुद्र-कूप आदि में जल रूप से प्रत्यक्ष स्थूलाकार है, ये जल तत्त्व के भेद जानिये । उसके कार्य—बुदबुदा, तरंग, पाला, ओला, बादल बुन्द तथा स्थूल देहों मे मुत्र, रक्तादि जानिये ॥ ११३ ॥

बन्धि दाह परकाश है, मेल सर्वों से ताहि ।

क्रिया रूप आकार तेहि, है सुक्ष्म लखि वाहि ॥११४॥

टीका—अग्नि मे १—दाह शक्ति । २—प्रकाश धर्म । ३—अन्य तत्वों से सयोग मेल । ४—उर्ध्व गमन क्रिया । ५—रूप गुण । ६—अन्य तत्व युक्त अनन्त परमाणु समूह सूर्य रूप से दृश्य गोचर तथा सूक्ष्म विखरे हुये परमाणु रूप से सूक्ष्माकार अग्नि अदृश्य है । तिसके कार्य—अगार, विद्युत, दीप, मसाल, गैस आदि से प्रकाश करना-तपाना आदि ॥ ११४ ॥

कोमल पवन स्नेह क्रिया, सम्बंध अन्य जड़ केर ।

गुणौ शब्द स्पर्श है, सुक्ष्म आकार लहेर ॥११५॥

टीका—वायु का १—कोमल धर्म । २—खिचाव शक्ति, ३—तिछ्छी क्रिया । ४—अन्य पृथ्वी जल अग्नि के परमाणुओ से सयोग ।

टीका—शब्द होना स्पर्श ठोकर या घर्षण के बिना नहीं हो सकता । सो स्पर्श विषय वायु का गुण विशेष होने से वायु में दो गुण रहते हैं—शब्द और स्पर्श ॥१०८॥

भली लठी जो गंध है, वायू ताहि समेटि ।

अधिक कमी जहँ होय जस, ताहि मिलावै भेटि ॥१०९॥

टीका—अच्छी-खराब, सुगन्ध-दुर्गन्ध जहाँ तक गंध है उसे वायु समेटकर पकड़ लेती है । पुनः कम-विशेष जहाँ जैसी सुगन्ध-दुर्गन्ध, उग्र-मंद है, तहाँ से उड़ाकर वायु नासिका से मिला देती है या अन्य यत्र-तत्र पदार्थों से मिलान कर देती है ॥१०९॥

जाहि किसिम की गंध जहँ, लघु दीरघ महि केरि ।

अनल जलाय उड़ावती, नासा द्वारे हेरि ॥११०॥

टीका—चाहे जिस प्रकार की गन्ध हो, मंद हो या तीव्र, ये सब पृथ्वी का गुण है । कहीं तो ड्रव, तेल, पुष्पादि की गन्ध, कहीं अन्न, काष्ठ, कोयलादि पदार्थों को अग्नि जलाकर तिसके गन्ध को वायु उड़ाती रहती है, तिसे नासिका द्वारा जीव जानते रहते हैं ॥११०॥

चतुर्थ भेद चारौ रहे, षट षट सवमें चिन्ह ।

जहँ तक तत्वन कार्य क्रोड़, सवमें उन्हीं लिन्ह ॥१११॥

टीका—चारों तत्वों के भिन्न-भिन्न चार भेद हैं । चारों चार प्रकार के हैं, सब में मुख्य छ-छ. भेद है, जिसे आगे कहेंगे । उन्हीं तत्वों से बने हुये जहाँ तक कार्य पदार्थ हैं सब में वही चार प्रकार और षट भेद लक्षण मिले रहते हैं ॥१११॥

कठिन मेदिनी धारणा, सब जड़ का संयोग ।

क्रियावान गुण गन्ध है, स्थूलाकार रहोग ॥११२॥

टीका—पृथ्वी में १—कठोर धर्म । २—धारणा शक्ति ३—जल अग्नि वायु तत्वों का संयोग । ४—पृथ्वी के त्रसरेणुओं में क्रिया-चाल । ५—गन्ध गुण और ६—प्रत्यक्ष मोटा स्थूलाकार अनन्त त्रस-

जैसे थल में उष्ण है, देखि परै तहँ वारि ।

नीर न जानौ अग्नि को, तैसे जीव विचारि ॥११८॥

टीका—जैसे जल में गरम भाग अग्नि का है, परन्तु दृष्टि गोचर जल ही होता है । जल दीखते हुये भी उसमें संयोग वाली सूक्ष्म अग्नि वह कदापि जल नहीं हो सकती, बल्कि अग्नि की अग्नि ही रहती है । जैसे नेत्र द्वार से जल में अग्नि न दीखते हुये भी त्वचा से स्पर्श करके जल से पृथक् अग्नि का ज्ञान होता है । तैसे जड़ देह देख पड़ती हुई भी चैतन्य नहीं होती, बल्कि जड़ देह को ज्ञान मानन्दी करके चलाने वाला प्रेरक जीव जड़ देह अंग-उपाग से पृथक् है । क्योंकि “कारण कारज मार्हि न दरशौ, ज्ञान समान विशेष । स्वयं स्वरूप रहे तुम आपै, भरम ते सहत कलेश” ॥ ११८ ॥

ज्ञाता जीव न लेश लहि, जहँ तक जड़ का साज ।

स्वयं आप माया परे, भूल भरम मन राज ॥११९॥

टीका—जो सर्वका ज्ञान करने वाला ज्ञाता स्वयं चेतन जीव है, उसमें लेश मात्र जड़ सामग्री का लगाव नहीं । जहाँ तक जड़ सामग्री स्थूल-सूक्ष्म और बाहरी कारण कार्य सो सब जड़ दृश्य भोग है । वह सब भोग सामग्री भोगता चेतन जीव से पृथक् है । स्वयं चेतन जीव सर्व माया-काया, स्थूल-सूक्ष्म से पृथक् है । मन-माया से पृथक् होते हुए भी अनादि काल से देहोपाधि युक्त पंच विषयो में सुख मान-मान के निज स्वरूप को भूलकर भ्रम से मानन्दी मात्र राज्य में आसक्त होता है ॥ ११९ ॥

पारख पद पारख करै, पारख जीव स्वरूप ।

न्यारा सो न्यारा रहै, नाशि होय भव कूप ॥१२०॥

टीका—पारख स्वरूप ही रहके जीव सबकी पारख करता है । याते जीव का स्वरूप ही पारख है । अवकाश वत निराकार, निर्गुण, सर्व व्यापक तो कोई वस्तु ही नहीं । आकाश का दूसरा नाम ही

५—शब्द? स्पर्श ये दो गुण । ६—अदृश्य सूक्ष्माकार अनन्त परमाणुओं का समूह वातावरण में वायु तत्व अनुभव होता है । तिसके कार्य—
आँधी, बौडर, गंध वस्तु (द्रव्य) उड़ाना आदि ॥ ११५ ॥

मस्तिष्क या अन्य कोई, अंग देह के जोय ।

सो सब जड़ के कार्य हैं, चेतन भिन्न लखोय ॥११६॥

टीका—जीवों की जड़ देहे तत्वों की होने से जड़ ही हैं । मस्तक हो या हृदय, नाभि या कोई भी जहाँ तक स्थूल देह के भीतरी बाहरी अंग उपाग हैं, वे सब चार जड़ तत्वों के कार्य हैं, क्योंकि वे चार तत्वों के आकार गुण धर्मादि पट भेद चार तत्वों के लक्षणों से पूर्ण हैं और तिन्हों का जनैया चैतन्य जीव तिन्हों से पृथक् देखने वाला द्रष्टा है । याते वह जड़ तत्वों के जड़त्व गुण-धर्म रहित, कारण-कार्य रहित केवल ज्ञान मात्र है ॥ ११६ ॥

जड़ चेतन को भेद सब, निर्णय जड़ चैतन्य ।

देखि विचारौ ताहि सब, जेहि विधि तहें वर्णन्य ॥११७॥

टीका—यहाँ थोड़े में जड़ चेतन के पृथक्-पृथक् लक्षण दर्शाये गये हैं । विशेष भवयान के सातवें प्रकरण में विस्तार से जड़ चेतन का पृथक्-पृथक् गुण-धर्म युक्तियुक्त स्पष्ट विस्तार से वर्णन किया गया है, उसे सब विचारो । जिस प्रकार वहाँ जड़ चेतन का पृथक्-विभेद कथन हुआ है वह सब मनन करने से स्पष्ट जानने में आ जायगा । वहाँ विस्तार रूप में कहे हैं, याते यहाँ संक्षेप में बताया गया है ॥ ११७ ॥

१ टिप्पणी—जो कहे आकाश का शब्द गुण है तो आकाश आकार रहित शून्य का नाम है और शब्द शून्य नहीं । क्योंकि शब्द को आकर्षित करके फोनोग्राफ, रेडियो आदि यन्त्रों में भर देते हैं, अस्तु-शब्द सूक्ष्माकार वायु का गुण है ।

अन्यत्र सलग्न हो, सर्पवृत्ति मन मे न याद होवे, तो सर्प होते हुये भी चेतन जीव नहीं जान सकता। इससे अनुभव हुआ कि देख सुन भोग कर जो मानन्दी ठहरी है, उसी मानदी से ही खास चैतन्य जीव का सम्बन्ध है, बाहरी पदार्थों से नहीं। जब यह बात प्रत्यक्ष है, तो मन-मानन्दी रहित विदेहमुक्ति मे जीव स्थित रहते हुये भी जगत का ज्ञान कैसे कर सकेगा ? नहीं कर सकता। भाव—विदेह-मुक्ति में जीव शुद्ध पारख स्वरूप रह जायगा, जहाँ देहोपाधि कृत बाहरी ज्ञान नहीं होता ॥ १२१ ॥

ज्ञान कथा ज्ञानी कहै, तब जस रहै सुजान ।

मौन भये तैसहिं रहै, ज्ञानी होय न आन ॥१२२॥

टीका—ज्ञानी हमेशा ज्ञानशक्ति सम्पन्न रहता है। जब निर्णययुक्त ज्ञान कथा करता है, तब तो उसकी शक्ति विदित ही है और जब ज्ञान कथा नहीं कहता, तब भी उसमे वही ज्ञानशक्ति विराजमान है। मौन अथवा कथन दोनो दशा मे ज्ञानी की ज्ञानशक्ति एकरस रहती है। उसका स्वरूप दूसरे प्रकार का नहीं होता। कथन या मौन मे उसके स्वरूप का अभाव नहीं ॥ १२२ ॥

देह विदेहैं जीव तस, ज्ञाता ज्ञान निधान ।

ज्ञेय त्यागि स्वतंत्र ह्वै, आप आपही जान ॥१२३॥

टीका—पूर्व प्रकार जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति मे ज्ञाता ज्ञान स्वरूप एकरस ही है। जीवन्मुक्ति में बोलने वत प्रारब्धिक चेष्टा युक्त ज्ञेय का कुछ भार है, परखाता-परखता है, क्योंकि प्रारब्धिक स्मरणों की उपाधि है पुनः स्वरूपज्ञान, सद्व्यवस्थे धारणा युक्त प्रारब्ध अत कर देने से जगतवृत्ति रूप ज्ञेय से सर्वथा पृथक् होकर विदेह मुक्त स्वतंत्र आप आप ही ज्ञान निधान—ज्ञान से पूर्ण अखण्ड अर्थात् पारख रूप सदा के लिये स्वरूप देश मे स्थिर निराधार रह जाता है ॥ १२३ ॥

पोल खाली है, या शून्य है। शून्य शब्द का परगने वाला शून्य नहीं। स्वतः जनैया मिट्टी, जल, अग्नि, वायुवन इन्द्रिय गोचर मात्र भी नहीं। किन्तु दोनों का जनैया अपने ज्ञानधर्म से ही ठोस ज्ञान (साकार) अर्थात् ज्ञानाकार अखण्ड स्थित है, जो सब चीजों को पारख करता है। सो उलटकर अपने को शोधन करे कि मैं कौन हूँ? जहाँ तक इन्द्रिय और स्मरण गोचर भास दर्शन में आवे तिसे विलग करके जो सबको विलग करने वाला अवशेष रहे वही सब परीक्षा आप अपने को निश्चय करे। काहें ने कि पारग के नित्य मन्य रहे वित सबको परख-परख के डालेगा तौन? याने जो जगत्-व्रज, व्यापक व्याप्य अद्वैत, स्थूल-सूक्ष्म, प्रकृति आदि सर्व स्मरण को परखें सो पारखी पारख ही जीव का शुद्ध स्वरूप है। पारग के अनावा सब धोखाधार। याते सर्व दृश्य में पागली न्यारा। जैसे आप पारग स्वरूप सबसे न्यारा है तैसे ही सर्व बन्धनों को परग-परग के निज पारख बल से न्यारा ही रहे। तब ही भव बन्धनरूप विषयावृत्ति, अन्य कर्त्ता आदि भाम भ्रम जो कुछ अपने स्वरूप के अतावा मान रखवा है, सो सर्व मानन्दी मुबानक्ति नष्ट होकर पुनः जन्म मरण-रूप कुआ में न पतता पड़ेगा ॥ १२० ॥

जो मानन्दी मनमुख परै, तेहिको परखै आप।

सममुख आवे ताहि धिन, कवहुँ न तेहिको नाप ॥ १२१ ॥

टीका—इन्द्रियोपाधि से ठहरे हुये सूक्ष्म अन्तःकरण में जो-जो मन मानती स्मरण जीव के सामने उठते रहते हैं, तिनको अपने आप पारखरूप जीव परखना रहता है। जैसे दिन-रात, स्त्री-पुरुष, खान-पान, सर्व दुःख-सुख आदि जो-जो वृत्ति सामने आती उसी को चैनन्य जीव ज्ञान करता, यदि उसके सामने स्मरण न पड़े तो स्मरण सम्बन्धी भी बाह्य पदार्थों को ज्ञान करके परीक्षा कभी नहीं कर सकता। जैसे सर्प पीठ पीछे या आगे पड़ा हो और अपना चित्त कहीं

वह जाग न जाय । तैसे ही यह अविनाशी जीव अपने एकरस अचल स्वरूप को भूलकर जड़ देह इन्द्रियों को सत्य मान के दुख-सुख, हानि-लाभ, जन्म-मरण, कम-विशेष, मिलना बिछुड़ना रूप अनन्त वासना कृत स्वप्न देख-देख तिसमे अहं-मम मान कर दैहिक, दैविक, भौतिक, जन्म मरण गर्भवास विविध तापो से कष्टित होता रहता है । परन्तु श्वान-छाया, पाँखी-दीप, मृगजल न्याय इस विषय व्यापार से न तो जीव की वृत्ति होती, न वासना कृत तन मन की अनन्त उपाधिया छूटती । ऐसी गुरु की दया और अपने प्रयत्न बल से जगत में दुःख ही दुःख देखकर जब सर्व भोग-विलास, पिण्ड-ब्रह्माण्ड कृत सर्व जड़ाध्यास भली प्रकार त्याग दे, तो ऊपर का बादल बत जड़ाध्यास का ढक्कन दूर होकर ज्यो का त्यों अपना पारख स्वयं प्रकाश सदा के लिये उदय हो जायगा और जीव जो पूर्व में भ्रम से असंख्य दुःख का अनुभव करता था, सो भ्रम किया त्यागकर दुःख रहित आरोग्य स्वरूप में सदा के लिए स्थिर रह जावेगा । इस हेतु भूल कृत असंख्य दुःख द्वन्द्वों की निवृत्ति के लिये मुक्त होने की परम आवश्यकता है ॥ १२६ ॥

१ टिप्पणी—दृष्टांत—एक के यहाँ कुटुम्ब भोज था । उसमें बहुत मनुष्यों की भीड़ थी । अन्धेरी रात्रि के समय लालटेन जलाकर रख दिया गया था । बड़ी लालटेन गैस के समान प्रकाशित हो रही थी । मालिक आकर लालटेन के सामने खड़ा हो गया और सबसे पूछने लगा कि लालटेन कहाँ है ? अभी जलाई नहीं गई । लोग आश्चर्यित हो मन में सोचने लगे—इसकी अकल ठेकाने नहीं है । इसलिये देखते हुये भी अध सरीखा घबरा रहा है । एक ने कहा—भाई क्या आपको दीखता नहीं ? उसने कहा बाह, मैं तो सब देख ही रहा हूँ । अन्य मनुष्य ने कहा अंधेरी रात्रि में किसके द्वारा आप सब देख रहे हैं बिना प्रकाश ही के ? ठहर के विचारिये । शीघ्र उसे अपनी भूल की निवृत्ति हो गई । वह बोला कैसा आश्चर्य है ? सन्मुख प्रकाश रहते भी वृत्ति अन्यत्र लगने से जाना ही न गया, वृत्ति घुमाते ही सर्व भ्रान्ति छूट गई ।

जस स्वरूप तैसहिं रहै, भूल अभूलहिं माहिं ।

और होय कबहुँ नहीं, नित्य जान जो आहि ॥१२४॥

टीका—जैसा जीव अखण्ड ज्ञान स्वरूप है वैसा ही हमेशा रहता है । भूल भरम देह सम्बन्ध में होवे अथवा भूलरूप देह सम्बन्ध रहित रहे, कभी उसकी सत्यता एवं अस्तित्व का अभाव नहीं होता । काहे ते कि जीव नित्य अखण्ड घट-वढ रहित जान मात्र है ॥ १२४ ॥

कारण कारज रहित जो, जीव आप अपरोक्ष ।

बन्ध भोक्त कतहुँ रहै, आपै आप रहोक्ष ॥१२५॥

टीका—जो अपना चेतन स्वरूप है वह किसीसे उत्पन्न न होने के नाते से किसी का कार्य नहीं तथा चेतन में से जड़ तत्व न बनने की वजह से आप चेतन जीव जड़ का कारण भी नहीं । अर्थात् चेतन जीव से विरोधी जड़ सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः चेतन जीव कारण कार्य रहित दोनों का जनैया आप अपना ही अपरोक्ष है । परोक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष विषय इन सबों का ज्ञाता सबों से भिन्न स्वतन्त्र चेतन को अपरोक्ष कहते हैं । तो यह अपरोक्ष अपने आप जीव वासना वश सूक्ष्म देह युक्त बारम्बार स्थूल देह धारण कर-कर बधन में रहे, अथवा बधन रहित मुक्ति स्थिति प्राप्त करले, दोनों समय में अपने आप अखण्ड रूप से यह सत्य रहता है । तात्पर्य—चेतन स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता ॥ १२५ ॥

विविधि बासना स्वप्न जग, देखत मानत जीव ।

दुख लखि त्यागै परखि जग, आपै स्वतः सदीव ॥१२६॥

टीका—हर हालत में स्वरूप एक समान होते हुये भी उसे वासना कृत अनेक कष्ट है । जैसे मनुष्य सेज पर सोते हुये भी स्वप्न की नदी में डूबने का या अग्नि में जलने का बाघ, भालू, सर्प से घिर जाने का और भी विविध कष्टप्रद स्वप्न देख के कष्ट का अनुभव करने लगे, तो यह कष्ट तब तक निवारण नहीं होता जब तक

त्याग सर्व सुख हेतु अर्थात् जन्म-मरण उपाधि रहित है। अतः दुख द्वन्द्व रूप जड़ग्रथि वासना से मुक्त होने के लिये अपना प्रधान लक्ष्य बनाना चाहिये ॥ १२८ ॥

नाशवान वह देह तजि, यह अविनाशी जीव ।

तन सम्बन्ध से मुक्त हूँ, आपै सदा रहीव ॥ १२९ ॥

टीका—दृष्टान्त मे राग वैराग्य करने वाले मनुष्य का शरीर कभी न कभी छूट ही जाता है, परन्तु यहाँ जीव तो सदा रहनहार अविनाशी नित्य होने से शरीर दुखो से प्रयत्न पूर्वक पृथक होकर जब अपने स्वरूप मे ठहर जाता है, तब देहोपाधि से मुक्त हो अपने आप सदा के लिये पारखरूप स्थित हो जाता है ॥ १२९ ॥

कल्पक सब अनुमान को, करै तत्त्व परत्यक्ष ।

तिन दोनों से रहित जिव, स्थित सदा सो अक्ष ॥ १३० ॥

टीका—अपने स्वरूप से पृथक कोई अन्य राम रहीम देवी देव, भूतादि अदृश्य कल्पित मानन्दी को अनुमान कहते हैं, तिसे आप जीव ही ठहराता है, याते जीव बिना सब अनुमान मात्र धोखा है। प्रत्यक्ष इन्द्रिय गोचर यह पृथ्वी, यह जल, यह अग्नि, यह वायु, यह शून्य इस तरह जड़ को भी जीव ही ठहराता है। जीव बिना जड़ मुर्दा है, उसमे अपन-परार का कुछ भान न होने से असार बधन रूप है। तो अनुमान परोक्ष अदृश्य बानी जाल और प्रत्यक्ष स्थूल-सूक्ष्म देह भास तथा जड़ तत्त्वों के पंच विषय सम्पूर्ण खानि जाल जान मानकर ठहराने वाला तिन दोनों से भिन्न स्वयं जनैया सदैव रहन-हार अक्षय अखण्ड है ॥ १३० ॥

अमर जीव यकरस रहै, निराधार जड़ भिन्न ।

संशय शमन न रमन मन, शक्ती ताहि अछिन्न ॥ १३१ ॥

टीका—चेतन जीव सदा रहनहार एकरस है, निराधार—किसी के अवलम्ब रहित अर्थात् स्वयं ठहरने की चेतन जीव मे शक्ति है।

जैसे मानुष भूल में, करै राग वशि व्याह ।

जो दुखदाई नारि लाखि, तजि वैराग्य को लाह ॥ १२७ ॥

टीका—जैसे मनुष्य वही है जो मोह वश होकर इन्द्रिय सुखाथं विवाह करके स्त्री से लगन करता है और रचता पचता है, अनेक हानि-लाभ में शोक्ति-प्रेरित होता रहता है । यदि उसे पूर्व सुकृत वश और अवके सत्संग विचार प्रयत्न से स्त्री सुख मिथ्या समझ में आ जावे और उसके सम्बन्ध से अनेक कष्ट दृष्टि में जन्म जावे तो स्त्री की ममता को त्यागकर प्रबल वैराग्य को धारण कर लेता है ॥ १२७ ॥

दोनों समय मनुष्य वह, रहत देखि जस मान ।

बन्ध मोक्ष में रहत अस, अमर जीव को जान ॥ १२८ ॥

टीका—जैसे राग और वैराग्य में दोनों समय मनुष्य वर्तमान है, परन्तु एक दुःखमय अवस्था तो दूसरी सुख शांतिमय अवस्था । जड़ग्रथि बन्धन में तो अध्यास आसक्ति रूप स्त्री की ममता वश अनेक शोक, मोह, विक्षेप का ही जीव अनुभव करता है, पुनः तिस आसक्ति को मिथ्या दुःख पूर्ण समझ लेने से तत्सम्बन्धी सर्व राग क्रिया त्यागकर जीव स्वरूप में अचलरूप स्थित हो जाता है । इस प्रकार बन्धन और मोक्ष में कहीं भी जीव के अमर स्वरूप का अभाव न होने से सदैव अखण्ड एकरस जानमात्र जानना चाहिये । इतना होते हुये भी बन्धन रूप जड़ध्यास सर्व दुःखों का कारण है और जड़ध्यास का

इसी प्रकार सबका जानने, मानने, थापने, भास करने वाला चेतन जीव सत्य नित्य तृप्त स्वयं ज्ञान प्रकाश हाजिर हजूर है । किन्तु अपने स्वरूप की विवेक-वृत्ति न रखने से पचभोग के लिये अध्यास वश मारा-मारा घूमता है । स्वप्न नदी में डूबने वत दुःख ही दुःख का अनुभव करता है । जब गुरुदेव इसकी वृत्ति घुमाते हैं, तब यह भी जग दुःख ज्ञान के स्वरूप विवेक पुष्ट करता है, तब स्वतः स्वतन्त्र मुक्त रूप विराजता है ।

प्रकार से भूल भरम सदेहों को लगा के मेरा दूना दुख बढा दिये । अपने यथार्थ पारख स्वरूप को कोई नहीं बताये । उलटे और बानी-खानि मे भटका दिये । गुरुदेव दीन-दुखियो के दुख को हरने वाले हैं । फिर कैसे है कि जड़ से पार शुद्ध चैतन्य पारख रूप है । ऐसे गुरुदेव खानि-बानी का सम्पूर्ण भ्रम सम्बन्धरूप सघन बन मेरे ही लिये पारख युक्तिसे काट-छांट कर साफकर दिये, धन्य ! धन्य ! साधु गुरुदेव । ॥४

जड़भास नश्वर बाँधि जीवहिं सुख आश ठानी तापरी ।

खो रहे हैं आप अपने जवरन परोसिन गाँस री ॥

पुरुषार्थ मानी भूँख मन जेहि खाद्य में सब हार री ।

परिचय दिये गुरुदेव अवकी जेहि जानिना कबु भाग री ॥५॥

टीका—जड़ तत्त्वों से जीव का सम्बन्ध केवल मनोमय मात्र है । जिस चीज का सस्कार न हो वह वस्तु रहते हुये भी उसके हानि-लाभ, सुख-दुख जीव को कुछ नहीं सताते । इस हेतु जड़ तत्त्वों को अपनैयत मानकर जड़ विषयों के भोगाध्यास मे फूलते-पचकते रहना, सो मनोवृत्ति जड़भास है । जहाँ तक जड़ भास अध्यास मानना भोग विषय प्रत्यक्ष नाशवान मिलने-बिछुड़ने वाले दुखपूर्ण है, तिसमे जीवों को आसक्त करके सुख मिलने का सहारा देकर सुखाशा तृष्णारूप ताप अग्नि को वे भ्रमिक मनुष्य कायम कर दिये । अर्थात् उन्नति लाभ वृद्धि-विकास धनोपार्जन या सुखोपार्जन का लालच दे देकर विषय-बाहुल्य व्यापार को संचालन करके कामना ज्वाला को जड़वादी वृद्धि कर दिये । इस प्रकार वे सब जीवों को जला रहे हैं । ऐसे लोग अपने-तो अविनाशी सत्य स्वरूप का विचार भूल ही रह हैं, साथ ही जबर्दस्ती सन्निकट वर्तियों को भी गाँस-फाँसकर उसी भ्रमरूप भौतिकवाद मे ही फँसाने की कोशिश करते रहते हैं । ये लोग मन की तृष्णा को विषयों से तृप्त करना ही सर्वस्व जीवन लाभ समझ कर यही परम पुरुषार्थ मानते हैं । जिस मन की कामनारूप

पिण्ड-ब्रह्माण्ड जड़ से पृथक है । विदेह मुक्ति में मिलन-विछोहादि किसी प्रकार की उपाधि नहीं, तहाँ सब सशयो का नाश है । दुख-सुख, हानि-लाभ शोक-मोह, अपन-परार रूप मनोमय में रमना-आसक्त होना ये सब मन सम्भव तहाँ नहीं, मात्र पारख गुण चेतन गुणी कहने को दो, वस्तु एक ही । एवं अछिन्न (नाश रहित) स्वरूप अचल स्थिर है ॥ १३१ ॥

सत सार पारख स्वपद प्रिय अब आप अपने को किये ।

दुश्मन बने निज के सदा नहिं नेकु दाया कहूँ किये ॥

साथी मिले जहाँ तक कोई भ्रम खेद अपने को दिये ।

गुरु दीन दुख हर पार जड़ भ्रम बंध नाशयो शुभ लिये ॥४॥

टीका—निज स्वरूप सत्य, त्रिकाल बाध्य रहित सदा रहनहार है । सर्व जड़ भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, परोक्ष प्रत्यक्ष मानना से भिन्न-श्रेष्ठ सर्व परीक्षक पारख स्वपद अपने आप है, ऐसा समझकर सर्व विजाति जाल से प्रियता हटा के अपने आप ही में प्रियता हम लगा लिये । अब इस समय अपने आपको हम इस प्रकार कर लिये, शुद्ध पारख रूप समझ के स्थिर हुये, यह गुरु शिक्षा सुनने का फल मैंने प्राप्त किया । गुरुदेव के मिलने के पहिले अनादि काल से हम अपने आप चैतन्य स्वरूप के दुश्मन बन रहे थे, विल्कुल अपने को विस्मरण कर जड़ विषयो के ही प्रवाह में गोते लगा रहे थे । तनिक भी हम अपने ऊपर कृपादृष्टि नहीं किये । जिन कर्तव्यों से हमें सदा जड़ बन्धनों में फँसकर कष्ट उठाना पड़े, वही कार्य करते रहे । कभी भी हम जड़ मानना रूप अभिमान न छोड़े, निर्मान होकर स्वरूप शोधन शुभ रहनी नहीं धारण किये । ऐसी मेरी पूर्व में भूलकृत दुर्वृद्धि थी । इधर सहायता देने वाले जितने वक्ता, ज्ञानी, शिक्षक मिले सो सब जड़वादी मिथ्यावादी मिले । विल्कुल गोचर तुच्छ चलित जड़ पंच विषयरूप प्रकृति को ही सत्य समझने वाले नाना

स्वरूपशोधन करके तिसकी स्थिति मे वीर के समान सद्गुरु कबीर साहेब और कबीर साहेब रूप सद् रहस्य सम्पन्न विवेक-वैराग्य युक्त सत् होते आये और अब है, वे भी बन्दी मोचन कबीर है। ऐसे पारख बोध दाता सद्गुरु आप मुझ दास को जीव दान दिये। जड़-तत्त्वों को मैं मानकर भोगार्थ पचते रहना, अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु युक्त पाँचो विषय, नख-शिख, स्थूल-सूक्ष्म, शरीर के नाडी, मास, कही वीर्य, कही रक्त, कही तेज, कही मस्तक, कही नाभि, कही चाम, कही हृदय, कही प्राण तथा सर्व प्रकृति पूर्ण यत्र कला प्रकृति शोधन की विशेषता नेचर गोचर विकासवाद आदि भाव-प्रकृति कृत विश्वरूप ही अपना स्वरूप मान-मानकर अह-मम द्वारा तिसके अध्यास को ग्रहणकर अध्यासी जीव बारम्बार जड़ग्रन्थि मे बँध रहा है, यही भूत बंध है। सो सर्व भूत बंध छोड़ाकर, जड़ से पृथक् स्वयं शुद्ध चैतन्य का निश्चय करा के अपने आप मे ठहरा दिये ॥ १३२ ॥

भूत बने जो जीव हैं, सोई बनावैं भूत ।

विमल दृष्टि दै आपनी, कीन्हो जीव सपूत ॥ १३३ ॥

टीका—भूत—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इन्ही से बनी हुई जड़ देह को ही अपना स्वरूप मान बैठे। मैं देह ही हूँ, मैं प्रकृति रूप हूँ, ऐसे जड़ पक्षी जो नर जीव है वे ही अपने संग-रग से बाचाली-पना द्वारा बहका कर हम सब जीवो को भी भौतिकवादी बना रहे है और स्वरूपदेश से वे बिल्कुल अधःपतन कर रहे है। अब हे गुरुदेव ! आप अपनी निर्मल पारखदृष्टि देकर भौतिक जड़ तत्त्वो की अहंता-ममता छोड़ाये मुझे सपूत कर दिये। पिण्ड-ब्रह्माण्ड जो जड़ का पसारा है तिससे मुझ जनैया को छोड़ा के सर्व दुर्गुणो को हटाने में शूर-वीर बनाकर साहसी विजयी बनाय कृतार्थ कर दिये, स्वरूपस्थिति मे तत्पर कर दिये। धन्य ! धन्य श्री गुरु ॥ १३३ ॥

भूख को बुझाने अर्थ विषय भोगरूप भोजन देते-देते पहिले भूतकाल के राजे-महाराजे, अमीर-गरीब सब हार गये और अब वर्तमान में अनेक बड़े-बड़े भोगी मनुष्य तन, मन, धन सब निछावर करके रात दिन विषय विलास करते-करते हैरान हैं। इतने पर भी वह मनोभूख अपार ही बढ़ती जा रही है, शांति का स्वप्न में भी अनुभव नहीं होता। प्रत्यक्ष ऐसा देखते हुये भी “पतंग-ज्योति” न्याय फिर-फिर हठपूर्वक विविध प्रकृति शोधन कला बढा-बढा के विषय बाहुल्यता कर-करके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और परस्पर सत्यता-पवित्रता सर्व सद्भाव को नष्ट करके केवल वैर, विरोध, हिंसा, छल, कपट, व्यभिचार, अनाचार असहन, वकवाद, निरंकुशता, गरूरता, फैसन, नशावृद्धि, असयमता, वामाचरता, इन्द्रिय परायणता, हिंसा आदि की वृद्धि करके सब कल्याण की सामग्री खो रहे हैं। हे गुरुदेव ! इस प्रकार का परिचय अबकी इस जन्म में जब कि घोर नास्तिकवाद चारों ओर छा रहा है ऐसे कठिन समय में यथार्थ सब जड़वाद के दुःखमय असत्य परिणाम को परखाकर आप ही एक गुरुदेव तिस महाजाल से छुड़ा लिये। जिस जड़ देह विषय प्रकृति जाल और वानी भास को मिथ्या दुःखरूप समझ के उनसे हम अनादि काल से जन्म-जन्म में कभी भागे नहीं, तिससे छूट नहीं पाये, न आगे छूटने की ही सम्भावना थी। किन्तु अब आप सद्गुरु मिलकर अपार दयादृष्टि करके हमें सब यथावत पारख देकर कृतार्थ कर दिये। अब आपका यह दास सदा के लिये आभारी, ऋणी रहेगा ॥ ५ ॥

हे गुरु मम बन्धन हर्यो, बन्दीछोर कवीर ।

जीव दान मोको दियो, भूत बन्ध तजि तीर ॥१३२॥

टीका—गुरुदेव हमारी जड़ासक्ति दृढ़ मानना सुखाध्यास रूप बन्धनों को मिथ्या तथा दुःख रूप परखा के छुड़ा दिये। इसी से आपका नाम बन्दीछोर है और काया के दुर्गुण आसक्ति जीतकर

टीका—हे बोध दायक, रक्षक, सद्गुरो । श्रेष्ठ पूज्य मान्य जो कुछ सर्वोपरि हो सो आपही हो, आपसे पृथक कोई हमारे इष्ट देव माननीय नहीं है । दया करके आप ही बदीछोर सत्य स्वरूप को समझाय बोध रहस्य देकर मुझे अपने पारख अचल भूमिका में स्थिर कर दिये हो, अनिष्ट—धोखा-बंधन दुखप्रद सर्व मानन्दा परखाकर नष्ट कर दिये । धन्य ! धन्य ॥ श्री गुरु ॥ ॥ १३५ ॥

सवैया—

जो विभु व्यापक सर्व महै तब क्यो नहि एक समान बिचारो ।
बध र मोक्ष कहो किमि भिन्न जुताहि से भिन्नहि भिन्न सम्हारो ॥
हानि र लाभ जु सोचि के प्रेरक साक्षी मे साक्षी न अन्य रहारो ।
ताहि ते जीव परे नहि अन्य जु आप हि पारख है निरधारो ॥

छन्द—जेहि को विलग थे ढूँढते बेचैन बिरहानल जले ।
जो अनाशी एकरस अक्षय अमर पद कहँ मिले ॥
गुरुदेव से भइ भेंट अव तो करि दया दीन्हा भले ।
आप अपना सत्य चिद दे सर्व धोखा अव टले ॥

[चौपाई]

अव स्वतन्त्र पद जान्यो आपन । धन्य दयामय कियेउ कृपाघन ॥
कोटि कोटि अवतार बखाने । कोटि कोटि सिद्धान्त लखाने ॥
जीव रहित कहु कौन है साँचो । गुरु बिन बृथा भरम बश नाचो ॥
सो सब दौड कुमट्ट मेटे । आपन आप स्वत पद भेटे ॥
भास लक्ष अनुभव जो दौरे । तेहि देखत सो पारख ठौरे ॥
सोइ पारख लहि परम विरागी । शम दम करत साधना जागी ॥
तन मन कसि वसि गुरु के ऐना । करत रहत निर्णय नित चैना ॥
रमनि खिचाव वचन समत्यागी । मन बिकल्प तजि रहत अदागी ॥
भूनि अग्नि जल वायू जेते । रवि शशि बीज बृक्ष जड़ तेते ॥

कादर कादर मव वने, जहँ तक मन के देश ।

ताहि नाशि न्यारा क्रिखो, दै पारख उपदेश ॥ १३४ ॥

टीका—जहाँ तक मनोमय मिथ्या कल्पना के देश-पक्ष में पड़े हुये नर जीव हैं, वे सब कल्याण मार्ग से साहसहीन वन के कायरता धारण कर रहे हैं । आसक्ति और ममता वश वे हिम्मतपछर वन के, कहीं देह को ही जीव मान बैठे हैं, कहीं “भोगहु विषय कि त्यागहु इन्द्रिय, मोको लगै न रंचक रंग” एवं अलिप्त वन के जड़ा-ध्यासी होकर वैराग्य स्थिति से ढीले पड़ रहे हैं । कहीं भगवान की माया बड़ी दुस्तर कह के, कहीं प्रकृति अनंत शक्तिमान भास करके ब्रह्माण्ड व गिरि समुद्र सूर्यादि की क्रिया से चकित होकर विश्व हम हैं, एव विश्वाभिमान तथा विविध यंत्र कलादि में फूलना अनंत फैसन वाजी देश-देश के अनमिल ग्रामिक समाचार देख-सुनकर भौतिकवाद की अनेक कल्पित गाथायें पढ़-पढ़ के त्रिषयासक्ति या धर्मभ्रष्ट हो जाना या सद् सिद्धान्त से पृथक् अन्य कल्पित मत, पंथ, सिद्धान्त, ग्रन्थादि, जिस करके जीव का बन्धन दृढ़ हो सो सब मन का देश है । इसी में हम चक्कर काट रहे थे । सो मनःकल्पित जालों को ठहराने वाला जीव सत्य है और सर्व मनःकल्पित जाल कृत्रिम वंशप्रद झूठा है । इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव पारख सिद्धान्त की शिक्षा देकर सब मन का धोखा परखाये, साहस हीनता को नष्ट करके स्वरूपस्थिति हेतु सदाचरणों की प्राप्ति हित नवीन-नवीन बल बुद्धि साहस हिम्मत आप गुरुदेव भर दिये और कादरो की गति मति सग से न्यारा करा दिये । अब यह दृढ़ निश्चय है—“अजर अमर अविकार मैं, आदि अंत नहिं मोर । करौ अचल संग्राम अब, कस न विजय रण होर ।” ॥ १३४ ॥

जो कुछ हौ सो आप गुरु, और न कोई इष्ट ।

राखि ठेकाने मोहिं को, कीन्हो दूरि अनिष्ट ॥ १३५ ॥

फल-छन्द

व्याप्य व्यापक अंश अंशी
कार्य कारण क्यो वनै ।
जड दृश्य मे हे ज्ञान नहि
फिर क्यो जड़ो में तू सनै ॥
हे सर्व ज्ञाता ज्ञाननिधि
सबसे पृथक आपै ठनै ।
ये जीव शतक चिन्तन मनन
से शीघ्र सब सशय हनै ॥

चौपाई

स्वतन्त्र जीव गतक जो ध्यावै ।
निष्चय अमर स्थिती पावै ॥
करतल दर्पण मुखहि देखावै ।
परख रहस्य लहि योनि न आवै ॥

सर्व प्रकृति तम करि इक ठौरी । ज्ञान प्रकाश न लेण दिखौरी ॥
 तेहिते प्रकृति भिन्न यह चेतन । स्वतः आप जो देखत नन मन ॥
 वृत्ति पार किमि मति ठहरावै । वृत्ति देखि सोइ स्वतः रहावै ॥
 त्रिविधि बन्दना मन बच कर्मा । सकल बड़ाई देकर पर्मा ॥
 पारख युक्त विवेक विरागी । तिनके चरण कमल लौ लागी ॥
 इष्ट मूल निज रूप वखाने । जेहि के बल गुरु शिष्य प्रमाने ॥
 गुरुदृष्टी बल निज को जाने । ठहरि रहे निज ही निज ठाने ॥
 ताते गुरुपद से नहि कोऊ । बड़ो इष्ट कोउ कैसेहु होऊ ॥
 साधन बोध परख सत्सगा । तेइ गुरु पूज्य जो स्थिति रगा ॥
 जे सम संत परख युत रहनी । ते सब इष्टदेव भ्रम हरनी ॥

दोहा—गुरु से परे न दानिया, सबको दे गुरु बोध ।

गुरु समीप लहि गुरुपदौ, आगे कुछ नहि शोध ॥

॥ सद्ग्रन्थ मुक्तिद्वार का तृतीय पाठ स्वतन्त्र जीव शतक समाप्त ॥

सद्गुरवे नम

मुक्तिद्वार

चतुर्थ पाठ

बन्ध मोक्ष शतक

वन्दना साखी

जन्म मरण दुख हरण हित, धर्म ददावन हेत ।

देह धरव फल भोग कहि, कीजै साधु सचेत ॥ १ ॥

टीका—जन्म-मरण दुख हरने के लिये और मनुष्य के धर्म-
दया, दान, अहिंसा आदि पुष्ट करने के लिये, हे सद्गुरो ! हम
अविनाशी जीव जिस प्रकार पुनर्जन्म ले-ले कर कर्मों के फल भोगते
रहते हैं, वह सब हाल स्पष्ट समझाकर इस भूले-भटके जीव को
जागृत कर दीजिये ॥ १ ॥

छन्द—“कर्म फल समझे बिना नहि धर्म मे कुछ प्रेम हो ।

निज नित्यता जाने बिना नहि मुक्तिपथ का नेम हो ॥

परमार्थ पथ का नीव यहि हे इष्ट पुष्ट कराइये ।

हम सोवते भ्रम नीद मे बोधेश सन्त जगाइये ॥”

परख प्रकाश कयीर गुरु, सिद्धि करौ मम काज ।

शरण शरण पद वन्दि तव, आपै मम शिर ताज ॥ २ ॥

हेतु-वन्ध

जड दृश्य में सुख मानि के
हम नित्य जीव भ्रमन्त ह ।
करि कर्म भोगत ताप त्रय
चवराशि योनि दुखन्त ह ॥
नरदेह गुरूपद योग्य लहि
सब आग बीज दहन्त ह ।
यह बन्ध मोक्ष विचार गहि
भव कूप सो न पड़न्त ह ॥

साखी

जन्म घने दुख भोग वश,
पचत न मान्यो हार ।
अजहूँ हित वच कान कर,
सहज होय निस्तार ॥

टीका—अध्यास ही जीव के निरन्तर सामने बनी रहती है। कुछ न कुछ याद होता ही रहता है। उस अध्यास की उत्पत्ति इन्द्रियों से देख, भोग, अनुभव कर पंच विषयों में सुखासक्ति ही करके होती है। प्रत्यक्ष अंतःकरण लिये हुये मन-मानन्दियों से लसा हुआ मानन्दी द्वारा ही नख-शिख स्थूल देह को स्वतन्त्रता से चेतन जीव प्रेरणा करता (चलाता) रहता है ॥ ३ ॥

एकाग्र वासना जीव करि, बीज वासना केर ।

देह बीज तन बीज है, बीज भूमिका हेर ॥ ४ ॥

टीका—भोग सुख हेतु शुभाशुभ नाना क्रिया कर-कर के जीव वासना बीज को एकाग्र कर लेता है। पुनः अन्य देह धारण करने में वही वासना ही बीजरूप बन जाती है। तो एक वासनारूप बीज है, दूसरा देह बीज कहिये तीन खानियों के अनुसार स्थूल बनने का बीज। तीन खानियों में माता-पिता के तन (देह) के रज-वीर्य को बीज जानना चाहिये। जिसमें वासना वश जाकर तीन खानियों में देह धरता और जहाँ पर वासना वश आकर उष्मज देह जीव धारण करते हैं सो जल-थलादि योग्य भूमिका ही बीज है, ऐसा विवेक? से जाना जाता है ॥ ४ ॥

१ टिप्पणी—जब तक कि जीव वासना बीज लेकर न आवै, तब तक बार-बार नर-नारी का संयोग होते हुये भी सन्तान नहीं होते। उष्मज खानि में भी वासना युक्त जीव आये बिना सब भूमिका रहते हुये भी हर समय तहाँ देहधारी कृमि नहीं होते। इससे स्पष्ट अनुभव हुआ कि जैसे आम की अँठुली में जब तक जाली न पड़े तब तक पूरा बीज तैयार नहीं होता, जाली और भीतरी सार भाग पुष्ट होकर पूरा वृक्ष बनने का हेतु बीज बनता है। तैसे योनिज में वासना बीज और रज वीर्य ये दोनों मिलकर देह बनने का पूर्ण बीज अनुभव होता है तथा अयोनिज खानियों में जीव वासना वश और योग्य जल, थल, भूमिका बीज ये दोनों मिलकर पूर्ण बीज पुष्ट होके तब तिनके देहों की रचना होती है, परन्तु आवागमन में मुख्य हेतु नैमित्त्य वासना बीज ही है। उस वासना बीज को ज्ञानाग्नि द्वारा भुन देने से पुनर्देह नहीं होती।

टीका—पारख प्रकाशी, यथार्थ ज्ञान देने वाले कवीर साहेव का स्मरण करते हुए कवीर साहेव रूप दृढ विवेक वैराग्य निष्ठ पारखी सतो से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे कार्य को पूर्ण कर दीजिये । पहिले जन्म-मरण कर्मफल रोग का ज्ञान कराकर पुनः उसकी निवृत्ति हेतु स्वरूपज्ञान सदाचरण मे दृढ प्रेम करा के अचल पारख स्वरूप मे स्थिर करा दीजिये, यही मेरा काज पूर्ण कराना है, सो आप की दया पर ही निर्भर है । आपके चरण कमलो की वदना करके बारम्बार आपकी शरणों के आधार हूँ । एक आप ही चैतन्य स्वरूप पारखी गुरु हमारे शिरमौर पूज्यपाद है, याते आपही से अर्जी है ॥ २ ॥

प्रार्थना

कहूँ निवेदन विनय सहित गुरु, हाथ जोर शिर झुका-झुका के ।
तुम्ही हो बोधक तुम्ही हो पालक, ध्यान धरूँ चित लगा लगा के॥टेक॥
कुछ ऐसे असमजस जिस से, जीव काज मम पछड़ रहा ।
धीरवीर असमजय दलिमलि, सब विघ्नों को भगा भगा के ॥१॥
बन्ध मोक्ष का भेद कहौ औ, मुक्ति के साधक वेग भरौ ।
डिगूँन किंचित इधर उधर भ्रम, खानि वानि तम नशा नशा के ॥२॥
शिष्य तो बनता आप क गुरुवर, पर मन मान विकाता हूँ ।
अवतो शिष्य बनाओ दयानिधि, मान रोप मम हटा हटा के ॥३॥
श्री कवीर गुरु संत नाम त्रय, वस्तु समत्व परखपद है ।
प्रेमदास बस मुक्ति लहै अव, शरण आप के रहा रहा के ॥४॥

प्रसंग १—प्रत्यक्ष युक्ति युक्त आवागमन कर्मफल प्रतिपादन

अध्यास सामने जीव के, इन्द्रिय की आसक्ति ।

अंतःकरण संयुक्त जिव, प्रेरक मन लासक्ति ॥ ३ ॥

वशिना ही है। किसी भी कार्य करने के पहिले सूक्ष्म अध्यास वेग वश अतःकरण मे इच्छा-वासना ही प्रथम उठाती है। फिर उस इच्छा-वासना के वश हानि-लाभ सोचकर अतःकरण मे सत्ता देता है और वासना के वश ही अदृश्य सूक्ष्म देह युक्त पुनः स्थूल धारण करता है ॥ ६ ॥

छन्द—“इन सर्व इन्द्री के गुणों को जानता औ मानता ।

पुनि सर्व विषयाध्यास को अन्तःकरण मे ग्रासता ॥

ज्यों काष्ठ को घोडा बना बालक उसे गहि ठेलता ।

त्यो आप चेतन जीव यह झूला झुलै निज खेलता ॥”

अरस परश सम्बन्ध तेहि, कर्ता जीव अनादि ।

स्थूल लिहे भरमत फिरै, परख भये सब वादि ॥ ७ ॥

टीका—अरस परश कहिये परस्पर बीज वृक्षवत् एक के बिना दूसरा न बन सके। इसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म का बीज-वृक्षवत् अरस परश सम्बन्ध है। एक छोड़कर दूसरा नहीं। माली के समान स्थूल-सूक्ष्म फुलवारी को सीचने वाला निमित्त होने से कर्ता जीव अनादि चैतन्य पुराण पुरुष है। यह स्वयं प्रत्यक्ष सबसे भिन्न रहते हुए भी अध्यास द्वारा अनादि काल से आज तक चार खानियों में देह धर-धर के भ्रमते रहा है। यदि आज इस मनुष्य देह में इसे ठीक-ठीक अपने स्वरूप की परख हो जाय और सब जगत के वासना बीज को ज्ञानाग्नि से भून डाले, तो पुनः स्थूल-सूक्ष्म के सम्बन्ध से अर्थात् आवागमन से रहित हो जावे। ७ ॥

बीज से होवै वृक्ष जस, वृक्ष बीज बनि छोट ।

देश काल जस योग्यता, उगत जाय तेहि ओट ॥ ८ ॥

टीका—जैसे केवल जड़ परमाणु सृष्टि में उनकी शक्ति समय संयोग द्वारा असंख्य बीज वृक्ष होते ही रहते हैं। प्रत्यक्ष देखिये।

योनिज और अयोनि जो, दोनों विधि से देख।

स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्य है, विवश वामना लेख ॥ ५ ॥

टीका—जो जो देह धारियों की देहे माना-पिता के सम्बन्ध से होती हैं, उन्हें योनिज कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि खानियाँ। पिता-माता के बिना वासना अनुसार भूमिका समय सम्बन्ध से जिनकी देह बनती, वे अयोनिज कही जाती हैं। जैसे वर्षाती कृमि, फल-अन्न सड़ी-गली चीजों में कृमि और देह में गुर्वा-लिखादि। ये दोनों प्रकार से सूक्ष्म देह युक्त जीवों का स्थूल शरीर बनते दिखाई देता है। तहाँ अपनी-अपनी जड़ देहों के प्रेरक अविनाशी चैतन्य जीवों को अपने-अपने सदा रहने का भाव सबको स्वयं प्रत्यक्ष है। प्रत्येक जीव अपना अभाव कभी नहीं देखते। अपना रहते-रहते सर्व कार्य करते हैं। पुनः वामना के वश रहें हुए प्रत्यक्ष देह धरते-छोड़ते जड़ देहों से भिन्न स्वयं मन्य त्रिकाल अनुभव हो रहें हैं ॥ ५ ॥

भाव—देह से भिन्न स्वयं सत्य चैतन्य, जीवों के अविनाशी रहने तथा कर्म करने, वासना टिकाकर पुनर्देह धरने में कोई कल्पना अनुमान नहीं, बल्कि विवेक युक्त परीक्षा सिद्ध, प्रत्यक्ष एवं यथार्थ है।

द्रष्टा चैतन जीव यह, इन्द्रिय करत सचेत।

सूक्ष्म देह अदृश्य है, विवश वामना हेत ॥ ६ ॥

टीका—स्वयं चैतन जीव सबको देखने-जानने वाला होने से द्रष्टा स्वरूप है। यही स्वयं सबका जनैया जड़ इन्द्रियों को जान-मानकर चालू करता है। कैसे जानू करता? कि चारों जडत्व युक्त इन्द्रिय नख-शिख गच भोग सहित स्थूल देह है, तिसका मुलाध्यास रूप मुख्य अदृश्य वायु कला अन्य तत्वों के सूक्ष्म अश युक्त सूक्ष्म अतः करण को साथ लिये रहता। अदृश्य (आँखों से न देखने वाला) ज्ञान से ही दृश्य जैसे मनन संकल्पादि एवं सूक्ष्म देह को साथ क्यों लिये रहता? विचारने से इसमें प्रधान कारण—वासनाओं की

का सम्बन्ध किये हुये हैं। इस स्थूल के साथ ही में आगामी देह धरने के बीज—संस्कारों को अंतःकरण में ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण करता है कि विषय सुखों के वश होकर इच्छापूर्ति हित पाप-पुण्य त्रिगुणात्मक जो क्रियाये करता रहता है, सो उन्हीं शुभाशुभ कर्मों का संस्कार विषय सुखों के वश समग्र सूक्ष्म अदृश्य संस्कारों को अंतःकरण में लिये रहता है ॥ १० ॥

लक्ष परख पारख बिना, जय तक नहीं अभाव ।

दुःख न आवै देख में, तब तक कस ठहराव ॥ ११ ॥

टीका—नर-नारी, पशु-पक्षी आदि प्राणियों में तथा धन-मान, असन-वसन स्थान आदि पंच भोग पदार्थ और मान-प्रेम आदि जगहों में जहाँ-जहाँ सुख आनन्द मानकर लक्ष्य फँसने लगता है, तहाँ-तहाँ तिन पंच विषयों में अन्दर-बाहर चले हुए लक्ष्य को असत भ्रम दुख-रूप परख-परख के पारख बल से तिन अध्यासों का सर्पवत त्याग न किया गया और तिस चञ्चल सुख लक्ष्य में पूर्ण दुख देखने में न आया, तब तक स्वरूप में स्थिति कैसे मिल सकती है ? तात्पर्य—यदि ऐसा न किया गया तो संस्कारों का नाश होकर अचल स्वरूपस्थिति नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ११ ॥

कहव सुनव समुझव भले, संस्कार नहिं जार ।

प्रेम मान के मोह वश, गहे अहं को भार ॥ १२ ॥

टीका—पारख ज्ञान रात दिन भले कथन करे, खूब खण्डन-मण्डन करे तथा श्रवण भी करे, समझे, शिक्षा भी करे, परन्तु बन्धन-रूप सुख संस्कारों को तब तक भस्म नहीं किया जा सकता जब तक कि वह जो औषध रूप ज्ञान को कथ-सुन के भली प्रकार समझ के सुख संस्कारों को सर्वथा नष्ट करने की दृढ़ फिक्र और सयम न रक्खे। इसका क्या हेतु है कि वह सुनते-समझते भी मनोनाश की दृढ़ फिक्र नहीं करता ? तो इसका यह भेद-मोह के वश वह यही कामना

छोटे बीज से बड़ा वृक्ष हो जाता है और बड़े वृक्ष का सारभूत छोटे से बीज में सिमिट आता है । फिर वही बीज आँधी वायु वेग में या जल प्रवाह के वेग में अथवा किसी मनुष्य के सहारे या पक्षियों की बीट द्वारा अपनी योग्य भूमिका-क्षेत्र में पहुँच के फिर ठण्डी, गर्मी, वर्षा यथायोग्य समय के आधार से जाम जाता है । असंख्य वनस्पतियों का होना यह तो केवल जड़ की शक्ति है । ऐसे ही जड़ चेतन सम्बन्धी सृष्टि अर्थात् देहोपाधि युक्त चेतन जीव अनादि काल से वासना वश रहे हुए स्थूल देह से कर्म वासना अतःकरण क्षेत्र में टिकाव स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से स्थूल देह धारण करते रहते हैं ॥ ८ ॥

प्रसंग २—जीव का स्वरूप और वासना की उत्पत्ति-वृद्धि-सहार

बोध स्वरूप चैतन्य है, सबका जिसमें बोध ।

अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष जो, सबका भासक शोध ॥ ९ ॥

टीका—जीव स्वयं बोध रूप चैतन्य है । सब पदार्थों का जिसमें बोध (ज्ञान) होता है, वही चैतन्य सबका जानने वाला है । वह आप ही सर्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड का बोधक परीक्षक है । यह चेतन जीव ही तन-मन को जान-मान के सत्ता देकर प्रथम चालू करता, फिर इन्द्रिय-मन रूप साधन द्वारा प्रत्यक्ष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के पंच विषय गुण लक्षणों को ठहराता है । तत्पश्चात् प्रत्यक्ष पंच विषयों के अन्दर ही नाना अनुमान, उपमानादि कल्पना खड़ी करके थापता, आप ही सबका भासक (प्रतीत कर्त्ता) तथा शोधन करने वाला स्वयं अपरोक्ष है ॥ ९ ॥

संस्कार तन साथ में, गहे देह को बीज ।

कर्म शुभाशुभ जो करै, विषय सुखों वशि लीज ॥ १० ॥

टीका—अनादि काल से यह बोध स्वरूप चैतन्य जीव देहोपाधि

कटै दगै नहिं नाश ह्वै, चक्रित लखि तेहि शक्ति ।

कहाँ कहाँ भटकाय यह, करि जीवन आसक्ति ॥ १४ ॥

टीका—सो वासना न तो तीर-तलवार से कटती, न किसी पत्थर आदि से दावे दवती, न अन्य उपायों से नाश ही होती । जन्म-मरण, बाल-युवा, वृद्ध-मृत्यु, सुख-दुख, हानि-लाभ, विद्या-अविद्या, स्त्री-पुरुष चार खानियों के विचित्र-विचित्र शरीरो की रचना ऐसी सकल सृष्टि का कोलाहल होने में वासना इच्छा ही मुख्य हेतु देखी जाती है । इसकी शक्ति को देखकर बड़ों-बड़ों की बुद्धि चक्रित हो जाती है । यह जीव की कल्पना मात्र से उत्पन्न हुई जड़-चेतन के सग्वन्ध में मानन्दी मात्र है । ऐसा भेद न जानकर कोई इसे अनिर्वाच्य-अद्भुत रूपिणी दुरत्यया (न तरने योग्य) कठिन-प्रबल मानकर इसी के हाथ बिल्कुल बिक रहे हैं । अहो ! ऐसी कल्पित वासना जीव को लोक-वेद की आसक्ति रूप लगाम चढाकर कहाँ-कहाँ भटकाती ? अर्थात् सर्व ऊँचे-नीचे मिथ्या जालों की ममता में देह रहे तक बन्ध कराकर पुनः चारों खानियों के झूला में झुलाया ही करती है और प्रत्यक्ष सरासर झूठी बातों को सत्य भास कराना भी इसी की शक्ति है ॥ १४ ॥

ब्रह्मवाद कहूँ तत्त्व जड़, कहूँ सविता उच्चाप ।

लोकालोक असोज में, ईश भूत देवाप ॥ १५ ॥

टीका—इस सुखाध्यासरूप प्रबल वासना के कारण ही “सर्व खल्विदं ब्रह्म”^१ अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म ही है, एव अद्वैतवाद ।

अद्वैतवाद किसे कहते हैं सुनिये—

दोहा—“ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहि, ध्याता ध्येय नहि ध्यान ।

कहनहार सुन्दर नहि, यह अद्वैत दखान ॥ १ ॥

ब्रह्म एक कारण जगत्, कारण है बहु भाँति ।

चतुरखानि जग विस्तर्यो, लख चौरासी जाति ॥ २ ॥ (ज्ञान स०)

रखता है—कि हमसे सब प्रेम करे, मान बढ़ाई का सुख देवे । इन दोनों के मोह रूप अन्धकार में पड़कर तिसी प्रेम सुख और मान सुख ही के लिये सारा पुरुषार्थ करता है । संस्कार भस्म करने पर उसका ध्यान ही नहीं, यही हेतु सुखासक्ति निर्मूल नहीं होती । केवल वह कहने-सुनने-समझने का अहंकार तो लादे है कि हमारे समान कोई वक्ता ज्ञानी नहीं, पर सब निरर्थक है ॥ १२ ॥

प्रश्न—कहना सुनना समझना कैसे फलदाई हो ?

उत्तर—हरदम भयकर जगत परवशता का दुख याद रखे, तिसकी निवृत्ति में ही विश्राम जपै ।

प्रसंग ३ —वासना की शक्ति आवागमन कराने में हेतु

जब तक नाश न होय ये, तब तक रचना देह ।

सरै गलै नहिं कहूँ वहै, जरै उड़ै नहिं नेह ॥ १३ ॥

टीका—जब तक पूर्व एकत्रित वासना बीजरूप आगामी सुख क्रिया को सद्वोधाग्नि से दग्ध करके नाश नहीं किया जाता, तब तक अनादि काल से आज तक जैसे देह धरते आये हैं, तैसे ही आगे भी यह जीव देह धरता-छोड़ता रहेगा । संचित वासनाये पारख रहस्य-रूप प्रवल अग्नि बिना न तो पृथ्वी में सड़ गल सकती, न जल प्रवाह में वह सकती तथा न अग्नि में भस्म हो सकती, न वायु से उड़ सकती है । क्योंकि रागरूप अदृश्य वासनाये जीव के भ्रम से तैयार है । वे जीव के साथ ही रहती हैं । उन्हें छोड़े बिना उनका विनाश भी अन्य-उपायों से हो नहीं सकता ॥ १३ ॥—यथा

छन्द—“तम के भगाने के लिये परकाश बिन सब युक्तियाँ ।

काटै व ठेलै कोटि करि सब व्यर्थ होती उक्तियाँ ॥

निजरूप भूल से भर्म तम सो अन्य युक्ति न नाश हो ।

जानि के निजरूप थिर हो ध्वंस शीघ्र जु भास हो ॥”

ग्रन्थ, विचित्र भेष समुदाय सब भ्रम कृत सुख की आशा से चैतन्य जीवो ने कल्पना कर लिये हैं ॥ १५ ॥

जानि सका नहीं आजु तक, कोई जीव यह भेद ।

पारख बिना स्वरूप के, कैसे होय अखेद ॥ १६ ॥

टीका—अनन्त काल से आज तक कोई भी नर जीव खानि-
वानी की धारा में बहते हुये कल्पित धोखे का मर्म पारख बिना
नहीं जान सके, सर्व कल्पना कर्ता जीव अस्ति और सर्व कल्पना
नास्ति एवं मिथ्या है स्वरूप ज्ञान की पारख प्राप्ति किये बिना दुख
रहित जीव कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

ब्रह्माण्ड से पृथक् तीनों काल में प्रत्यक्ष नहीं, तिसकी वासना में विविध प्रकार
पचता रहना है । कही साकार-निराकार रूप से विविध विधि ईश्वर को
थापता रहता है । यथा - “परवश जीव स्ववश भगवंता । जीव अनेक एक
श्री कन्ता ।” पुन.—“जो गुण रहित सगुण सो कैसे । जिमि हिम उपल बिलग
नहि जैसे ॥” किन्तु—चौपाई—जो अखण्ड नित सत्य अनादी । ताकर अश
बनै किमि वादी ॥ निज निज मत पथ ग्रन्थ जो धारा । कर्ता शक्ति एक किमि
प्यारा ॥ हिम ओला जड़ कारण कारज । तस चेतन नहि वनत विचारज ॥”
आदि विचार से कर्ता भी नहीं । अगर ब्रह्म को बड़ा माना जाय तो जीव को
निकाल के ब्रह्म ईश पद निर्जीव जड़ ठहरेगे, याते जीव ही सर्वोपर सर्व
न्यायक श्रेष्ठ है । जिसे वेदात भी कहता है “जीवो ब्रह्मैव ना पर ” किन्तु वह
व्यापक नहीं ऐश्वर्य सयुक्त सोई ईश्वर, मनोमय सम्बन्धी सब प्रभुता जीव
की । विधि हरि हरादि सब जीव ही के नाम होते हैं । वही प्रेत भूत देवी
देवादि की कल्पना करते रहता है । इस पर गुरु ने कहा है—“माटी के करि
देवी देवा, काटि काटि जिव देइया जी । जो तोहरा है साँचा देवा, खेत चरत
क्यो न लेइया जी ॥” इत्यादि पारख की बातें न जानकर विषयो के वश
पराधीन होकर ईश्वर, भूत-प्रेत, देवी-देवादि की अनेक प्रकार बढई-सोनार
कुम्हार-दर्जी के सामान मन-कल्पित सूक्ष्म वासना गढ़-गढ़ के स्वप्न वत सबकी
सत्यता का भास आप ही चैतन्य करता रहता है । ये सब बातें सुखाध्यास
वासना की प्रबलता से प्रत्यक्ष नर जीव धारण कर रहे हैं ।

कही पच तत्त्व के अलावा कुछ नहीं, एव जडवाद । कही सूर्य से जगत का निर्माण कही इस ब्रह्माण्ड से पृथक स्वर्ग, वैकुण्ठ, विहिस्तादि लोक जो कि अखोज-निसा-पता रहित है, कही अलोक कई शून्य से परे शून्याकाश, परमधाम, सत्यलोक, कही सर्वत्र व्यापक ईश्वर निराकर, कही अवतारवाद । कही भूत-प्रेत, वगड़ी-चुड़ैल, डाकिनी आदि । कही विधि-हरि-हर, गणेशादि, इस प्रकार असंख्य मत, पथ,

‘ना कछु भयो न ह्वै न ह्वै है, जगत मनोरथ मात्र विलास ।

ता की प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यो ज्ञानी के कोऊ न आश” ॥

(विचार सागर)

जल-तरंग न्याय, सुवरण-भूषण न्याय सर्व जगत ही ब्रह्म है । ऐसी दशा में बँधा कौन ? छूटा कौन ? वेदात की अधिकाई क्या हुई ? श्री पूरण साहेब बीजक त्रिजा में कहते हैं—“अद्वैतज्ञान तो सवने कहा परन्तु द्वैत सवन को भासा । जो द्वैत भासा नहीं तो अद्वैत कहा का से ?” पुन. “पूर्व जन्म भूमि” कहिये ब्रह्म निर्विकल्प अविष्ठान सोई तो सब संकल्प-विकल्प जगत का कारण है । “बीज जाहे क वीयो” जा बीज से नानात्व विकार को प्राप्त भया सो ब्रह्म और आत्मा क्यों बनता है ? “कहँ कवीर सुनो हो अवधू, आगे करहु विचारा । पूरण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृतम कीन्ह उपराजा ॥” इसकी टीका में कहा है कि—गुरु कहते हैं कि हे अवधू ! आगे विचार करो, जो पूरण ब्रह्म-सच्चिदानन्द कहने सो कहाँ से प्रगटे ? सो अनुमान किया कौन ? कौन को आनन्द हुआ ? और ये वानी वेद-कितेब आदि कर्तव्य किसने किया ? कहाँ रहिके किया ? सब मनुष्य जीवों की कल्पना है इत्यादि । पूर्वोक्त प्रमाण ते प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न गुण धर्मयुक्त जड-चेतन कभी एक नहीं होते । जब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ऐसे जड तत्त्व भी मिलकर एक नहीं हो जाते तो भला जड तत्त्वों के द्रष्टा अनन्त चैतन्य जीव कभी जड में मिलकर जडरूप क्यों कर हो सकेंगे ? अर्थात् तीनों काल में जड-चेतन पृथक-पृथक होने से अद्वैतवाद कल्पना मात्र ही है । तो भी इस कल्पित ब्रह्म वासना की ऐसी प्रबलता है कि सरासर मिथ्या वान भी जीव को परखने में नहीं आती, बिना गुरु पारख । सूर्य मय उत्ताप से जगत उत्पत्ति की कल्पना में पचता रहता । इसका यथार्थ निर्णय से खण्डन जगत अनादि शतक में भली प्रकार देखिये । फिर कही ब्रह्म, स्वर्ग, वैकुण्ठ, कैलाश, गोलोक, विहिस्तादि जो कि इस विश्व

योग्यता मिलते रहने को साधकता कहते हैं इससे यह अनुभव हुआ कि जब तक अयोग्य (बाधक) वस्तुओं का शीज में सम्बन्ध न होवे तब तक उस बीज-वृक्ष के प्रवाह का विनाश नहीं होता । बल्कि सर्व साधक संयोग पड़ते रहने से बारम्बार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की प्रवाहिक धारा अनादि से आज तक तथा आगे भी चलती रहेगी, ऐसा प्रत्यक्ष सबको दीख रहा है । इसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म दोनों जड़ देहों का प्रेरक-मालिक जीव सुख मानकर स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल देह धरते रहता है । तो भूल-भ्रम-सुख आशायुक्त पाप-पुण्य विषयासक्ति क्रिया ही जीव के देह धरने छोड़ने में साधक है । यह जब तक जीव न मिटावे तब तक उसके आवागमन का प्रवाह चलता ही रहेगा । जब जड़ अकूर्य में साधक योग्यता पाते रहने से जड़ अकूर्य का प्रवाह बंद नहीं होता, तो जहाँ अविनाशी चेतन जीव और वासना से जड़ का सम्बन्ध प्रवाह है, वहाँ विवेक वैराग्य युक्त जीव जब तक वासनाओं को ध्वंस नहीं करेगा, तब तक देह धरना छूटना बन्द कैसे होगा ? ॥ १६ ॥

प्रसङ्ग ४ —कर्म होने भोगने का मुख्य हेतु

प्रकृति पार के कारणे, मन भ्रम देह अनादि ।

सुखाध्याय वश जीव है, करि करि ज्ञान तिसादि ॥ २० ॥

टीका—प्रकृतिरूप चार तत्त्व युक्त पंच विषय कारणकार्य देह सहित सर्व इन्द्रिय गोचर पदार्थों को जानने वाला ज्ञाता चैतन्य सर्व प्रकृति से पृथक् है । प्रकृति-तृथक् चेतन होने ही से देहोपाधि युक्त निज स्वरूप को भूलकर जड़ भोगों में सुख मानना रूप विपरीत निश्चय द्वारा भ्रमरूप मनोमय गढ़ लिया है । सो भूल से देह, देह से भूलरूप मानन्दी का सम्बन्ध प्रवाहरूप अनादि काल चला ही आ रहा है । सब देहधारी जीव प्रत्यक्ष सुख इच्छा के वश रहे हुये दीख ही रहे हैं । सो इच्छा संयुक्त बाहरी प्रकृति और सुख मानन्दी का

अछय साथ मिलि अछय यह, त्रिन साथी परकोप ।

वशि में जब तक जीव यहि, तब तक तन को रोप ॥ १७ ॥

टीका—सर्व कल्पना कर्त्ता चैतन्य जीव अविनाशी है । सो अपनी सत्यता-अक्षयता के साथ से यह भूल भ्रम अविद्या कृत सम्पूर्ण अध्यास भी अक्षय के समान हो रहा है । क्योंकि जिसके साथ से जो कल्पना तैयार है उस साथी के क्रोध युक्त दोष दर्शन करके हटाये बिना उन वासनाओं का विनाश तीनों काल में नहीं हो सकता । बल्कि जब तक अविनाशी जीव इस वासना के वश में रहेगा तब तक इसका शरीर निर्माण होता रहेगा ॥ १७ ॥

सुखाध्यास को मित्र लखि, तन उत्पत्ति संहार ।

जब दुख देखा ताहि में, भेटि सोई वैपार ॥ १८ ॥

टीका—जितना पाँचों विषयो का सुखाध्यास टिका है, उन सब अध्यासों को जीव मित्र रूप सुखकारी देखता है । इस हेतु शुभाशुभ कर्मों द्वारा सुखाध्यास पुष्ट कर-कर बारम्बार देह धरता और छोड़ता रहता है । देह का बनना, तथा उसका नाश होना सुखाध्यास के कारण से ही होता है । जब कोई जिज्ञासु पारखी गुरु के सत्संग और स्वयं विवेक बल से तिस सुख इच्छा में दुख ही दुख पारख कर लेवे, तब वे सब इच्छा-कल्पना त्यागकर देह धरना और छोड़ना ये दोनों व्यापार मिटा देवेगे । क्योंकि यह नियम है—सुख लाभ की ओर दौड़ होनी है, सुख की गुजाइश न दिखे तो वहाँ कौन ठहरेगा ? ॥ १८ ॥

त्रिन अयोग्य जड़, ओग्यता, नहिं जड़ बीज त्रिनाश ।

फिरि फिरि उगि संयोग मिलि, बीजहिं वृक्ष लखाश ॥ १९ ॥

टीका—अयोग्यता का अर्थ बाधकता । विशेष बाधक अंगार में बीज डाल देने से भस्म हो जाता या किसी भी बाधक अश को पाकर सड़-गल जाता । जितना-जितना सम शीतोष्ण समय योग्य भूमिका से बीज वृक्ष का प्रवाह चालू रहता, वह सब बीज की यथार्थ

टीका—ऊपर कहे हुए सब हेतुओं के होने से अविनाशी जीव देहोपाधि युक्त अनादि काल से कर्म करते और देह धर-धर के भोगते रहते हैं। सो प्रत्यक्ष तीन अवस्था युक्त मन मानन्दी सहित नर, पशु, अण्डज, उष्मज चार खानियों के देहधारी जीव कर्म फल ग्रसित दिखाई दे रहे हैं। कर्म करना-भोगनादि जड़ रूप पृथ्वी जल, अग्नि, वायु तथा इनसे बने असंख्य बीज-वृक्ष, घर-पहाड़ आदि में कहीं कुछ नहीं दृश्यवान है ॥ २२ ॥

जड़ कारण कारण सदा, चेतन चेतन ठान ।

दोनों पक्ष विरुद्ध हैं, विन पारख जहँडान ॥ २३ ॥

टीका—जड़ कारण से कार्य होते रहते हैं, कार्य मिटकर कारण में लीन होते रहते, अतः चार तत्त्व कारण और तिनसे बने हुए बीज-वृक्षादि असंख्य कार्य पदार्थ अनादि काल से प्रत्येक हालत में जड़ के चिन्ह युक्त जड़ ही रहते और चार खानियों के देहधारी चेतन जीव ज्ञान मानन्दी सयुक्त कहीं भी रहे हमेशा चैतन्य ही रहते। दोनों पदार्थ रात-दिन के समान बिरोधी धर्म वाले अनादि से स्थित हैं, परन्तु यथार्थ पारख पाये बिना ये जीव अन्य कर्त्ता तथा गोचर प्रकृतिवाद आदि की मिथ्या कल्पना कर-करके विवेक वैराग्य सदाचरण स्वरूप बोध आदि कल्याण की सब सामग्री खोकर जड़ वस्तुओं में आसक्त हो रहे हैं ॥ २३ ॥

चौपाई

रवि शशि वायु नदी की धारा । महि मण्डल गिरि शिखर अपारा ॥
बीज वृक्ष सब शिशिर बसता । यंत्र मशीन सकल घट हंता ॥
द्रव्य रूप तोना तिय भोगी । वर्ण नाम बहु बिद्या रोगी ॥
गो मन गोचर जहँ लगि देखै । पुलकि पुलकि तेहि गहत विशेषै ॥
निज स्वरूप तहँ अतिशय भूले । तन चमडी को सेवत फूले ॥

ज्ञान कर-करके नाना क्रियाओं को भी वे कर रहे हैं । तिस सकाम क्रिया के आधार तिनके अन्तःकरण में सूक्ष्माध्यास भी पुष्ट होते रहते हैं ॥ २० ॥

तन रचिता यहि हेतु से, जीवहि मुख्य रहाय ।

क्रिया लोभ जड़ में सदा, सब कुछ करत बंधाय ॥ २१ ॥

टीका—उपरोक्त जड़ चेतन दोनों भिन्न वस्तु होने से, दोनों का भूलयुक्त मन भ्रम सम्बन्ध अनादि होने से, सुखाध्यास वश जीव रहने से तथा जीवों में सर्व ज्ञान करने की शक्ति होने से अध्यासरूप बीज लेकर जीव स्थूल देह धारण करते रहते हैं । तिसमें जीव ही शरीर धरने में कुम्हार वत प्रधान निमित्त है । इन्द्रियो से जो जड़ विषयों को देखने, सुनने, भोगने, चेष्टा उठाने में आनन्द मान-मान के पदार्थों को प्राप्तकर तिसके भोगने में सब प्रकार का प्रयत्न करना ये क्रिया है, सुख सम्बन्धी भोग पदार्थों का संग्रह करना लोभ है । तो जड़ पदार्थों की प्राप्ति और भोगों में सदा से बन्धमान होकर ये नर जीव सब प्रकार के पाप-पुण्य करते और तिसके परिणाम में देहोपाधि के सर्व बन्धनों में पड़ते रहते हैं ॥ २१ ॥ जैसे—

कवित्त—तुर्की अग्रेजी पढे पर तावेदारी करे,

तीर तलवार सहे लोभ के तरंग में ।

चोरी बरबारी करे हिंसा नर नारि धरे,

लूट फूक ख्वाारी करे सुख के प्रसंग में ॥

का-का न अनर्थ करे भोग क्रिया लत वश,

देखो छल पेच जु विज्ञान के कुडंग में ।

ऐसे संस्कार वश वेर-वेर चार खानि,

देह धरि धरि के भ्रमत दुख जग में ॥

करम करत भोगत रहत, जीव सदा यहि लाय ।

यह सब जड़ कारज विषे, नाम मात्र नहि आय ॥ २२ ॥

भस्म कर देता है, परन्तु अगर पर डालने से अगर को बुझा ही देता है। इन बातों से सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष इन्द्रिय गोचर भिन्न गुण धर्म युक्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार तत्त्वों का भूगोल पिण्ड तथा सूर्य चन्द्र तारागण ये खगोल पिण्ड, ऐसे नाश रहित पदार्थ क्रियावान् स्वरूप से अनादि है। क्योंकि विवेक युक्त देखने से वे ज्यों के त्यों ऐसे ही सदा से रहे हैं। कार्यों की उत्पत्ति देख कारण तत्त्वों की उत्पत्ति का अनुमान करना भ्रम पूर्ण है। क्योंकि कार्यों की उत्पत्ति को कोई न कोई देखता ही है। परन्तु कारण रूप चार तत्त्वों की उत्पत्ति तथा सर्वथा विनाश हम या कोई भी तीन काल में देखे नहीं। इसलिये कारण तत्त्वों की उत्पत्ति या विकास मानना निर्मूल या कल्पित ही है। नदी में बुदबुदा वत प्रवाही पदार्थों और अग्नि युक्त भाप से बने हुये अनेक तारे रोज ही रात्रि में टूट के गिरते तथा वनते-विगड़ते दिखाई देते हैं, वे अग्नि आदि तत्त्वों के प्रवाही कार्य ही हैं। तैसे ही वृक्ष अन्नादि सर्व अंकुरज, शहर, गाँव, बगीचे, नदियाँ, शरीर आदि जड़ तत्त्वों के संयोग से बने हुए और जीवों की सत्ता से तत्त्वों की सहायता लेकर बनाये जाते हुये कार्य रूप अनेक पदार्थ प्रवाह रूप अनादि है। अर्थात् कारण रूप जड़ तत्त्वों में बारम्बार मिलकर उपजते-बिनसते चले आते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। जब पृथ्वी तत्त्व के सम्पूर्ण अनन्त, अखण्ड त्रसरेणु मिलकर एकी त्रसरेणु होते कभी दीखते नहीं और एक त्रसरेणु से अनन्त रज होते नहीं दीखते, तो भला पृथ्वी से भिन्न जल राशि पृथ्वी से कैसे उत्पन्न हो सकता है? इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न धर्मों अनादि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु एक दूसरे से नहीं हुये। न एक में मिलकर कभी ये एक रूप ही हो सकते हैं। जब एक जड़ तत्त्व से दूसरा जड़ तत्त्व नहीं हो सकता, तो जड़ तत्त्वों के जड़ गुण-धर्मों से सर्वथा पृथक् जड़ स्थूल-सूक्ष्म देहों के प्रेरक असंख्य चेतन जीव सदा से रहे हुये

हड़ी मास मानि निज रूपा । यहि विधि जहँड़ि गयो दुख कूपा ॥
 नर्क भोग करि वनत महाना । कहो याहि सम को अज्ञाना ॥
 दोहा—क्षण वर्त्ती चचल दुरै, हृदय जनावत मोह ।

खर पाँखी सम विवश लत, सतन वाक्य न जोह ॥ १ ॥

जीव देह नहि पृथक लखि, सदाचार नहि ध्यान ।

दया धरम सत्सग नहि, कैसे होइ दुख हान ॥ २ ॥

जड़ और चेतन रादा से है

किसी भी कार्य को लीजिये, ककड़, कोयला, कागज आदि को जलाइये काटिये पीटिये सुखाइये । देखने में ये सब जल के भस्म हो गये । किन्तु उन्हीं की सर्व सामग्री (चार तत्त्व के परमाणु) द्विवेक द्वारा देखने से ज्यो का त्यो बने रहते हैं । मात्र उनमें परस्पर विछोह हो जाना ही कार्य का नाश कहा जाता है । कोयला में राख अश पृथ्वी का शेष दृश्य ही है और जल वायु अग्नि के अश निकल कर वातावरण में फैल जाते हैं । एक वर्तन में जल लेकर पृथ्वी का अश थोड़ी शक्कर या नमक डाल दे । घुल जाने के बाद दोनों जल ही रूप दिखलाई पड़ते, परन्तु उसी जल को औटाने से तिस जल की सम्पूर्ण भाप वन के वह जल तेज और वायु द्वारा ऊपर वातावरण में उड़ गये बाद फिर पूर्ववत् शक्कर या नमक पृथ्वी का भाग शेष रह जाता है, यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है । तालाब या नदियों का पानी सूखकर हमारे देखने में नष्ट सा हो गया, परन्तु नष्ट नहीं हुआ । वह ऊपर अग्नि और वायु के साथ चढ़कर यथायोग्य संयोग पाकर बादल वन के फिर हमारे सामने आयेगा, या पाला, ओला आदि किसी न किसी प्रकार फिर नीचे आयेगा । इस प्रकार हमेशा नीचे-ऊँचे जल की क्रिया हुआ ही करती है । चाहे जहाँ जल रहे, परन्तु अपने शीत धर्म को कभी भी नहीं छोड़ सकता । देखो ! अग्नि से तपाया जल इतना गर्म हो जाता है कि अंगो पर पड़ने से तुरन्त

अविद्या को स्वरूपज्ञान द्वारा नष्ट करके सर्व कल्पित सुखाध्यास बीज को प्रबल ज्ञान-वैराग्यरूप अग्नि से भुन डाला जाय, तो जीव के सामने जीव को चंचल कराने वाली राग या सुख वृत्ति का अभाव होने से फिर प्राग्बन्धान्त में नित्य तृप्त जीव के चंचल होने का कोई हेतु ही नहीं रह जायगा। क्योंकि जड़-चेतन का सम्बन्ध स्मरण मानन्दी द्वारा ही अनुभव है। तिस प्रारब्धिक मानन्दी सम्बन्ध त्याग होते ही सदा के लिये निरुपाधि ज्ञाता ज्ञान मात्र अचल हो रहंगा। बाकी सब जीव अपने-अपने कर्म वासनानुसार चार खानियों में भ्रमण करते ही रहेंगे। सम्पूर्ण जीवों के एक सरीखे कर्म, एक सरीखे भोग न होने से सम्पूर्ण जगत का एक समय में प्रलय मानना निरा कल्पित है। इस प्रकार जड़ और चेतन अनादि भिन्न-भिन्न धर्म-गुण वाले नित्य रहे हैं और सदा आगे भी रहेंगे। यही सर्वोपर न्याय संगत सिद्धांत है।

छन्द—“कल्याण अर्थी शीघ्र इस सिद्धांत को धारण करे।

सत्संग साधन हर्ष युत मन वेग को मारन करे ॥

नास्ति तन सुख स्वार्थ हित क्यो रत्न वय टारन करे।

ठीक निश्चय गहत ही सब विघ्न को जारन करे” ॥२॥

जो जानै यहि भेद को, भरम हानि पद प्राप्ति।

सफल तवै पुरुषार्थ सब, उलटा मार्ग तजाप्ति ॥ २४ ॥

टीका—पूर्वोक्त जड़ चेतन की यथार्थ भिन्नता, तत्त्वों में परस्पर सम्बन्ध, पाप-पुण्य की कर्मवासना टिकने से परिणाम में विविध देह धारण कर कर्मों के फल दुख-सुखादि का अनुभव करना तथा वासना त्याग से मुक्त हो जाने का दृढ़ निश्चय हो जाना ये सब बातें भली प्रकार जो समझ लेवे, तो उसके सम्पूर्ण सदेहों की निवृत्ति हो जाती। चौ०—“जड़ चेतन ये सतत अनादी। सुखाध्यास वश ग्रथि वतादी ॥ ताहि परखि छोड़ै होइ थीरा। नि.सशय सिद्धांत कवीरा ॥” द्वितीय

है। वे तत्त्वों से हो ही कैसे सकते हैं? जड़ कारण कार्यों में प्रत्यक्ष ज्ञान धर्म का अत्यन्त अभाव है, अभाव के योग से भाव नहीं होता। अतः स्थूल-सूक्ष्म देहों के ज्ञाता तथा देह, मन साधन द्वारा पिण्ड-ब्रह्माण्ड के ज्ञान करने वाले हम सब स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप चैतन्य जीव कहीं भी रहे हमेशा चैतन्य स्वरूप ही रहते हैं। हम सब चैतन्य देहधारी सोवे, जागें या घोर निद्रा, मुर्छा, आवागमन कर्म वश मनुष्य या चौरासी खानि, बन्ध या मोक्ष में कहीं भी रहे कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि भावाभाव वृत्ति का अनुभव कर्त्ता के सत्य रहे बिना अनुभव कौन करेगा? प्रत्यक्ष अपना साक्षी रहते-रहते ही तो सब स्मरणों के भावाभाव का ज्ञान होता है। मैं नहीं रहूँगा, मैं मरता हूँ ऐसा स्मरणों का ज्ञान तो बना ही है। कभी-कभी अपने मरने का भाव स्वप्न अवस्था में होता रहता है। परन्तु स्वप्न में मृत्यु का अनुभव कर्त्ता चैतन्य तो हमेशा बना ही है। मुर्छा या सुषुप्ति से जागकर कहता है कि मैं बहुत सुख से सो गया। यहाँ तक कि अचेत हो गया। इस प्रकार अचेतवृत्ति का ज्ञाता तो तहाँ रहा ही है। मृत्यु अर्थात् देह से विछोह होकर पुनर्जन्म में जन्मे हुये बालक में पूर्व जन्म के संस्कार वेग से ही हर्ष शोक, स्थनपान, भय, मन युक्त सुख-दुखादि भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और भी पूर्व वर्णित सर्व कारणों से स्पष्ट हुआ कि हम सब चैतन्य जीव अजर, अमर, अविनाशी नित्य एकरमज्ञान मात्र अखण्ड जड़ तत्त्वों के द्रष्टा जड़ कारण कार्यों से सर्वथा भिन्न सत्य स्वरूप हैं। किन्तु अनादि काल से अनादि जड़ तत्त्वों के पाँचों विषयों को पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा देख सुन भोग के सुख-मानकर तिनके सूक्ष्म जडा-ध्यास को सचित अदृश्य गुप्त रूप रख लेते हैं। जिससे फिर सूक्ष्म ह युक्त चार खानियों में स्थूल देह धर-धर के त्रिविध दुखों को प्रत्यक्ष भोगते ही रहते हैं। हाँ! यदि निज स्वरूप की भूल रूप

वनते दिखाई देते हैं । परन्तु वहाँ सुख दुख होना हानि-लाभ मानना ये कुछ भी चैतन्य के लक्षण नहीं । किसी भी पदार्थ के जानने, मानने ज्ञानरहित होने से कारण कार्य बीज वृक्षादि प्रत्यक्ष जड़ है ॥ २५ ॥

दुख छूटन के हेतु सब, करत काम तहँ जीव ।

बिना प्रयोजन सोचि कै, नहिं परयत्न लखीव ॥ २६ ॥

टीका—जहाँ-जहाँ जीवों का वासा होता है, वहाँ शारीरिक तथा मानसिक किसी न किसी दुख छूटने अर्थ हमेशा सब प्रकार का वे चेतन प्राणी पुरुषार्थ करते ही रहते हैं और जिसमें वे दुख की निवृत्ति नहीं देखते, वह कार्य निरर्थक समझ के उधर का प्रयत्न कभी नहीं करते । ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है ॥ २६ ॥

दुख छूटन सुख चाह धरि, जहँ मानन्दी भौर ।

तहँ करम को भोग है, जहाँ करम करि गौर ॥ २७ ॥

टीका—दुख छूटने की तथा सुख प्राप्ति की जहाँ चाहना रखते, जहाँ ज्ञान हो-होकर सम्पूर्ण मनोमय कोष का घेरा—स्थान हो, जहाँ मनोमय अन्तःकरण में एक न एक स्मरण उठता रहे नदी भौर न्याय, इसे मानन्दी भौर कहते हैं । इस प्रकार कर्म करना और भोगना तहाँ ही है जहाँ कर्मों का ज्ञान हो-होकर बारम्बार अन्तःकरण में गौर (चित्तन) होता है । भाव यह है कि पूर्वोक्त लक्षणयुक्त मानदी करने वाले चैतन्य जीव ही कर्म करते-भोगते हैं, जड़ तत्व अकूर्यादि पदार्थ नहीं ॥ २७ ॥

यहिते होवै करम तहों, मानि मानि दिन राति ।

बिन माने नहिं कर्म कोइ, यहिते भोग लहाति ॥ २८ ॥

टीका—इसलिए कर्म करना वहाँ ही होता है जहाँ दिन-रात,

१ टिप्पणी—“बीजवृक्ष अंकुरज पापाना । तत्वन सयोग सु उत्पाना ॥ जान क्रिया न अवस्था ताही । याते सब निर्जीव रहाही ॥ बीज वृक्ष सह सड़ि गलि जावै । अंकुरज जड़ न चेतन गावै ॥ (श्री काशी साहेब)

‘पद प्राप्ति—’ अमृत पारख स्वरूप स्थिति मिल जाती । चौ०—
मिलन विछोह रहित सम सुख में । आपै आप रहत निज पद मे ॥”
तृतीय “सफल तवै पुरुषार्थ सब—” चौ०—“जनम जनम को यत्न
सफल सब । सदाचरण युत निज मे थिर अब ॥” चतुर्थ ‘उलटा मार्ग
तजाप्ति—’ चौ०—“दुरे सकल विपरीत कुमारग । स्ववश स्वतन्त्र
सहज शुभ धारग ॥ सकल पाप हिंसा अनरीती । छोड़ि सहज निर्भार
अभीती ॥ यहि ते बोध प्राप्ति करि लीजै । निश दिन बोध रसायन
पीजै ॥ इस प्रकार जीवन फल बोध प्राप्ति ही है, तिसे महान यत्न
से ग्रहण कीजिये ॥ २४ ॥

शब्द

गुरुजी को ज्ञान सदा सुखकारी ॥ टेक ॥

ज्यो केहरि निज रूप भुलायो, भेड़िन संग दुख पारी ।

दूसर केहरि रूप लखायो, करि निरबन्ध सदा री ॥ १ ॥

तरु बट शाख बीच मणि जैसे, छाया जलहि लखारी ।

इक दरिद्र डुवकी कितनो दिन, हाथ न आय दुखारी ॥ २ ॥

कोऊ साधु मिलि लक्ष घुमायो, मणि लहि मोद अपारी ।

जड तत्वन ले भिन्न कियो गुरु, पारख पद अविकारी ॥ ३ ॥

माता ढिग बालक ज्यो खेलत, अते नयन नचारी ।

दौडि दौडि वह दूडि न पावत, संभरत लक्ष मिलारी ॥ ४ ॥

मोह दत भ्रम गज मर्दन करि, चरण शरण ले तारी ।

प्रेम सहित गुण ध्यावत निज दिन, गुरु गुरु जय बलिहारी ॥ ५ ॥

जड़ कारण सम्मेल से, बनत गुणन ते देखि ।

सुख दुख हानि लाभ नहि, जानि मानि विन लेखि ॥ २५ ॥

टीका—जड़ कारण—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये भिन्न-भिन्न चार
तत्व है, तिन्हो के परस्पर सम्मेल (सयोग सम्बन्ध) से पंच विषय-
युक्त असंख्य पदार्थ बीज-वृक्ष, घड़ा-घर, वस्त्रादि जड़ कार्य पदार्थ

और तन-मन दमनरूप तप व कोई नर जीव दया-दान की रीति सम्हालते हैं ॥ ३० ॥

दया-दान पुनीत कर्तव्य

दृष्टात १—एक सेठ का मकान किराये पर चलता था। सेठ जी छ छ महीने के बाद किराया वसूल करने आते थे। अबकी बार सेठ जी आकर टिके हुये यात्रियों से किराया वसूल कर लिये। एक महात्मा भी उसीके एक कमरा मे कई महीना से आ टिके थे। सेठ ने उनसे भी किराया माँगा। महात्मा जी कहे मेरे पास कुछ है ही नहीं। सेठ चुप होकर घर चला गया। सेठानी के पूछने पर ज्ञात हुआ कि महात्मा किराया नहीं दिये। सेठानी बोली—उन साधु से भी किराया लिया जाय। ऐसा सोचकर दोनो फिर मिलके महात्मा के पास आकर किराये की याचना किये। महात्मा जी बोले—रूपये के बदले मे अन्य सामान मै तुम्हे दूँ तो मंजूर होगा या नहीं? दोनों बोले—क्यो नहीं? महात्मा बोले—अच्छा! तुम दोनों को एक-एक सुई देता हूँ, यह सुई उस मौके पर मुझे दिखाना, जब तुम दोनो मर के परलोक रूप पुनर्जन्म की तरफ चलने लगोगे तब यह सुई लेते आना और स्वर्ग द्वार पर मुझे दिखा देना, ताकि मै स्वर्ग का दरबानी बना हुआ तुम दोनो को पहिचान कर स्वर्ग मे जाने की आज्ञा दूँगा और तुम बहुत काल तक स्वर्ग सुख का असीम आनन्द प्राप्त करोगे। यम त्रास का भय तुम दोनो का मिट जायगा। दोनो मजूर किये। थोडी देर मे सेठानी का विचार पहुँचा कि इस सुई को अपने साथ मै कैसे ले जा सकूँगी? हाथ पाँव तो यहाँ ही छूट जायँगे। आँख, कान, त्वचादि और इन्द्रिय सम्बन्धी वस्त्र, सन्दूक, घोड़ा, हाथी तो सब यहाँ ही रह जायँगे। सुई किस प्रकार मै ले जा सकूँगी? सेठानी ने महात्मा जी से पूर्वोक्त विचार प्रकट किया। महात्मा बोल उठे कि देखो? जब दोनो एक सुई भी परलोक रूप पुनर्जन्म में

तत्त्व-पदार्थ, पाँचो विषय, सुख-दुख, देह-गेहादि का ज्ञान हो-होकर मानन्दी सम्बन्ध है। प्रत्यक्ष देखिये। देहधारी चैतन्य जीवो में हानि-लाभ माने बिना कोई कर्म होते ही नहीं। इससे जाना गया कि जान-मानकर ही सब प्रकार के कर्म चैतन्य जीव करते रहते हैं, वे ही सस्कार पुष्ट करके सस्कारो के परिणाम अधीन दुखादि कर्णफल भी प्राप्त करते रहते हैं ॥ २८ ॥

विषय भोग हित काम जो, करत जहाँ तक जौन।

दुख सुख तेहिके हेतु को, लखि जीवन को ठौन ॥ २९ ॥

टीका—विषय भोगों के लिये जहाँ तक जो कुछ कार्य जीव करते हैं, सो इन्हीं विषय पदार्थों की प्राप्ति में जो बाधक होते, तिनको तो मन वच कर्म से वे दुख देते और जो प्राणी विषय पदार्थों की प्राप्ति में सहायक होते, तिससे सुख देते। इस प्रकार पंच विषयों के लिये ही एक दूसरे को दुख-सुख देते रहते हैं। इस प्रकार जान-मान के परस्पर दुख-सुख देना रूप क्रिया ठान लेते—बना लेते हैं ॥ २९ ॥

ये सब करम सरूप हैं, जीव बिना नहिं होय।

नेम धरम आचार तप, दया दान करि कोय ॥ ३० ॥

टीका—विषय सुख सिद्धि अर्थ दूसरे को सुख-दुख पहुँचानारूप पुण्य-पाप करना ये सब आगामी कर्म का स्वरूप जानिये। सो अविनाशी सर्व ज्ञाते चेतन जीवों के बिना केवल जड़ कारण-कार्य बीज वृक्षादिकों में कहीं भी विषयासक्ति रूप कर्म नहीं है और जहाँ देह-युक्त अविनाशी चेतन जीव रहे हैं तहाँ ही विषयासक्ति रूप कर्म सस्कार धारण होते हैं। देखो! चेतन प्राणी ही स्नान-ध्यान, पठन-पाठन का विविध नियम धारण करते तथा सब प्रकार दया, क्षमा, सत्य, शील, धीरता, परोपकारादि धर्म अंगों को सोच समझ के नर देहधारी चेतन जीव ही धारण करते तथा पवित्रता आदि विविध

चाहूँ तो ये भी इन दान-धर्म के परिणाम में प्राप्त होंगे । कहा भी है दोहा—“तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान । पाप पुण्य दो बीज है, बवै सो लवै निदान ॥” यह बात सुनकर उस मनुष्य का भी दया धर्म परोपकार में मन लग गया । बुद्धिमान सोचते हैं कि मुझ अविनाशी जीव को वासना वश जन्म ही लेना पड़ेगा, तो उत्तम-उत्तम पुण्य सस्कार क्यों न बटोरे, जिससे कि मुझे दुख द्वन्द्व न हो । अधिक पुण्याचरण से फिर हृदय स्वच्छता द्वारा नित्य स्वरूप में टिकाव हो जाय, तब तो कार्य ही पूर्ण हो जाय । अतः तन, मन, वचन से पुण्यमार्ग आचरण करना प्रधान लक्ष्य होना चाहिये ।

कहुँ अनुमान यथार्थ कहुँ, कहुँ देह को पक्ष ।

करत शुभाशुभ कर्म नर, वशि मानन्दी लक्ष-॥ ३१ ॥

टीका—कोई अनुमान से कर्त्ता धर्त्ता, देवी, देवादि मान के और कोई ठीक-ठीक कर्म फल आवागमन आदि निश्चय कर उत्तम-उत्तम कर्म करते तथा बहुत इस अशुचि मल, मास पूरित रूप चर्म देह के अंग हृदय नाभी मस्तक वीर्य या शून्यादि का पक्ष लेकर जड़वादी वनके राजसी, तामसी क्रिया करते । भाव यह है कि अपने-अपने निश्चय के आधार पर सुख मानन्दी के वश हुए अपनी-अपनी सुख मानन्दी लक्ष्य की पूर्ति हित भिन्न-भिन्न जीव दया परोपकारादि रूप पुण्य कर्म तथा कितने नर-जीव हिसादि आसक्ति रूप पाप कर्म करते रहते हैं । इस प्रकार अपनी-अपनी सुख मानन्दी के लक्ष्य से सर्व नर जीव कम विशेष शुभाशुभ कर्म करते । इस प्रकार सुख मानन्दी से बाह्य पाप-पुण्य रूप क्रिया और पाप-पुण्य क्रिया से मन मानन्दी की पुष्टि होती रहती है ॥ ३१ ॥

मानन्दी केर समूह यह, स्थूल देह रचि जीव ।

बिन मानन्दी नहि बनि सकै, मानव अग्र लहीव ॥ ३२ ॥

टीका—मानन्दी का समूह यह स्थूल देह जीव ने रच रक्खा

न ले जा सकोगे, तो इस लाख करोड़ की सम्पत्ति जो तुम लोभ वश जमा कर रखे हो, कैसे ले जा सकोगे ? सोचो तो सही ! फिर तुम्हारे साथ क्या जायेगा ? जैसे वायु गन्ध को उड़ाती है, जैसे पृथ्वी अनन्त घास बीज का सचय करती है, उसी प्रकार तुम्हारे सूक्ष्म अन्तःकरणरूप क्षेत्र में शुभाशुभ क्रिया के संस्कार ही साथ होकर सुख दुःख भोगायेगे । ताते पुण्य क्रियाओं का सचय करो । जीव दया, सत्पात्र की दान, सन्त सद्गुरु की शरणागत, सत्संग, दीन दुःखियों की रक्षा, परस्पर शील का वर्तव्य आदि पुण्य क्रियाओं द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त कर आगामी सुख शांति का उपाय कर लो । “जो कुछ सुकृत नहीं बनि आई । तौ दुःख में को होय सहाई ॥” इत्यादि शिक्षा सुन कर सेठ-सेठानी महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा माँगे, उस दिन से महात्मा को गुरु बनाया । दया, दान, धर्म, परोपकार, सतगुरु की सेवा-भक्ति में चित्त लगाकर अल्पकाल ही में अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त करके नित्य तृप्त हो रहें ।

२—एक सेठ जी तमाम छाता, बहुत से कम्वल, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें और भी खाने पहिने के सामान कई एक गाड़ियों में लदवा रहे थे । एक मनुष्य ने पूछा कि सेठजी ये सामान कहाँ ले जा रहे हो ? सेठ ने कहा—इन सब सामानरूप बीजों को सत्पात्र रूप क्षेत्रों में बोने ले जा रहा हूँ, जो समय पर अनेक गुना फलरूप में प्राप्त होंगे । वह मनुष्य बोला—कहीं पुस्तक, छाता, कम्वल, वस्त्रादि भी बोये जाते हैं ? सेठ जी बोले—हाँ ! ये भी बोये जाते हैं । देखो ! ये सब अमुक सन्त समाज स्थल में ले जाता हूँ, वहाँ नाना प्रकार दान-पुण्य, सेवा जो मैं करूँगा उसका संस्कार बीज मेरे हृदय में टिककर मेरे भावानुसार वे सब पुनर्जन्म में सुख सामग्रीयुक्त फल-दाईं होंगे । यदि मैं निष्काम भावनायुक्त स्वरूप ज्ञान में स्थिति

छन्द—“लूट फूँक अनीति हिंसा क्रोध लोभ ये तामसम् ।

शौक स्वाद जु मान तृष्णा द्रव्य सग्रह राजसम् ॥

गहि शील कोमल धीर सुख हित पुण्य भाव ये सातसम् ।

त्रय गुण क्रिया युत जीव यह सुख दुःख भोगत पाशकम् ॥”

बहुत मानसिक रोग हैं, भोगत भोग नवीन ।

प्राप्ति अप्राप्तिहि जलन हिय, सदा रहन मन खीन ॥ ३५ ॥

टीका—काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, आशा, तृष्णादि ये मन के रोग बहुत-बहुत हैं । सेज-स्वाद, नाच-रग, सुगंध, मान-ऐश्वर्य, बनितादि भोगो को भोगते रहने से मन के रोग नवीन-नवीन बढ़ते रहते हैं । वे सर्व भोग सुख प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों हालत में हृदय को जलाते हैं । सब भोग सम्पत्ति जिसे प्राप्त है, तिसके हृदय में तो यह जलन होती है, कि और कोई आगे सुख भोग होता तो उसे भोगते अथवा इन भोग सुखो से कभी मेरा बिछोह न होता । ऐसी-ऐसी अपार तृष्णाग्नि-चिंताग्नि में वे सेजों पर विषय विलासो के मध्य पड़े-पड़े जला करते । बनिता, वित्त, ऐश्वर्य, रथ, मोटर बाहन आदि भोग सामग्री जिन्हे नहीं प्राप्त है, वे अपने को दीन दुखी अभागा मानकर त्राहि-त्राहि करते रहते हैं । इस प्रकार जगत सुख की प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में हमेशा आशा-तृष्णा करके मन को दुखी करते रहते हैं, सो प्रत्यक्ष ही है ॥ ३५ ॥

बिन बिबेक कोइ ना सुखी, बिना किये सतोष ।

सबको देखौ हाल यह, पढ़े अपढ़ मन कोष ॥ ३६ ॥

टीका—(१) जड़-चेतन की भिन्नता का ज्ञान और (२) जीव को वासना वश पुनर्जन्म लेकर कर्म फल का भोक्ता होना निश्चय तथा (३) वर्तमान में विषय सुखो के त्याग द्वारा परम शांति की प्राप्ति (४) वासना ध्वंस से मुक्ति का निश्चय, (५) वासना ध्वंस करना ही मुख्य कार्य समझ के सत्साधन में तत्पर होना, इस प्रकार

है । मानन्दी के बिना शरीर हो सकता नहीं, काहेते कि वर्तमान में यह प्रत्यक्ष अनुभव है । समग्र देहधारी के सनमुख मानन्दी ही हमेशा ग्रहण रहती है । इसलिये शुभाशुभ सकाम कर्म मानन्दी अनुसार ही सूक्ष्म देह पुष्ट होके स्थूल देह की रचना होती रहती है । सद्गुरु कबीर साहेब भी कहते हैं 'साखी—वाजीगर का वाँदरा, ऐसा जीव मन के साथ । नाना नाच नचाय के, ले राखे अपने हाथ ॥' एवं झूला वेग न्याय यह जीव आपही मानन्दी दृढ़ करके आपही नाच रहा है । सो प्रत्यक्ष ही है ॥ ३२ ॥

पक्ष छोड़ि देखौ भले, करि विवेक दिल माहि ।

तब जानौ यहि भेद को, सत्य सार दरशाहि ॥ ३३ ॥

टीका—पक्षपात त्यागकर जब हृदय में इस बात का गम्भीर विवेक करो तब जड़-चेतन की भिन्नता, कर्मफल भोग, मोक्ष आदि का अमृत विचार, सत्य सार सिद्धांत समझने में आयेगा । पक्षपात त्यागकर विवेक किये बिना कभी सूक्ष्म बात समझ में नहीं आ सकती । पक्षपात कहिये विद्या मद, कुटुम्ब मद, देह मद, महती मद, रूप मद, धन मद, वाक मद, स्त्री मद । तात्पर्य यह है कि भासमान नश्वर प्रपञ्च वस्तुओं का मद सोई पक्ष, तिसे त्यागकर समझ में आ जावे ॥ ३३ ॥

देह भोग भोगन सबहिं, परत जहाँ तक जीव ।

रजो तमो औ सातसी, वचत न कोई रहीव ॥ ३४ ॥

टीका—जहाँ तक देहधारी चार खानियों के जीव हैं तहाँ तक सबों की देहे कर्म-मानन्दी युक्त बनने से सबों को पाप-पुण्य कर्म अनुसार देह धर-धर के दुख-सुख अवश्य भोगने पड़ते हैं । मुख्य राजसी, सातसी, तामसी तीन ही लक्षणयुक्त सब जीव दिखाई दे रहे हैं । तीनों में कर्म फल भोग रहित कोई भी नहीं है, सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है ॥ ३४ ॥

ऐसा उपाय ढूँढ़ता रहता हूँ, कि युवतियाँ मुझ पर बलि-बलि जायँ, मगर उपाय नहीं सूझता। बैठे-बैठे सफेदी पर काले रंग की कलई मढ़ता रहता हूँ, क्या करूँ हड्डी गल रही है, कमर झुक गई है, सारी इन्द्रियाँ मुर्दावत हो गई हैं फिर भी बाल चेष्टावत वासनाये दुख दिया करती है। जरा हँसी मजाक गप सप कर-करके जी ठंडाता हूँ किन्तु चिन्ताये मुझे जलाती रहती है। वह मनुष्य बोला—यह सब आपकी आदते इस जन्म से लेकर अनेक जन्म तक इसी प्रकार कष्ट देती रहेगी, अतः समझदार को युवावस्था में ही चेत करके विपग्रो की आदत न डालना चाहिये और पड़ी लतों को छुड़ाने हेतु जब से चेत तभी से ही १—सत्संग, २—सद्ग्रंथ, ३—सद्धर्म, ४—संयम, ५—सदाचार, ६—सजग, ७—सद्गुरु सेवन, ८—स्वरूप स्थिति। ये अष्ट सवर्ग द्वारा मुक्ति दशा पुष्ट करते रहे। नहीं तो भोगासक्ति में अनन्त कष्ट मिलेंगे। यथा—दोहा—“सदा कमी मन नहि मरे, बढ़ि है कपट अपार। पाँच छली तोहि चूसि है, कुटि है दस लगवार ॥” काम क्रोध मद राग और लोभ ये पंच छली है, दस इन्द्रिय-विषय ये लगवार समझो।

प्रसङ्ग ५—अदृश्य प्रारब्ध की प्रबलता वर्णन

मित्र विछोह औ नारि नर, चहे विना हूँ जात।

चलत न कोइ उपाय तहँ, सोचि सोचि पछितात ॥ ३७ ॥

टीका—प्रेमी मित्र का साथ छूट जाना, प्राणप्रिय स्त्री तथा स्त्रियो के लिये पुरुष का विछोह हो जाना, ऐसी इच्छा न करते हुए भी ये सब विपरीतता भोगनी पड़ती है। तहाँ पुरुषार्थ कोई काम नहीं देता, अन्त में सोचि-सोचि पछतावा ही हाथ आता है ॥ ३७ ॥

प्रारब्धि रूप तनजानिये, पलटि सकै नहि कोय।

रूप कुरूप औ नारि नर, और को और न होय ॥ ३८ ॥

बोध की पच सामग्री ग्रहण करना विवेक का स्वरूप है । ऐसे विवेक बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता । विवेक से ही विषयों को दुख पूर्ण जानकर प्राप्त भोग सुखों का तो कत्तई त्याग होता है और अप्राप्ति की इच्छा का दमन होता है, यही संतोष का स्वरूप है । ऐसे संतोष युक्त कामनाओं का त्याग किये बिना विषय विलासों से पूर्व में कोई सुखी नहीं हुआ, न अब है, न आगे होगा । प्रत्यक्ष देखिये तो गरीब-अमीर, पढ़-अपढ़, चतुर-मूढ़, अज्ञानी-विज्ञानी सर्व विवेक युक्त संतोष गहे बिना मन-मानन्दी के घेरे में पड़कर काम, क्रोध, मद, मत्सर द्वारा असह पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ ३६ ॥

कवित्त

“इन्द्रिन के भोग हेतु रचत शरीर ठाठ,
 काम वश नारि से अभेद हो पचतु है ।
 क्रोध वश घात करै लोभ वश संग्रह में,
 मोह वश पाप बहु हाहा से रुदतु हैं ॥
 छकि छकि विषय को पान करै मदमस्त,
 वावला से भ्रमत न शांति को लहतु है ।
 गोवर के कीट सम सर्व मन सुख ताको,
 विद्या बुद्धि चतुर हो दुख ही गहतु है ॥

दृष्टात—एक धनवान चचलराम पढ़ा लिखा होने पर भी सत्संग न मिलने के कारण बहुत मदमस्त था । जवानी भर बहुत-बहुत विषयासक्त रहा । अब अस्सी वर्ष की उम्र में भी अलवट रखाय खिजाव करता । एक दिन एक मनुष्य ने पूछा—सेठ जी ! अब “स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहूँ न हुआ” किस हेतु आप खिजाव करते हैं ? सेठ बोले सुनिये महाशय ! देह ही तो शिथिल हो गई किन्तु “मर्नहि दिलासा दूनी हो” । क्या करूँ कोई

उल्टे बाधा करने वाले उठ खड़े हो जाते हैं, यह प्रत्यक्ष संसार में देखा जाता है ॥ ४० ॥

सर्प वीछि भैंसा वृषभ, कष्ट देत विन हेत ।

सजग रहत तिनसे सबै, तदपि घात विन चेत ॥ ४१ ॥

टीका—देखिये । सर्प-बिच्छू, भैंसा-बैलादि से दुख पाना कौन चाहता है ? फिर भी बिना प्रयोजन, बिना प्रयत्न ही वे दुख दे देते हैं । यहाँ तक कि घातक जन्तुओं से सब सावधान रहते हैं, तो भी अति प्रबल कष्ट रूप प्रारब्ध उदय काल में अपने को पता नहीं लगना और वे घात कर जाते हैं ॥ ४१ ॥

रक्षा करते हरण धन, योग्य परिश्रम उक्ति ।

निर्धन धन राजा प्रजा, चलै न काहु कि युक्ति ॥ ४२ ॥

टीका—सब प्रकार रक्षा करते हुए भी राज्य, ऐश्वर्य, धन छीन जाते, यही नहीं बल्कि सहस्रों फौज शस्त्र-अस्त्र सहित रखवारे रहते हुए मजबूत किलाओं के अन्दर सावधानता युक्त रहने पर भी हानि होने का जब अदृश्य भोग उदय होता है, तब होके ही रहता है । गरीब-अमीर, राजा-प्रजा किसी की युक्त चतुराई काम नहीं देती ॥ ४२ ॥

कइक पुरुष घरणी सुखहिं, कुल वृद्धी हित योग्य ।

करत परीश्रम अथक रहे, प्राप्ति भयो नहिं भोग्य ॥ ४३ ॥

टीका—कितने मनुष्य स्त्री सुख के लिये तथा बाल, बच्चे, परिवार बढ़ाने के लिये कोटि-कोटि उपाय रचते रहते । निरन्तर सब प्रकार के योग्य पुरुषार्थ करते रहने पर भी भोगने योग्य इच्छित पदार्थ और प्राणी नहीं मिलते ॥ ४३ ॥

बहु जन्तुन की देह को, नाशि करन के हेत ।

बहुतक करत उपाय सब, सबहीं अफल लखेत ॥ ४४ ॥

टीका—बहुत से देहधारी जीवों की देहों को नाश करने के लिये

टीका—देखिये ! पूर्व कर्म रचित भोग के सन्मुख यह प्रारब्ध-रूप जो देह है उसे कोई भी अज्ञानी-विज्ञानी पलट नहीं सकते । शरीर की गढ़न सुडौल सुन्दरता जैसी है और जो अत्यन्त नकवैठा, अग क्षीणतादि कुरूपता है, उसे भी कोई सर्वथा हटा नहीं सकता । ऐसे ही स्त्री घट को पुरुष तथा पुरुष घट को स्त्री तो कोई भी कर ही नहीं सकता । इस प्रकार मुख्य प्रारब्ध भोग में कोई और का आँग उल्टा-पल्टा करने को समर्थ नहीं है ॥ ३८ ॥

भूख प्यास लघुशंका दिशा, जवरन देह के काम ।

चहै कोई या ना चहै, चोट खटक दुख धाम ॥३९॥

टीका—नित्य भूख-प्यास लगना, लघुशंका-दिशा आदि देह का काम जवरन करना पड़ता है । भूख लगने पर नित्य भोजन करना, प्यास लगने पर जल पीना आदि सर्व कार्य इच्छा न होते भी करना पड़ता है । कोई चाहे अथवा न चाहे, प्रारब्धवेग से शरीर रक्षक बातों का प्रयोजन लगेगा ही । भला ! चोट लगने का पुरुषार्थ कौन करता है ? तो भी चोट लग ही जाती है । एकदम खुटका-चिंता हो जाना ये कौन चाहता ? जैसे एकाएकी किसी प्रिय मित्र या अति प्रिय वस्तु का विछोह सुनकर या कोई कठिन भय-दुख स्मरण होते ही इतना तन्का हो जाता है कि सैकड़ों मृत्यु से अधिक दुख हो जाता है । इस प्रकार दुखधाम—दुख का स्थान यह प्रारब्धरूप सम्बन्ध है ॥ ३९ ॥

कोई काज जो कुछ करै, तहाँ सहायक शुद्ध ।

कोई करत जो काज है, तहाँ सहायक रुद्ध ॥ ४० ॥

टीका—स्वार्थिक या पारमार्थिक चाह जो काज करे तहाँ किसी-किसी को निर्छल अच्छे सहायक मिल जाते हैं । किसी का ऐसा प्रारब्ध कि वह चाहे जिस कार्य में हाथ डाले तहाँ सहायक कोन कहे

टीका—अठपहरा ज्वर, तिजरिया ज्वर, जीर्ण ज्वर, जूड़ी जाड लगना और खो-खो युक्त खॉसी से पीड़ित रहना, दमा; श्वास न बैठना, दुख से हाय-हाय करते दिन बिताना, नेत्र दर्द के मारे कहलते रहना, जन्म से कम देख पडना या मोतियाबिन्द के वश रहना, पेट शूल वश रहाइस न होना, किसी-किसी पुरुषो के परमेह—धातृधीणता और कितनी स्त्रियो के प्रदर व्याधि वश हताश पडे रहना, किसी को कमर मे असह्य दर्द होते रहना एवं भिन्न-भिन्न व्याधियो से भिन्न-भिन्न विषाद पूर्ण नर-नारियों के भोग देखने में आ रहे है। यहाँ तक कि प्रारब्धिक भेद से बुद्धि मे भी सब के घट-बढ दिखाई देता है। यत्न करते हुये भी किसी-किसी की बुद्धि मे धारणा शक्ति अतिशय मन्द होती है ॥ ४७ ॥

यहि विधि बहुतै रोग हैं, अयुर्वेद परमान ।

बहुत अथक पुरुषार्थ करि, सबही अफल देखान ॥ ४८ ॥

टीका—इस प्रकार बहुत-बहुत व्याधियाँ है। तमाम रोगो के नाम और लक्षण आयुर्वेद तथा बहुत वैद्यक ग्रन्थो मे उपस्थित है। कितने सयम-अनोपान यथा पथ्य द्वारा विशुद्ध औषधियो को सनियम नित्य सेवन करते। वैद्य डाक्टरों के और स्वतः अनुभव के जरा भी प्रतिकूल नहीं करते, सब बल लगाकर अथक परिश्रम से रोग छूटने का उपाय करते रहते, पर किसी-किसी को तो कुछ फल नहीं मिलता, उलटे रोग बढ़ता ही जाता है ॥ ४८ ॥

कोई निवारण होत लखि, विन औषध परयत्न ।

कोई करै परयत्न बहु, अफल होय सब यत्न ॥ ४९ ॥

टीका—यह भी देखने मे आता है कि किसी-किसी का भोग समाप्त होते ही बिना दवा-संयम किये कठिन से कठिन व्याधि की विदाई होते देर नहीं लगती और कोई-कोई दवा युक्त तमाम परिश्रम

अनेकानेक युक्ति कितने मनुष्य करते रहते हैं, परन्तु फल कुछ नहीं निकलता। यही प्रत्यक्ष ठौर-ठौर में देखा जाता है ॥ ४४ ॥

को चाहत प्रतिकूलता, रही सवन शिर नाचि।

तीनों पन तन छूटते, हानि लाभ दुख राचि ॥ ४५ ॥

टीका—प्रतिकूलता कौन चाहता है? फिर भी बुढ़ापा, व्याधि मृत्यु हानि, अपयश सबके शिर पर नित्य नाच रहे हैं। देखो! लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये तीनोंपन में निर्यत्न ही निन्न-भिन्न सबके शरीर छूटते हैं। बुढ़ापा में दुख पाकर कोई अपने शरीर छूटने की इच्छा करे, परन्तु पुरुषार्थ तो दूर रहा इच्छा भी कौन करता है कि हमारा लड़कपन में या जवानी ही में शरीर छूट जाय? उल्टे हजारों कोशिश करते हुए भी बहुतों के लड़कों का शरीर छूट जाता। जवानी में भी बहुतों का शरीर त्याग हो जाता है। इस प्रकार विविध हानि और अचानक लाभ तथा अनेक दुख में ग्रसित सब जीव देखे जाते हैं ॥ ४५ ॥

उनमाद मृगी वौरा वधिर, नेत्र अन्ध बल हीन।

वायू पंगुल दर्द शिर श्रवण दन्त दुख दीन ॥ ४६ ॥

टीका—पागल हो जाने, मृगी रोग वश क्षण-क्षण मुर्छा होने, वौरा-गूंगे होने, वधिर, अन्ध, निर्बल गठिया वाई, चिलक वाई, सबल वाई आदि नाना वात रोग, पंगुल होना, लुब्ध होना, कठिन शिर दर्द, कान दर्द, दन्त पीड़ा आदि रोग वश दुखों होना, भला इन सबों के लिये पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ तो दूर रहा कोई व्याधि होने का सकल्प भी नहीं करता, फिर भी सबको अपने-अपने पूर्व प्रारब्ध वश भिन्न-भिन्न व्याधि तथा बाधाओं से दुखी होना पड़ता है ॥ ४६ ॥

ज्वर जूड़ी खाँसी दमा, नेत्र दर्द कम सूक्ष्म।

उदर शूल परमेह दुख, कटि पीड़ा कम बूक्ष्म ॥ ४७ ॥

के रोग देखे जाते हैं। कोई तो राजरोग से पीड़ित है, और धीरे-धीरे उसका शरीर सूख जाता है। कोई को तो फीलपाँव होकर हाथ-पाँव आदि अंग फूल आये, समय-समय पर वे बुखार से कितना हायल-कायल हो रहे हैं। जिन रोगों के होने के पहिले जीव को मालूम ही नहीं होता कि आगे हमारे शरीर में कौन सी व्याधि खड़ी हो जायगी ? जब आगे की उपाधि मालूम ही नहीं तो उसका पहिले से उपाय भी कैसे कर सकते हैं ? अतः इन सबको अदृश्य भोग जानना चाहिये। किसीको तो एकाएकी कोठबद्ध अर्थात् टट्टी-लघुशका दोनों बन्द होकर बिल्कुल अपानवायु भी बन्द हो जाती, ऐसी भयानक कोठबद्ध बीमारी आते ही रोगी का मन जीवन से हतास हो जाता है। अर्थात् उसे निश्चय होने लगता कि मेरा शरीर अब नहीं रह सकता ॥ ५२ ॥

कौन रोग कब होय गो, कौन कबै मिटि जाय ।

होय न सनमुख जीव के, सो स्मरण लखाय ॥ ५३ ॥

टीका—कौन सी व्याधि हमको कब हो जायगी ? तथा होकर ये आगे कब एकाएकी मिट जायगी ? सो स्मरण जीव के सनमुख न लखाय अर्थात् जानने में नहीं आता, इसलिये इसको अदृश्य प्रारब्ध भोग कहते हैं ॥ ५३ ॥

जौन कुपथ जानत कोई, तौन करहिं सब त्याग ।

जो नहिं त्यागै दुख भरै, सो पुरुषार्थ लाग ॥ ५४ ॥

टीका—जिन-जिन चीजों के खाने-पीने, असंयम व्यवहार रूप कुपथ्य से जो रोग बढ़कर रोगी को दुख होने लगता, वे उन असंयमों से परहेज करते, तो रोग कुछ शांत रहता। यदि रोगी कुपथ्य का त्याग नहीं करता, तो प्रत्यक्ष अधिक-अधिक दुख भोगता होता। अयोग्य व्यवहार एवं असंयम से जो व्याधियाँ बन या बढ़ जाती हैं, उसमें पुरुषार्थ का ही दोष है। इसलिये प्रारब्धिक और असंयमिक

करते हैं, परन्तु उनका सब पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है । वह रोग के वश पडा विललाया ही करता है ॥ ४६ ॥

कोई सफल औषध किहे, होवै रोग निवृत्ति ।

कुपथ त्याग से शांति कहूँ, अन्य अन्य रुज नृत्ति ॥ ५० ॥

टीका—किसी-किसी को औषधि फलीभूत भी हो जाती है, औषध पहुचते ही उसका रोग का विनाश हो जाता है । यह प्रत्यक्ष देखने मे आता है । जिन-जिन कुपथ्यों से रोग बढती होकर विशेष वेचैनी होती है उन कुपथ्यो को त्याग देने से रोगियो का रोग कुछ शांत तो अवश्य रहता है पर उसकी जड़मूल से निवृत्ति नहीं होती । कुपथ्य त्याग के रहने पर भी पूर्व वेग यदि दुख का हो तो अन्य-अन्य रोग किस्मे बदल-बदल कर जीव के देह मे नाचते हुये उत्पन्न होते रहते हैं । कुपथ्य सेवन रूप पुरुषार्थ से जितनी व्याधियाँ बढती हैं, वे तो कुपथ्यों को त्याग कर औषधादि सेवन से विनष्ट हो जाती, परन्तु जो पूर्व का प्रारब्ध भोग होता है, वह धीरे-धीरे भोग कर ही समाप्त होता है ॥ ५० ॥

प्रारब्ध विवश सब रुज लखौ, चहत न उनको कोय ।

जन्मत ही बहु रुज घिरे, बहुत बीच विच होय ॥ ५१ ॥

टीका—पूर्व कर्मों के फल रूप प्रारब्ध से ही विविध रोग होते रहते, क्योंकि रोग होने के लिए कोई कामना करता नहीं । देखो ! कोई-कोई लड़कपन से ही रोग के विवश देखे जाते, यहाँ तक कि गर्भ से उत्पन्न होने ही कितने अन्धे, लूले और भी अनेक व्याधियो से घिरे देखे जाते हैं तथा बहुतो को बीच-बीच मे समय-समय पर रोग होते रहते हैं ॥ ५१ ॥

विविधि रोग अंगन विपे, राज रोग पगपील ।

जिनके पूर्व न खवरि कछु, कोठगद्ध मन ढील ॥ ५२ ॥

टीका—नख से शिखा तक शरीर के सब अंगों मे भाँति-भाँति

पुनः राजा ने पूछा—वह कहाँ रहती है ? क्या खाती है ? ओर क्या-क्या करती है ? इसके उत्तर में लोग कुछ उलट पलट कहने लगे । तब उस बुद्धिमान ने कहा—सबसे बड़ी है बात । वह रहती है भले आदमियों के पास । खाती है गम (क्षमा) । करती है वह वह काम जो धन, बल, विद्या, शासन से नहीं हो सकता । ऐसी बात सुनकर सब प्रसन्न हो गये । राजा भी खुश होकर एक लाख रुपया पुरस्कार दिया । अतः बुद्धि सबकी घट बढ़ होती है ।

“एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनन्त विचार ।

थाके मुनिजग पण्डिता, वेद न पावै पार ॥” (बीजक)

मेला तीरथ हाट में, जन्म मरण औ वृद्ध ।

यक यक अंग समान कहूँ, उतपति खानिन वृद्ध ॥ ५७ ॥

टीका—मेला, तीरथ, बाजार मे एक-एक अंग के मिलान वाले मनुष्य बहुत जगह से आकर एकत्र हो जाने से बहुत दिखाई देते है, पर वे बहुत नहीं अन्य संसार के हिसाब से वे विरले विरले गाँव के कोई-कोई मनुष्य मेला, तीरथ, बाजार मे इकट्ठे हो जाते हैं । इसी प्रकार कितनों के कर्मों की समानता होने से बहुतों का साथ ही जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है । इसका हेतु यह है कि कितने चोर-डाकुओं की श्रेणी, कितने कसाई शिकारी मासाहारियों के कर्मों की समानता, कितने विषयी पामरो का समूह तथा कितने पुण्य कर्म करने वाले दानियों की श्रेणी, कितने सदाचार उच्च विचार वालों की श्रेणी, एवं पाप-पुण्य भिन्न-भिन्न कर्म वासना अनुसार एक एक श्रेणी के कर्मों का कहीं मिलान भी रहता ओर त्रिगुण कर्मों की भिन्नता भी रहती । एक-एक श्रेणी के कर्मों के मिलान संस्कार से एक ही समय खानियों मे उनके नियमबद्ध सबकी समान उत्पत्ति होती रहती । कितने संग्राम, हैजा आदि मे एक ही समय के मृत्यु वाले मनुष्यों का एक साथ संयोग पड़कर

व्याधियो से घिरने में साधारण दवा-पानी और पूर्ण सयम की आवश्यकता होती है ॥ ५४ ॥

औषध से कुछ शांत रुज, भोग विना नहीं जात ।

जो प्रारब्धि प्रकोप अति, तब उल्टा हूँ जात ॥ ५५ ॥

टीका—संयम सहित दवा-पानी करने से कुछ रोग कमी अवश्य होते हैं, परन्तु पूर्व का प्रबल भोग हो तो अपने वेग भर भोगाये विना वे रोग सर्वथा निर्मूल नहीं होते, यह भी प्रत्यक्ष है । इसमें भी जो अत्यन्त रोग युक्त दुख की प्रारब्धि हो तो दवा से रोग घटने के बदले बढ़ते जाता है । ऐसी जगहों में प्रारब्ध भोग की प्रबलता जानी जाती है ॥ ५५ ॥

विद्या बुद्धि पुरुषार्थ में, घट बढ़ सबहीं जन्तु ।

भोग माहिं हो एक कस, अवला पुरुष लखन्तु ॥ ५६ ॥

टीका—पढ़ के जो प्राप्त हो सो विद्या, तजबीज की शक्ति का नाम बुद्धि, सो दोनों में कोई कम है कोई विशेष । चाहे परमार्थ में हो या स्वार्थ में, सबकी परीक्षा भिन्न-भिन्न कम विशेष रहती है । पुरुषार्थ परिश्रम आदि हर काम को कोई विशेष कर लेता है कोई विल्कुल कम कर पाता है । कोई हिंसकी है तो कोई पुण्यात्मा । पुरुषार्थ करते हुये भी पृथक् ही पृथक् कम-विशेष एक दूसरे से सब चीजों में भिन्नता है । जब एक सदृश कर्म नहीं, तो एक सदृश सस्कार भी नहीं । जब एक सदृश सस्कार अध्यास नहीं तो अब या आगे एक सरीखे भोग भी नहीं । देखो ! किसी को स्त्री घट प्राप्त तो किसी को पुरुष घट प्राप्त है ॥ ५६ ॥

दृष्टान्त—एक राजा ने आम दरबार में सबसे प्रश्न किया कि व्यवहार में सबसे बड़ी चीज क्या है ? उत्तर में कोई कहे सबसे बड़ा ताड़ है, कोई कहे हाथी, कोई बट तो कोई कहे सरकार का झंडा । इत्यादि बातें सुनकर एक बुद्धिमान ने कहा—सबसे बड़ी है बात ।

जब जब सनमुख होत वह, तब तब परखत जीव ।

होय न सनमुख जौनि जब, तब केहि पारख कीव ॥ ५९ ॥

टीका—जिस चीज का स्मरण—याद जब-जब जिस-जिस समय जीव के सामने होता है, तब-तब तिस वस्तु को ही जीव परीक्षा करके जानता है और जिस चीज का स्मरण जीव के सामने जिस समय नहीं उदय होता तब उस समय जीव किसकी परीक्षा करे ? नेत्र के सामने वस्तु भये बिना जैसे नेत्र नहीं देख सकता, तैसे जीव के सनमुख स्मरण द्वारा ही सब पदार्थ पडते हैं । स्मरणरूप मन-मानन्दी के बिना जीव के सनमुख कोई भी चीज नहीं है । अर्थात् बाह्य पदार्थों से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है, मात्र मन, इच्छा, वासना, स्मरण द्वारा ही दुख-सुख, हानि-लाभ, देह-गेह, तर-नारी, पशु-पक्षी आदि सबका सम्बन्ध होता है : जिस चीज की इच्छा-वासना सनमुख नहीं है, तो स्मरण सनमुख बिना जनैया जीव किसको जानै ॥ ५९ ॥

भिन्न स्मरण जीव से, जीव को जानत नाहिं ।

जीवहि जानत ताहिकी, मानि मानि गहि बाहि ॥ ६० ॥

टीका—चेतन जीव से सर्व स्मरण, चित्तन अलग है, क्योंकि वे सब स्मरण जीव को जानते नहीं, चेतन जीव ही तिन सब सनमुख स्मरणों को जानता, परीक्षा करता रहता है और मान-मानकर उस मनोमय धारा में लाभ समझ के जिस किसी में विशेष सुख निश्चय करता, उस स्मरण को पुष्ट करके उसी क्रिया में तदाकार होता है ॥ ६० ॥

नये नये स्मरण कहूँ, कहूँ पुराने होत ।

कोई मिटत सनमुख नहीं, ज्ञाता काहि लखोत ॥ ६१ ॥

टीका—जो देश, वस्तु, प्राणी और जिन भोगों को नहीं देखा सुना भोगा गया, तिसको देखने, सुनने, भोगने का जब और पड़

एक ही साथ मृत्यु हो जाती । इस प्रकार समान और पूर्वोक्त भिन्न भोग देखकर यह निश्चय होना चाहिये कि हम नित्य जीव कर्मों को करते-भोगते अनादि काल से चले आ रहे हैं, याते सावधान होकर उत्तम कर्म करना चाहिये । जिससे चौरासी योनियों में न भ्रमना पड़े ॥ ५७ ॥

शब्द

गहै गुरु बोध जो निजपद पाय रे ॥ टेक ॥

देहधाम में चेतन राम है, तन मन शोधि के चित ठहराय रे ॥१॥
मन बड़ चोर लिये भ्रम भाला, बोध के तीर से मारि भगाय रे ॥२॥
दयाधरमसे सजिचलु गुरुमग, शांति सोहागिनि बलिवलि जायरे ॥३॥
संत विशाल जो टेरत निर्णय, कहत सुनत सब कलुष नशाय रे ॥४॥
सोइ कबीर गुरु सत जहाँ कोइ, प्रेमदास तेहि शरण समाय रे ॥५॥

प्रसङ्ग ६—पूर्व जन्म जन्मान्तरो में रहते हुए भी पूर्व की बातों का स्मरण न होने का विभेद

लखत स्मरण धार से, निज पर वस्तुन देह ।

सो स्मरण न एक रह, उपजत सिमिटि लखेह ॥ ५८ ॥

टीका—इस प्रसंग को समझ लेने से चेतन जीव के सदैव रहने का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा । कुतर्क सब नष्ट होकर आस्तिक बुद्धि प्राप्ति होगी । कुछ न कुछ चित्तन याद-स्मरण उठते ही रहते हैं, इसी का नाम स्मरण धारा है । तिसी स्मरण द्वारा ही अपना शरीर और शरीर-उपयोगी वस्तुये तथा पराये के शरीर, घट, वस्त्रादि सर्व पंच विषय के पदार्थों का ज्ञान जीव करते रहते हैं । सो स्मरण धारा में यह नियम नहीं कि एक ही स्मरण उठा करे, किसिम-किसिम के उठते हुये स्मरणों में कुछ याद होते कुछ भूलते रहते, एवं स्मरणों का सिमिटना-दबना और उद्भव होना दोनों जाग्रत में प्रत्यक्ष अनुभव होता है ॥ ५८ ॥

बिल्कुल सम्बन्ध नहीं। केवल मन ही द्वारा जीव और जगत से सम्बन्ध है। मानन्दी त्याग से लाखों कोस जड़ देश दूर है। चार खानियों की असंख्य देहे जीव की कर्मवासना के अनुसार नित्य जीव के सन्मुख स्मरणवत् बन-बन के लोप होती रहती है। तो जैसे तमाम स्मरण आये और चले गये बिल्कुल भूल गये, तैसे असंख्य देहे अनादि काल से बनी-बिगड़ी, परन्तु अब उनकी याद नहीं है ॥६३॥

छन्द—“आय जाय असंख्य स्मृति जीव साक्षी एकरस।

त्यो असंख्यो देह बनि नशि जीव सत्य अखण्ड अस ॥

स्मर्ण देह के बनन बिगड़न से सदा निज भिन्न है।

यत्री गृही साक्षी अनाशी जान शुद्ध अखिन्न है ॥”

रहत अनादी जीव लखि, यादि होत चहै भूल।

भावाभाव जो वृत्ति को, साक्षी नित्य कबूल ॥ ६४ ॥

टीका—पूर्व प्रसंग लेकर कहा जाता है कि असंख्य स्मरण और देहों को छोड़ने-पकड़ने वाला जीव अनादि अविनाशी स्वयं प्रत्यक्ष रहते आया है। पूर्व स्मरण या देहे याद रहे या भूल जायें दोनों समयों में जीव की अपनी हैता सदा विद्यमान रहती है। क्योंकि सब स्मरणवृत्तियों की जब याद होती, तब भाव समझिये और वे वृत्तियाँ बिल्कुल भूल जाती, नहीं स्मरण होती, तब अभाव समझिये। इन भावाभाव दोनों वृत्तियों का जीव जानने वाला दोनों वृत्तियों से पृथक् नित्य अविनाशी रहि के ही अपने नित्य साक्षित्व में प्रमाण देता है कि मैं इस बात को जानता हूँ तथा पूर्व की बातों का मुझे स्मरण नहीं, या उन्हें भूल गया हूँ। जैसे किसी को याद करना अपनी हैता बिना नहीं बन सकता, तैसे किसी चीज को भूल जाना यह अभाव रूप स्मरण भी अपने रहे बिना किसी को नहीं हो सकता। अतः भावाभाव दोनों वृत्तियों को जानने वाले सम्पूर्ण जीव अनादि अविनाशी वासनावश रहते आये अपने आप अपरोक्ष है ॥ ६४ ॥

जाता है तो उसका संस्कार टिक कर नये-नये स्मरण वन के उठने लगते । कभी-कभी पुरानी पूर्व की देखी मुनी भागी वासनाये पुन-पुन स्मरण होती रहती है । कोई-कोई स्मरण ऐसे है कि जो विल्कुल भूल ही जाते । तो जो स्मरण जीव के सामने ही नहीं होते, तो ज्ञाता जीव उस स्मरण को सनमुख पड़े बिना तिस स्मरण तथा स्मरण सम्बन्धी पदार्थों को कैसे जान सकता है ? अर्थात् ज्ञान करने वाला ज्ञाता जीव रहते हुए भी जिस किसी स्मरण के सामने उदय न होने से उसे नहीं जान सकता ॥ ६१ ॥

उतपत्ति वाली देह सग, उतपत्ति मनन लखात ।

नाशि होत दिखते दोऊ, बदलि बदलि दै जात ॥ ६२ ॥

टीका—जैसे देहों की उत्पत्ति देखी जाती है, तैसे स्मरण मनन की भी उत्पत्ति होती है । जब तन-मन का उत्पन्न होना निश्चित है तो उन दोनों का नाश भी जरूरी है, दोनों का परिवर्तन देखा भी जाता है । समूल नाश नहीं बल्कि नाश के साथ ही परिवर्तन हो-होकर वे दूसरे रूप में अन्य शरीर तथा स्मरण बदल-बदल के बनते रहते । जैसे एक ही शरीर में बाल युवा वृद्धादि अवस्थाये परिवर्तित होती रहती, तैसे प्रारब्ध-पुरुषार्थ अनुसार खानियों की देहों से अध्यास, अध्यास से देह, जैसी देह और खानि तैसे स्मरण उठते । सूक्ष्म स्मरण के सहारे दूसरे अन्य प्रकार के सूक्ष्म स्मरण बनते रहते । एक स्थूल शरीर नाश होते ही उसी के सहारे दूसरे अध्यास वश स्थूल शरीर ग्रहण करता रहता । यही बदलि-बदलि दै जात का अर्थ है ॥ ६२ ॥

यहि विधि सगहो जानिये, जीव से दूरि जहान ।

अनन्त देह आई गई, जस स्मरण परान ॥ ६३ ॥

टीका—पूर्वोक्त कथन अनुसार देह और वासनाओं का मर्म समझिये । जनैया जीव से सम्पूर्ण पिण्ड-ब्रह्माण्ड दूर है । उनका

उन्ही देहो की अहंता-ममता मे अपने को एकमेक सानकर वैसे-वैसे ही अपनी हैता विदित करता है । इतना होते हुये भी सर्व ज्ञाते चैतन्य जीव इस दृश्य ज्ञेय रूप जड़ देह-गेह, इन्द्रिय-विषय, मन अवस्था सर्व से न्यारे है । वे स्वरूप से ही शुद्ध अजर-अमर नित्य है । इस प्रकार विवेक करके जड़ देहो को अपना रूप मानने का भ्रम उल्टी समझ का सहार कर देना चाहिये ॥ ६६ ॥

रहत बारि जेहि संग जहँ, तैसे तहाँ देखात ।

छोड़ि सकै नहि धर्म गुण, ज्यों का तेवहि रहात ॥ ६७ ॥

टीका—जल अनेक उपाधि योग से अनेक प्रकार से दर्शता है । अग्नि के साथ से उष्ण, कभी जम के बर्फरूप मे पृथ्वीवत् कठोर, कही धूम कोहिरा आदिरूप । पीली मिट्टी मे पीला जल, काली मिट्टी में काला जल अथवा जैमा रंग डाले तैसा जल तथा अन्न, बीज वृक्षो मे विविध रस-रूप से एक ही जल असंख्य वस्तुओ के समान प्रतीत होता है । पर जल अपने खास गुण-धर्म को नहीं छोड़ता, जल के परमाणु हमेशा शीतमय ज्यों के त्यों ही रहते हैं । जब जड़ तत्त्व का यह हाल है तो कारण कारज जड़ तत्त्व से पार जो अखण्ड ज्ञाता जीव है वह कैसे बदल सकता है ? जीव कही भी रहे वह अपने ज्ञान धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता ॥ ६७ ॥

वर्तमान में जीव जस, सनमुख सवहिं देखात ।

पुनः धरत जब देह वै, तब ऐसहि विख्यात ॥ ६८ ॥

टीका—अब प्रत्यक्ष वर्तमान मे चारो खानियो के देहधारी जीव ज्ञानकला चैतन्यतायुक्त चेष्टा करते हुये सबके सामने प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं । इस प्रकार वासना वश स्थूल छोड़कर सूक्ष्म देहयुक्त पुनः चारो खानियो मे जब स्थूल देह धरते हैं, तब भी ज्ञानकला—चैतन्यता युक्त चेष्टा करते हुए स्पष्टरूप से सबको जाहिर होते हैं ।

सबहि समय सब मनुष नहिं, रवि को देखत दृष्टि ।

तब का होय विनाश वह, तैसहिं जीवन सृष्टि ॥ ६५ ॥

टीका—सब समय मे मनुष्य सूर्य को नेत्रो से नही देखते, तो क्या इससे समझ लिया जाय कि सूर्य किसी समय विनष्ट हो जाता ? नही, विनष्ट नही हो जाता । देखो ! हमेशा सूर्य रहता तो अवश्य ही है, परन्तु घर के अन्दर घुसने से, आँख मुँदने से या किसी प्रकार के ओट मे दृष्टि रुकने से अथवा ब्रह्माण्डिक प्रकृति क्रिया अनुसार रात्रि समय सूर्य नही दीखता, वस इसी प्रकार जीवनसृष्टि समझिये । चार खानियो मे निवास करने वाले अविनाशी जीव देह धरते तब सनमुख होते, फिर कुछ दिन के बाद देह छोड़ देते तब नही दीखते, परन्तु वासनावश दूसरी जगह फिर शरीर धर-धर के दृश्य होते रहते है । इस प्रकार इधर जीवो का शरीर छूटना तथा उधर देह धर-धर के प्रगट होना यह कार्य हरदम प्रवाहित देखा जाता है । इससे स्पष्ट हुआ कि जो त्रिगुणात्मक वासना लेके देहधारी देह छोडते, वे ही भिन्न-भिन्न त्रिगुणात्मक स्वभाव लेकर अविनाशी जीव नट स्वाँगवत बदल-बदल के पुन देह धरते, परन्तु जीवो का स्वरूप सदा एकरस बना रहता है ॥ ६५ ॥

जाहि देह मे रहत यह, तैसी हैता आप ।

ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, करि विवेक भ्रम दाप ॥ ६६ ॥

टीका—शूकर-कूकर, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि जिस देह में जीव रहता है तिसीको अह-मम दृढ मानने से वैसे ही अपनी हैता जीवों को प्रतीत होती है । अपनी-अपनी देह को दृढ अह-मम मानने से ही किसी भय से प्रत्येक जीव भाग खड़े होते तथा अनुकूल की तरफ खींच जाते । बैल-गधा, सर्प-पक्षी, कीटादि अपनी-अपनी खानि के अनुकूल चेष्टाओ से बोलते, चलते, फिरते तथा हर्षित होते रहते । इन बातों से जाना जाता है कि जो-जो देह जीव धारण करता,

भी याद नहीं रहती । मुझे कौन-कौन मिले ? कहाँ-कहाँ किसके साथ गया ? किस समय किसके लिये रोया या हँसा ? इत्यादि बातें लड़कपन की अब जवानी में कुछ याद नहीं हैं । याद न होते हुए भी अभी सरीखा अपनी हैता, सत्यता लड़कपन में थी ही । जो मैं अब हूँ तो लड़कपन में भी मैं था ही । इसी प्रकार अन्य जीव भी थे, क्योंकि लड़कपन में हर्ष शोक के वश हम और आप सब अपनी हैता आज ही के समान विदित करते थे तथा आज भी हम और आप अपने लड़कपन के शरीर का अनुभव कर रहे हैं । हमारी देह की अवस्था बदल गई, परन्तु हम अवस्थाओं के अनुभविता पूर्व जैसे एकरस ही हैं । हमारे समान ही सर्व देहधारी गर्भ, जन्म, बाल, युवा तथा वृद्धापन में अपनी हैता सत्यता का परिचय दे रहे हैं । अतः—॥७०॥

यही देह की बात यह, यदि न काहुक देखि ।

जीव रहा यह ही तहाँ, जान मात्र खुद लेखि ॥ ७१ ॥

टीका—जब इसी जन्म में बिल्कुल लड़कपन की बातें किसी को स्मरण नहीं रहती, तो क्या स्मरण न रहने से यह मान लिया जायगा कि हम जीव लड़कपन में न थे ? थे तो अवश्य ही । जैसे आज दुःख-सुख को हम जनैया जीव अनुभव करते हैं, तैसे दुःख-सुख के जनैया जीव हम लड़कपन में भी विराजमान थे और दस पचास वर्ष बीतने पर आज भी हम वही ज्ञाता जनैया जीव ज्यो के त्यो है, स्वयं जान मात्र ज्ञान स्वरूप है ॥ ७१ ॥

तैसे जानौ देह सब, यदि होत अब नाहिं ।

स्वप्न समानहिं जानि सब, भूल से रचिता जाहि ॥ ७२ ॥

टीका—लड़कपन की बातें भूलने के समान ही पूर्व असंख्य जन्मों की देहों का अब स्मरण नहीं है, फिर भी जैसे लड़कपन की घटनायें न याद होते भी लड़कपन में हमारा जीव रहा, तैसे पूर्व अनादि काल की बातें न स्मरण होते भी जीव नित्य पूर्व समय में रहा,

इससे यह फल निकला कि पहिले भी हम सब देहधारी नित्य जीव वासनावश थे, अब भी है, आगे भी हम नित्य जीव रहेंगे ॥ ६८ ॥

छन्द—दान धर्म दयादि सात्विक कर्म करि धरि भाव से ।

भोग राग जु राजसी वहि सस्कार प्रभाव से ॥

हिंसादि तामस की क्रिया वहि सस्कार जमाय है ।

त्रय गुण गहे सुख आश वश पुनि आय जाय भ्रमाय है ॥ १ ॥

जैसा करै तैसा लहै लख क्षेत्र बीज के न्याय से ।

कम विमेष जु पाप पुन्यहुँ सूक्ष्म गध टिकाय से ॥

उत हर तरह के कर्म हो इत हर तरह के भोग हो ।

भाँति-भाँति सुखी दुखी परत्यक्ष देखो लोग हो ॥ २ ॥

बहु पाप फल बहु दुख है बहु पुण्य फल बहु सुख है ।

पुण्य ही नित कीजिये अन्त करण तब शुद्ध है ॥

फिर संत सग मे जाय कर निज रूप सत ठहराय लो ।

सुख आश बीज कोदध करि निज काज आज वनाय लो ॥ ३ ॥

वनत मिटत इमि देह सब, नित्य जीव तिन संग ।

विषय वासना तन धरत, पृथक् सो आप अभंग ॥ ६९ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रकार अनादि काल से कर्म वासना के वश रहे हुए पाप-पुण्य युक्त त्रिगुणात्मक सूक्ष्म वासनानुसार चार खानियों की देहे वनती और विगडती रहती, तिन स्थूल-सूक्ष्म देहो के साथ अविनाशी जीव लगा रहता है । वह कर्मों के सूक्ष्म वासना के आधार से चार राशियों में देह धरता-छोड़ता रहता है और आप जड़ स्थूल-सूक्ष्म से पृथक् द्रष्टा रूप अभंग-अविनाशी नित्य रहता है ॥ ६९ ॥

जीव देह उत्पति जवहिं, वर्ष कइक तक जान ।

यादि न तब की बात कहु, निज पर हैता ठान ॥ ७० ॥

टीका—जब इस मनुष्य खानि मे जीव देह धारण करता तब कई वर्ष अर्थात् दो चार वर्ष हुये लड़कपन अवस्था की बात आगे कुछ

है, जैसे कोई मनुष्य की याद हो गयी, उसके साथ ही उसका घर गाँव भित्र सब स्मरण होने लगता है। यही रात-दिन का कार्य घट के अन्दर चालू रहता। योग्य सम्बन्ध के बिना कोई स्मरण नहीं उठता, यह प्रत्यक्ष है। कही इन्द्रियो के सामने पदार्थ पड़ने से, कही एकात में कुछ स्मरण होने अथवा जब भी दिन रात चलते बैठते एक स्मरण के साथ दूसरे पूर्व के भूले हुये संस्कार भी उठते रहते, वस ये दो प्रकार की योग्यता ही संस्कारो को उठाने मे हेतु अनुभव होता है ॥ ७४ ॥

[मनन-मनन की योग्यता का विशेष विचार]

जैसे कोई एकान्त मे निःसम्बन्ध होकर मन को शात किये बैठा है, तब तक उसे स्मरण हो गया कि अमुक जगह जाना है, वहाँ की भूमिका, घर व प्राणी इस-इस प्रकार के है। फिर स्मरण हो उठा कि वहाँ के प्राणी व अन्य गाँव वालों से वैर है। तब तक स्मरण हो उठा उस-उस आदमी ने विरोध के कारण अमुक का प्राण हर लिया था इत्यादि। एक मनन की योग्यता से इतने मनन की धाराये उठी, मानो सब ससार उसी मे आ गया। इसे मनोराज्य भी कहते है। एव मनन मनन की योग्यता से भी दबे संस्कार सनमुख होते रहते है।

इन्द्रिन और पदार्थ के, पाय योग्यता जेत।

संस्कार स्मर्ण तव, यिन तेहिके न बनेत ॥ ७५ ॥

टीका—नर-नारी पशु-पक्षी सुवर्ण-खेत, बीज-वृक्ष, सूर्य-चन्द्र आदि जो वस्तु या प्राणी तथा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्द्रियों के सामने पडते है, पहिले उनका मनन होता है। फिर तिस मनन के आधार ही आधार अन्य सम-विषम संस्कार उठने लगते है। इस प्रकार इन्द्रियाँ और पदार्थों तथा शब्दादि जितनी योग्यता पाकर पूर्व संस्कार उठते रहते है, यदि उनकी योग्यता न पडे तो संस्कारो का उद्भव होना नहीं

अब भी है, आगे भी रहेगा। दस-वीस वर्ष की बातें तो दूर रही, तुरन्त का देखा हुआ कोई-कोई स्वप्न भी दूसरे क्षण में उसका कुछ स्मरण नहीं रहता। तो क्या हम जीव उस स्वप्न अवस्था में नहीं थे ? थे तो अवश्य ही पर अवस्था भेद से पूर्व की बातें भूल जाती हैं। पूर्व असंख्य देहों की प्राप्ति और विनाश स्वप्न के समान ही जानना चाहिये। भूल से ही सम्पूर्ण शरीर बनने के कारण द्रष्टा चैतन जीव के आगे सर्व स्थूल शरीर स्वप्न के समान ही है, क्योंकि शरीर की रचना में मुख्य कारण भूल और मनोमय ही है ! जैसे इसी देह में पहिले की तमाम बातें भूलते हुए भी तब और अब एकरस यही नित्य जीव रहता है, तैसे भूल कृत पूर्व स्वप्न वत असंख्य देहों का हाल भूलते हुए भी सब देहों का प्रकाशक जीव अनादि काल से रहते आया है। आगे भी सत्य रहेगा, ये अभिप्राय ॥ ७२ ॥

“जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना।” (बीजक)
अपने में है देह नहीं, विवश वासना होत।

सो स्मरण विनाश वपु, जेहिके साथ लखोत ॥ ७३ ॥

टीका—अपने चैतन्य स्वरूप के अन्दर जड़ देह है नहीं, देह तो घर एवं घट के समान दृश्य जड़ है। सुख मानन्दी करके वासना रखने से वासना द्वारा ही यह देह निर्माण होती रहती। जिस जागृत इन्द्रियो के सहारे ज्ञाता जीव सबको देखता, जानता, मानता था, वह प्रारब्ध समाप्त होने के साथ स्थूल देह और तहाँ का जागृत व्यवहार स्मरण सब परिवर्तन हो जाते। यही कारण है कि पूर्व जन्मों की बातें स्मरण नहीं रहती ॥ ७३ ॥

मनन मनन की योग्यता, पाय मनन दिन रात।

विना योग्यता होत नहीं, कोई मनन दिखलात ॥ ७४ ॥

टीका—एक स्मरण उठने पर तिसीके मिलान वाली बातों का संस्कार जो गुप्त रूप अतःकरण में पूर्व से जमा है, वह भी उठ पड़ता

प्रत्यक्ष किया जा सकता है ? जन्मान्तर स्थूल के सम्बन्ध रहित पूर्व अपनी हैता का प्रत्यक्ष सदृश उसी प्रकार स्मरण नहीं होता जैसे किसी प्रेमी के भूल जाने से उसका प्रेम भी भूला पड़ा रहता है । इसी प्रकार तीनों समय में सत्य रहते हुए भी पूर्व देह साधनों के छूटते रहने से पूर्व देहों की बातें तथा तिसके साथ अपने अहं पना को जीव भूल जाता है ॥ ७७ ॥

किसिम किसिम के जीव जस, देखि परत अब आजु ।

तैसहिं उत्पति देह तिन, पुनः पुनः मन राजु ॥ ७८ ॥

टीका—बैल, गदहा, शूकर, कूकर आदि भाँति-भाँति के पशु, मोर, तितर, वाज आदि भाँति-भाँति के अण्डज, गिजाई, कैचुवा जल-थल के कीड़े आदि भाँति-भाँति के उष्मज और भाँति-भाँति स्वभाव वाले नर-नारी मनुष्य योनि राजसी, तामसी, सातसी ऐसे अनेक प्रकार के स्वभाव वाले देहधारी जीव आज जैसे वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, तैसे भिन्न भिन्न नर देह में कर्म सस्कार टिकाकर शरीरान्त में त्रिगुण सूक्ष्म सस्कार वाले पृथक्-पृथक् जीव चार खानियो में देह धारण करते हुये अनादि काल से चले ही आ रहे हैं, आगे भी वासना वश देह धारण करते ही रहेगे । तहाँ मनोराज्य—इन्द्रिय-विषय, हर्ष-शोक, काम क्रोध, मिलन-विच्छेद, षटपशु कर्म तथा विषयासक्ति वश रहना एव बार-बार मन वश भ्रम धारा में डुबकी लगाते-उतराते हुए असंख्य जीव चार खानियो में इधर-उधर देह युक्त दृश्यमान हो रहे हैं ॥ ७८ ॥

मन वशि घट बढ़ काम तिन, मनुष खानि में देखि ।

करम भूमिका यह रही, पुरुषार्थ बहुविधि लेखि ॥ ७९ ॥

टीका—मनुष्य देह को प्राप्त हुए जीवों में सुख मानन्दी के वश जिधर सुख-लाभ सूझता उधर विशेष प्रयत्न करते । जिधर सुख-लाभ नहीं देखते उधर का प्रयत्न कमी कर देते या नहीं करते । यह

बनता । भाव यह कि इन्द्रियो के सामने पच विषय पदार्थ तथा प्राणी पडने की योग्यता ही संस्कारों के स्मरण होने में कारण है । प्रत्यक्ष है कि तमाम दिन के संस्कार भूले पड़े रहते । जब कोई इन्द्रियो के सन्मुख प्राणी-पदार्थ पड़ जाते, तो झट उनके संस्कार स्मरण होकर पुनः तत्सम्बन्धी सब स्मरण जागृत हो उठते हैं और पहिले नहीं उदय हुये थे । विशेष रूप से इन्द्रियो के सामने वस्तुओं की योग्यता पडने ही से स्मरण उठते रहते हैं ॥ ७५ ॥

भाव—मनन-मनन की योग्यता और इन्द्रिय और इन्द्रिय सन्मुख देश काल प्राणी पदार्थ पडने की योग्यता ये ही योग्यता गुप्त संस्कारों को सन्मुख करते हैं ।

संस्कार सन्मुख नहीं, रहे जहाँ तक जौन ।

बिना स्मरण के भये, कैसे लिखिये तौन ॥ ७६ ॥

टीका—पूर्वोक्त योग्यता न पड़े तो जितने संस्कार गुप्त रूप अतः करण में पड़े हो, वे स्मरण के रूप में जीव के सामने नहीं आ सकते । जब देवे हुए संस्कार स्मरण रूप में न उठें, तब तक उन गुप्त रूप संस्कारों को किस प्रकार जाना जा सकता है ? अर्थात् स्मरण भये बिना संस्कारों का अनुभव नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥

जब की हैता यदि चह, तब की यदि जो देह ।

तब निज हैता भान हो, जैसे नेही नेह ॥ ७७ ॥

टीका—जब जिस समय अर्थात् पूर्व जन्मों की सर्व बातें सहित अपनी हैता का स्मरण करना चाहते हो, तो यह बात तभी बन सकती है जब पूर्व जन्मों की देहों का सम्बन्ध युक्त स्मृति बनी रहे । तिन देहों के बने रहने से तत्सम्बन्धी पदार्थ सहित सबके स्मरण साथ स्मरण कर्त्ता अपने आपकी हैता का भान—स्मरण कर सकता है । जब कि पूर्व जन्मों की देह ही नहीं सामने है न उसका स्मरण ही है, तो किस साधन से वर्तमान के समान पूर्व जन्मों की बातों को

जन्म मरण दिन रात्रि सम, जागृत स्वप्न सुषोप्ति ।

चैतन्य जीव यकरस रहत, मन वशि देह लहोप्ति ॥ ८१ ॥

टीका—वारम्बार नेत्र के सन्मुख दिन-रात चौविसो घटा आने-जाने के समान देहोपाधि से जन्म होना, मरण होना जागना-सोना, सुषुप्ति होना द्रष्टा जीव के सन्मुख बना रहता है, तहाँ चैतन्य जीव प्रत्येक अवस्थाओं में अखण्ड एकरस विराजमान रहता है । अनादि काल से द्रष्टा चेतन भूल वश देहोपाधि युक्त अध्यास रूप मनोमय बीज पुष्ट कर-करके वारम्बार देह प्राप्त करता है ॥ ८१ ॥

वचपन तरुण औ वृद्धपन, घट बढ़ बुद्धी देह ।

वह तौ सदा अखण्ड है, भूल से विविधि सनेह ॥ ८२ ॥

टीका—बाल, जवानी तथा वृद्धावस्था में जो बुद्धि कम विशेष प्रतीत होती है, वह देहरूप साधन घटने-बढ़ने के कारण वृत्ति

होना ही न चाहिये, ये सब बातें अन्तःकरण के धर्म समझे जायें तो जड़ अतः-करण को जान-मानकर चलाना कौन है ? ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ही सर्व कर्ता है तो निरूप पोल निराकार का प्रतिबिम्ब होता ही नहीं, फिर छाया माया जड़ असत् होती है ५—व्यापक एक ही चेतन में देहरूप अनेक उपाधियाँ क्यों हो गयी ? ६—अज्ञान-अविद्या भी बिना इन्द्रियों के सम्बन्ध क्यों कर हो सकता है ? ७—निराकार आकाश वत विभु व्यापक में जड़-चेतन का सम्बन्ध क्यों कर हो सकता है ? ८—भ्रम मात्र कहो तो बिना जड़-चेतन के सम्बन्ध एक व्यापक में भ्रम भूल बनना ही असम्भव है । ९—एक आकाश में दूसरा तिसीके समान सर्वत्र चेतन कहे तो एक अवकाश में दूसरा वैसे ही कैसे बनेगा ? सम-सम एक देश में रहना ही असम्भव है अथवा अखण्ड माने हुये सर्वत्र परिपूर्ण ठसाठस व्याप्त चेतन में भिन्न-भिन्न काम करते-भोगते असंख्य जीव और स्थूल-सूक्ष्म जड़ तत्व भी कहाँ रहेंगे ? १०—आकाशवत सर्व देशी सर्व व्यापक सर्वत्र अभेद मानने से एक के सुख-दुख का सर्व चेतन देहधारियों को अनुभव होना चाहिये, वैसा होता तो नहीं । इसलिये किसी के कार्य रहित प्रत्येक देहो प्रेरक भिन्न-भिन्न स्वजातीय सर्व शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनादि अनन्त नित्य ठहरने से अपने-अपने कर्मों का फल पृथक्-पृथक् सब जीव भोगेंगे और मुक्तिदशा में भी भिन्न ही स्थित रहेंगे ।

विशेष रूप से घटाव-वढ़ाव प्रत्यक्ष नरदेह में दिखाई देता है। इस हतु नर देह ही कर्म करने-धरने की भूमिका है। क्योंकि यहाँ ही मनुष्य देह में विशेष क्रिया करने के साधन-सामान युक्त और समझ-बुझ के परिणामदर्शी होकर पाप-पुण्य, युक्ति-उक्ति, कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, मत-पथ, ग्रंथ अनेक प्रकार से पुरुषार्थ करते। तिन कर्मों का सस्कार प्रबलता से ग्रहण करते हुए सब नर जीव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं ॥ ७६ ॥

ज्ञान मात्र एकै किसिम, घट बड़ देह उपाधि।

पृथक् पृथक् सब जीव हैं, शुद्ध स्वरूप अवाधि ॥ ८० ॥

टीका—सब देहधारी चेतन जीवों का स्वरूप एक समान ज्ञान स्वरूप अखण्ड ओर भिन्न-भिन्न है। जो बुद्धि, कर्म, पुरुषार्थ घट उपाधि सहित ज्ञान में घट-बड़ दिखाई दे रहे हैं, वह सब नेत्र पर विविध चश्मा लगाने वत खानि भेद, घट भेद देहोपाधि कृत है, परन्तु प्रत्येक घटों में वास किये हुए वे अलग-अलग सब जीव शुद्ध स्वरूप ज्ञान मात्र अविनाशी हैं। क्योंकि सब अजर-अमर अखण्ड चेतन जीव भिन्न-भिन्न देहयुक्त कर्म करते-भोगते स्थूल-सूक्ष्म देहों के प्रेरक होते हुये देहों को उदल-वदल करते प्रत्यक्ष चले आ रहे हैं ॥ ८० ॥

१ टिप्पणी—कोई चेतन जीव का स्वरूप जीव घटों में आकाशवत एक ही निगूच्य करते, परन्तु ऐसा मानने में निम्न लिखित दूषण आते हैं। १—जैसा हम अपने मन देह इन्द्रियों को अह-मम मानकर हानि-लाभ समझ के प्रत्येक वस्तु को छोड़ते और पकड़ते, तैसे प्रत्येक घट में हमही होने से सब देहों के कर्ता भोक्ता हमही अर्थात् एक जीव को होना चाहिये, ऐसा तो नहीं है। एकी समय में भिन्न-भिन्न देहधारी जीव भिन्न-भिन्न चेष्टा-कर्म आदि करते और भांगते नजर आते हैं। २—एक व्यापक चेतन में राग तथा द्वेष न होना चाहिये। रागद्वेष बुद्धि का धर्म कहो तो बुद्धि जड़ है। ३—बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था गुरु और शिष्य का सम्वाद कर्मफल आदि एक ही में बन ही नहीं सकते। ४—देहधारी जीव यदि व्यापक हो तो तीन अवस्था—तीन पन आदि

ज्ञानइन्द्रिय और मनोवृत्ति संयोग से जीव ही को होता है । क्योंकि जीव ही जाता चेतन है । मनोवृत्ति को हटा देने से अपना स्वरूप शुद्ध ज्ञान मात्र निरुपाधि, निर्मूल, अखण्ड, एकरस है । विदेहमुक्ति होने पर देहोपाधिक बाह्यज्ञान न रहने से निरुपाधि नित्य स्वरूप ज्ञानधर्म, पारख रूप सर्वदा एकरस रहता है ॥ ८४ ॥

मन इन्द्रिय अध्यास रचि, हानि जानि तव त्याग ।

लखता निशदिन हानि जय, तव यकरस वैराग ॥ ८५ ॥

टीका—अध्यास किस प्रकार रचता है ? इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियो द्वारा देख, सुन, सूँघ, स्वाद, स्पर्शादि क्रिया करके मन से मान-मान के चैतन्य जीव सर्व अध्यासो को रचता रहता है । देह से कर्म, कर्म से देह, भोगो से मन, मन से भोग, प्रारब्ध से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से प्रारब्ध एवं परम्परा न्याय और जीव माली-चित्रकार के न्याय अध्यास बीज से देह धरना रूप खेती का व्यापार कर रक्खा है । जब विषय भोग अध्यास रूप बीज बोने में हानि ही हानि जीव परख लेगा तब तिस व्यापार को छोड़ देगा । “कहाँह कबीर ठग सो मन माना । गई ठगौरी जब ठग पहिचाना” ॥ वी० ॥ एकक्षण हानिकर जानी हुई वस्तु पुन प्रारब्ध आवरण से सुखदाई प्रतीत होने लगती, जब साधन संयम विवेक का निरन्तर पुरुषार्थ बढ़ाकर रात-दिन इन्द्रिय भोग और मन संकल्पो में दुख ही दुख की एकरस दृष्टि पुष्ट करता रहेगा तब सदा एकरस वैराग्य धारण बन जायगी ॥ ८५ ॥

करि पुरुषार्थ आसक्ति दलि, दुख हितकारी मित्र ।

जो नहिं छोड़ै काम यह, अवश्य होय पावित्र ॥ ८६ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रारब्ध, बाह्य कुसंग, आसक्ति के कारण जब-जब सुखाध्यास सनमुख हो तब-तब विवेक-वैराग्य का पहिले ही से पुरुषार्थ रखते हुए सर्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड, मत्त-प्राणी, विषयो में पूर्ण

उपाधि से मालूम होती है। जाग्रत में विशेष स्मरण उठने के सामान ठीक रहने से विशेष ज्ञान, स्वप्न में कम साधन रहने से कम ज्ञान, सुषुप्ति में विलकुल स्मरण सिमिट जाने से विलकुल कम ज्ञान। वास्तविक वृत्ति के भावाभाव कम-विशेष का ज्ञाता सदैव अखण्ड एकरस ही है। अपने अखण्ड स्वरूप को भूलकर ही इन्द्रिय सम्बन्धी वस्तुओं को स्मरण द्वारे जान-मानकर अनेक वस्तुओं में स्नेह करता रहता है ॥ ८२ ॥

सुखाध्यास कारण रहै, भूल देह सम्बन्ध।

स्वस्वरूप को बोध जब, यकरस राखि अवन्ध ॥ ८३ ॥

टीका—जड विषयो में सुख मानना, सुखाध्यास से भूल पुष्टि, भूल पुष्टि से नुखामक्ति पुष्ट होती है। सुखाध्यास और भूल ही से स्थूल सूक्ष्म जड देहों का चैतन्य जीव से सम्बन्ध है। जब जिसे शुद्ध चैतन्य का अपरोक्ष ज्ञान उदय हो जाता है, तब अपने स्वरूप से वढकर कहीं भी पुख शांति न जंचने से अपने बोध भाव को दृढ़ वैराग्य साधन समय सहित देह रहे तक एकरस रख के सुखाध्यास नष्ट करने हुये सर्व बन्धन रहित होकर वह मुक्त हो जाता है ॥ ८३ ॥

बाह्य ज्ञान मन इन्द्रियन, साथ विना नहि जान।

जब मानन्दी सबगुण नहीं, तबही वस्तु भुलान ॥ ८४ ॥

टीका—चेतन जीव को बाहरी जगत का ज्ञान मन से मनन कर और इन्द्रियों से देख सुन भोग करके ही होता रहता है। तन-मन सम्बन्ध लिये विना बाह्य ज्ञान नहीं हो सकता। यथा—कारी-गर के पास वसुला-ख़ानी आदि न हो तो काट पीट छेद नहीं सकता। तद्वत जब अनकरण में मानन्दीरूप स्मरण कोई सामने नहीं उठता, तब बाहरी वस्तुएं भूल जाती हैं। बाह्य वस्तुएं भूलते हुये भी अपना तो ज्ञाता बना ही रहता है। इससे स्पष्ट जाना गया कि किसी चीज को भूलना, किसी का स्मरण होना यह बाह्य जगत

के पश्चात् प्रारब्धान्त में तन-मन सम्बन्ध सब टूट जाने पर मुक्त जीव के सामने जगत प्रपंच का भास नहीं रह जाता । चेतन जीव के ठहरने के लिये अन्य जड़ तत्व या प्राणियों की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि वह निराधार है । स्वयं प्रकाश स्वतः स्थित अचल सद्बस्तु को निराधार कहते हैं, सो अविनाशी जीव का स्वरूप ही निराधार है । अभी देह रहते-रहते भी जीव ही की सत्ता से देह कठपुतलीवत् चलती-फिरती । पुनः देहोपाधि रहित स्वरूपस्थिति में ठहरते ही जड़ग्रन्थि सम्बन्धी सर्व दुख रहित हो जाता है । सोई बनाना चाहिये ॥ ८७ ॥

बाह्यज्ञान कैसे करै, विन सामग्री जीव ।

विन सामग्री ना बनै, कोई व्यंजन लखि लीव ॥ ८८ ॥

टीका—जो कहो जीव विदेहमुक्ति में स्थित है तो बाह्यज्ञान क्यों नहीं करता ? तो सुनो—इन्द्रिय-मनरूप साधन सामग्री सम्बन्ध पाये विना जीव बाह्यज्ञान कैसे कर सकता है ? विचारो ! यथायोग्य सामग्री पाये विना व्यंजन करता कोई व्यंजन बना सकता है ? कदापि नहीं । साधन-सामग्री रहित व्यंजन बनते-बनाते कहीं नहीं देखा गया ॥ ८८ ॥

व्यंजन कर्ता का करै, जब नहीं व्यंजन साज ।

आप रहै नहीं लोष है, वर्तमान तजि काज ॥ ८९ ॥

टीका—विविध प्रकार के भोजन पकवान को व्यंजन कहते हैं । सो व्यंजन रचने वाला कर ही क्या सकता है जब तक वह भोजन रचने के साधन वर्तन, लकड़ी, अग्नि, जल, अन्न, भूमि, प्रकाशादिक सामग्री न पावे ? परन्तु ऐसा भी नहीं कि वर्तमान में बाह्य व्यंजन-भोजन क्रिया को छोड़कर व्यंजन कर्ता आप न रह जाय । प्रत्यक्ष ही देखो ! वर्तमान में आप मनुष्य रहते हुए भी सामग्री न पाने से कार्य नहीं करता, किंतु कर्ता मनुष्य अपना तो है ही ॥ ८९ ॥

परवशता—इच्छा का कष्ट देख-देख कर सुखासक्तियों को नष्ट करता रहे । बन्धनों के नष्ट करने में पूर्ण सहायक हितैषी मित्र दुख ही है । जो सत्सग सद्ग्रन्थ स्व विवेक द्वारा तन-मन जगत में दुख देखते रहने का कार्य नहीं ढीला करेगा, तो अवश्य वह पवित्र हो जायगा । सब विषयों की जड़ासक्ति त्यागकर शुद्ध चैतन्य पारख स्वरूप मुक्त हो रहेगा, ये निश्चय ॥ ८६ ॥

प्रश्न—श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या ?

उत्तर—विषयासक्तियों-खिचाओं को जीतना ।

प्रश्न—आसक्ति जीतने में सहायक कौन ?

उत्तर—निरन्तर जगत सुखों में दुख देखना, विवेक-वैराग्य प्रधान उपाय है । बूढ़ों की दुर्दशा पराधीनता, जवानों की उन्मत्त चेष्टा, स्त्रियों की चंचलता, क्षणिक मतिता; भ्रमिक मत-पन्थों देश समाज की हलचल, दुष्टों की क्रूरता, राजसी-तामसी का धर्मविरुद्ध दुराचरण, हिंसा, कलहपना, प्रत्येक प्राणी को प्रारब्ध विवश ब्रह्माण्ड की प्रतिकूलता, पशु-पक्षियों की परवशता आदि दुख-दुन्दुभों के बीच में अपने को देखते रहने से कल्याण का यत्न सिद्ध होता है ।

भंग होय तब भूल सब, तन सम्बन्ध विगारि ।

रहै न सनमुख जक्त तब, निराधार दुख टारि ॥ ८७ ॥

टीका—ऊपर कथित साधन समय पुरुषार्थ में डटे रहने से सर्व इन्द्रिय-विषयों की आसक्ति कृत भूल विपरीत समझ और क्रिया विनष्ट हो जाती है, किंतु पूर्व अभ्यास वश रज-वीर्य से प्रारब्ध काया निर्माण थी वह उदासीनता से भोगते हुये आप ही नष्ट हो जाती है । जो जीव अपने सत्य स्वरूप को भूलकर तन-मन सम्बन्धी सर्व बन्धन बनाया था, वही निज स्वरूप को जानकर जगत में दुख-दृष्टि द्वारा और नैराश्यता से भोगकर शरीर सम्बन्ध सुखाध्यास बीज को विगाड़ देता है—नष्ट कर डालता है । फिर बन्धन विगाड़ने

सम्बन्ध ही नहीं रह गया, फिर ज्ञाता जीव स्वतः विराजते हुये भी किसकी परीक्षा करे ? ॥ ६१ ॥

नेत्रन सनमुख वस्तु जव, होय न सनमुख जौन ।

तव नहिं देखत ताहिको, नेत्र अभंग जहौन ॥ ६२ ॥

टीका—सबको देखने वाली नेत्रपुतली के सामने जव जो वस्तु न पड़े, तो क्या उसे नेत्रपुतली देख सकती है ? कदापि नहीं । जब नेत्र से विमुख पदार्थ नहीं देख सकते, तो क्या दृष्टि नहीं है, ऐसा मान लिया जायगा ? कदापि नहीं । पीठ पीछे पदार्थ को न देखते हुए भी नेत्र तो बराबर एकरस है ही । इस प्रकार सिद्धांत में सर्व ज्ञाता जीव के सामने मन-मानन्दी पड़ती रही, तिसी से जगत का भान होता रहा । सो प्रारब्ध-पुरुषार्थ रूप मन-मानन्दी बोध-वैराग्य द्वारा नष्ट हो जाने से विदेहमुक्ति में केवल सर्वज्ञाता ज्ञान मात्र निराधार रहते हुये भी बाह्य ज्ञान नहीं करता ॥ ६२ ॥

प्रसंग ७ - बन्धन पडने और छूटने का विभेद

प्रारब्धी पुरुषार्थ लखि, सुसंग कुसंग आसक्ति ।

मनुष समझ आधीन है, छूटव औ सासक्ति ॥ ६३ ॥

टीका—शुद्धाशुद्ध प्रारब्ध के दो भेद और पुरुषार्थ के भी दो भेद, एक जगत मार्ग का और दूसरा कल्याण मार्ग का । सग भी दो प्रकार का, अच्छा सग और खराब सग । आसक्ति भी दो प्रकार की—एक—विषयो में आसक्ति, दूसरी—गुरूपद में प्रियता रूप आसक्ति ये सब सामग्री मनुष्य की सुबुद्धि-कुबुद्धि रूप समझ के आधार पर निर्भर होकर बन्धन छूटने और दुःखप्रद बन्धन बना लेने में दोनों तरफ सहायक हो जाती है । अर्थात् कल्याण की समझ हो जाने पर पूर्वोक्त सब शुभ सामग्री कल्याण में सहायक हो जाती है और यदि विषयो ने सुख समझ रही, तो पूर्वोक्त सब अशुभ सामग्री जुट के जगत प्रपंच में मनुष्य बँधता चला जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ

तैसहिं जानौ जीव को, यकरस पारख आप ।

सनमुख नहीं पदार्थ जव, केहि परखै करि दाप ॥ ६० ॥

टीका—पूर्वोक्त दृष्टान्त अनुसार स्थूल-सूक्ष्म मन इन्द्रिय अन्त-करण यथायोग्य साधन सामग्री है। बाह्यवृत्ति ज्ञान होना व्यजन समझो, ज्ञाता जीव उसका कर्त्ता समझो। जब जीव व्यजनो मे दुख जानकर स्थूल-सूक्ष्म सर्व सामग्री का अभाव कर दिया तो प्रारब्धान्त में मन इन्द्री अन्त-करण चतुष्टय साधन (औजार) का सम्बन्ध टूट जाने से केवल सर्व ज्ञाता शुद्ध पारख जीव मात्र एकरस निराधार अपने आप स्थिर रह गया। विदेह मुक्ति मे जब मन इन्द्रिय शस्त्र ही नहीं तो ससार जीव के सामने ही नहीं पड़ता। क्योंकि भौतिक पदार्थ रूप ससार से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है। मानन्दी द्वारा ही सासारिक पदार्थों का जीव के सामने अनुभव होता है। सो मन-इन्द्रिय विदेह मुक्ति मे न रहने से बाह्य ससार सामने ही नहीं, तो कैसे किसे जोर लगाकर परखे परखावे? अर्थात् परीक्षा की शक्ति शक्तिमान मे रहते हुये भी मन-इन्द्रिय रहित होने से बाह्य जगत का ज्ञान न करके स्वतः पारख रूप निराधार स्थित रहता है ॥ ६० ॥

अमर जीव आपै लखै, जो कुछ मन उद्वेग ।

सब मानन्दी नाशि जव, तव केहि परख करेग ॥ ६१ ॥

टीका—अपना अभाव कभी न देखने वाला जीव अजर-अमर अपने आप है। सामने जहाँ तक जो कुछ मनोद्वेग स्मरण सनमुख होता है उसी को स्वयं अपने आप चेतन जीव जानता रहता है। मुख्य मन ही से जीव की भेट है, क्योंकि मन करके ही सब वस्तुओं को जीव जानता है। मनन हुये बिना बाह्य संसार का ज्ञान नहीं करता, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। विदेह मोक्ष मे जब तन-मन सर्व मानन्दियों का सम्बन्ध छूट गया; तब जीव का जगत से कुछ

है। उनका नतीजा यह है कि वे अपने चैतन्य स्वरूप और यथार्थ कर्तव्य को भुला देते और देह के अभिमान को पुष्ट कर देते हैं। मैं देह हूँ, बहुत सुन्दर एव कांतिमान हूँ, विषय मनोरथों को सिद्ध करना मात्र हमारा पुरुषार्थ है, हम दूसरे की क्यों सहै ? ऐसे अभिमान को फैसन उत्पन्न करता। फिर प्रमादी मनुष्य दूसरे की प्रतिकूलता बिल्कुल न सह पाने से क्षण-क्षण में स्वार्थवश विविध कष्ट पाता रहता। ग्रहण योग्य—धर्म, नीति, सयम मार्ग और त्यागने योग्य—चोरी, व्यभिचारी, हिंसा आदि इन दोनों का विवेक छोड़कर राजस धारा में बहने से वह इतना बेहोस हो जाता है कि दुष्ट सग और दुर्वृद्धि जो सर्वथा दुख द्वन्द्व रूप है उसी को हर्ष से धारण कर लेता। कितना भयकर परिणाम ॥ ६५ ॥

निज पर मन को मोहि कै, तन में उपजै काम।

हर्ज खर्च तृष्णा बढ़ै, विविधि विछेप कुराम ॥ ६६ ॥

टीका—विविध फैसन—शृंगार-ठाठ बाठ रच के स्वयं मन में मोहना फूलना मदमस्त रहना तथा दूसरे के मन को ठाठ बनाकर तन-मन-वचन द्वारा आकर्षित कर लेना। इसका परिणाम यह होता है कि काम-शैतान का यहाँ से ही जन्म हो जाता है। तिस काम कला में पड़ने से अमूल्य समय का नष्ट होना ये हर्ज लगता। परस्पर नर-नारियों के भाँति-भाँति के फैसनदार भूषण-वस्त्र, इत्र-तैल, फुलेल-पाउडर, राग-रंग, सिनेमा-नृत्य-महल, रत्न-सेज, मोटर-बग्गी आदि वाहन इत्यादि उत्तमोत्तम राजस सामग्री के लिये कितने रुपये पैसे चाहिये, थाह नहीं, ये सब खर्च बढ़ जाता। इतने पर भी भीतर की कामनाये दिन प्रति दिन बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार काम अनल अपूर्ण होने से अपार तृष्णा बढ़ जाती। फिर तो अपूर्ण राजसी मनसा को वह पूर्ण करना चाहता। अपूर्ण मनसा कब पूर्ण होने लगी ? इस हेतु उसकी चाह पुरौती के पथ में कितने रगड़े-झगड़े

कि मनुष्य जीवो मे स्ववशता है कि वह शुद्ध बुद्धि पुष्टि करके कल्याण कर सकता है, मोई बनाना चाहिये ॥ ६३ ॥

बंधन छुटव कारण दोऊ, जेहि दिशि होय बलिष्ठ ।

उतही जाते जीव सव, सजग धार लहि इष्ट ॥ ६४ ॥

टीका—पूर्वोक्त कथन से सब मनुष्य निज-निज ध्येय निश्चय सहित बंध जाने तथा छूट जाने की सामग्री रूप कारण जिस किसी तरफ बलवान कर लेते ह, उधर ही चलते हुये उमी की सजगता—चोकसी रखते हुए वही धारणा—रहस्य रख के अपनी-अपनी अभिलाषा धारण किये हुए इच्छित बन्धन और मोक्ष फल को प्राप्त होते रहते है । इससे यह फल निकला कि गुरूपद का पुरुषार्थ, सत्संग अटूट प्रेम परमार्थ बुद्धि पुष्ट रखते हुये कल्याण की सब सामग्री अधिक बलवान करके तिसी घेरे में जीवन भर विराजना चाहिये । नहीं तो सब शुभाशुभ सामग्री जङ्गल रेल पटरीवत घाल-मेल हाने से जो कही कुतंगति बलवान हो गया तो पारमार्थिक निश्चयता पलट कर बंधन छूटने के बदले ओर बन्धनों में जकड़ जावेगा । याते, बोध, स्थिति, वैराग्य, सत्संग, भक्ति, सदाचरण, सर्व हित सामग्री को पूर्णतया धारण करते हुये इनमें कभी ढिलाई न रख के इन्ही के अन्दर रहते हुए प्रारब्ध समाप्त कर देना चाहिये । बीच में गाफिली प्रमाद सुखासक्ति न गहं, निरंतर सावधानता युक्त सत्पुरुषार्थ में तत्पर रहना ही जीवन्मुक्ति स्थिति है ॥ ६४ ॥

प्रसंग ८—वैराग्य और मोक्ष प्रतिपादन

फैसन सब स्थूल के, भूल करन मद हूल ।

योग्यायोग्य विचार तजि, कुमति कुसंग कबूल ॥ ६५ ॥

टीका—राजस द्रव्यों से नाना शृङ्गार—ठाठ बढाकर चर्ममय स्थूल को बहुत सुन्दर बनाना फैसन कहते है । गुरुदेव बताते हैं कि जितने फैसन-शौक-ठाठ है, वे सब नश्वर चर्ममय स्थूल देह के ही

वृत्ति है ? खर्च की इति नहीं, मन की शांति नहीं, सदाचरण सत्यता का लेश नहीं । जब नाशवान रोग-शोक पूर्ण चमड़ी की सूरत दर्पण में आपको देखने से इतना आनन्द कि सामने के हर्ज-खर्च को आप भूल रहे हैं, तो भला ! प्रकृतिभिन्न सर्व द्रष्टा साक्षां चैतन्यरूप राम अपना आप जो असली स्वरूप को शुद्ध बुद्धि रूप दर्पण में देखेंगे, विचार करेंगे तो कितना सर्वोपर अचल विश्राम मिलेगा ? सोचिये ! अक्षय अचल निर्वासना नित्य वृत्ति का आप अनुभव करेंगे ।

प्रश्न—सुख शान्ति सौन्दर्य का क्या लक्षण है ?

उत्तर—इच्छा पूर्ण होना अर्थात् निवृत्ति होना । क्योंकि कभी आपूर्ति से कोई भी सुखी नहीं होता ।

प्रश्न—इच्छा पूर्ण निवृत्ति कैसे हो ?

उत्तर—“सो भोगे बिन इच्छा पूरी होय ।” अर्थात् विषय विलासो को छोड़ देने से । जैसे नशेवाजी न करने से नशे की इच्छा शून्य रहती ।

प्रश्न—फिर खाया-पिया भी न जाय ?

उत्तर—धैर्य से विचार पूर्वक समझिये ! निर्वाह न लेने से शरीर नहीं चल सकता, फैसन तथा भोग सुख छोड़ देने से वैसा नहीं । एक मार्ग देख-देखकर चलना, दूसरा आँख मूँद के जहाँ-तहाँ गिर के दुख उठाना, ये दोनों एक नहीं । विचार युक्त देह निर्वाह यात्रा करिये । भोजन वस्त्रादि व्यवहार शुद्ध सादगी जीवन बिताइये । इसके अलावा सर्व मन की दौड़ है, वासना तृष्णा चिन्ता व्याधि उपाधि है ।

प्रश्न—हमारा कर्तव्य क्या है ? छन्द से विचारिये ।

छन्द—“नीच कामो मे न गिरने की अगर इच्छा हमें ।
तो राजसी सामग्रियो से बच सदा रहना हमें ॥

पड़ते जिमकी थाह नहीं । राजसी भोगों को सर्व अज्ञानी खेंचते हैं ? कितने तो घर से ही चोरी चालाकी करते । कितने बहुत कष्ट से द्रव्य कमाकर क्षण भर सिनेमा मौज शौक में मस्त होते । पुनः दरिद्र दीन लाचार होने पर विषय भोग ठाठ-घाट के लिये आसुरी विद्या चपल चालाकी लूट फूँक झूठ विश्वासघात जूआ आदि कोई कुकर्तव्य वाकी नहीं रखने । जिससे सबकी प्रतिकूलता, सब प्रकार का विक्षेप नये-नये विघ्न उरहना झगडा सहते-सहने हरदम कुराम—वेचैनी ही में उसकी आयु समाप्त होती है ॥ ६६ ॥

जो कछु रुकते देखिये, तहाँ रुकावट मान ।

अधिक भये पर ना रुकै, आखिर को विलगान ॥ ६७ ॥

टीका—जहाँ कही शृंगार प्रिय मनुष्य दुराचरण से रुकते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कुछ मानभंग के भय से ऊपर-ऊपर दिखावा मात्र है। भीतर राजसी पुरुषों को सारे कुसंकल्प उत्तेजित करते रहते हैं । धीरे धीरे जब फैसनवाजी और अन्य कुसंगो से कुसंकल्प बलवान हो जाते हैं, तब नीच कर्मों से वह कदापि रुक नहीं सकता । अंत में वह फैसनप्रिय मनुष्य सदाचार, नीति, धर्म, मर्यादा का भी उल्लंघन कर अपनी छिपी नीचता को सबके सामने प्रत्यक्ष कर देता है और सज्जन समाज से पृथक् हो जाता है । फलतः वह नीच कर्तव्य को ही मुख्यमय सबके सामने सिद्ध करने लगता, जिनसे तन-मन उसका हरदम जला ही करता है ॥ ६७ ॥

दृष्टांत—एक युवक विद्यार्थी खूब माँग सँवारकर फैसनदार कोट पतनून बूट-सूट, रंग-चमक वनायके मुख रंगीनकर घटों दर्पण में अपनी सूरत देखा करे । जिससे उसके काम-काज पढ़ने आदि में हानि हुआ करे । एक दिन एक सत्सगी मित्र ने उसका दर्पण छिपा लिया । वाद में बहुत दुखी देखकर उसके मित्रों ने कहा—इस फैसन से आपका या समाज ससार का क्या लाभ है ? क्या शान्ति तथा

मन पूरा पूरा नहीं, जहाँ तक करिये पूर ।

आखिर को रुकना दुखहि, सब पुरुषारथ धूर ॥ ६६ ॥

टीका—मन रोकने का कष्ट न पड़े, इस हेतु जो-जो मन चाहता है, वही खूराक देते-देते और-और तृष्णा लत—कामनारूप भूँख बढ़ जाती है । चाहे जहाँ तक मन की कामना पूर्ण की जाय, अन्त में हार खाके विषय क्रियाओ से रुक जाना ही पड़ेगा । निदान फिर वही मन रोकने का दुख जीव के शिर पर आ जायगा, जिस मनो-द्वेगो को रोकने में वह दुख मानता था । विषय विलास से रुकना नहीं चाहता था, किन्तु चर्म मशीन रुककर शक्ति साधन हत होने से जब आगे चलती ही नहीं तो क्या हो ? विवशता से विषयों से रुकते हुये और अपार कामना सताती ही रहती, फिर तो मन रोकना न पड़े इसके लिये विषय भोगो का जितना परिश्रम जीव ने किया था वह सब निरर्थक हो गया । अर्थात् बार-बार कामना प्रचण्ड होकर सताने से और-और अनन्त गुना मन मार-मार के रहना पड़ता है । भोगो के लिये सारा परिश्रम, विघ्न, उत्पात ऊपर से फादिल में लेना पड़ता है ॥ ६६ ॥

दृष्टात—एक सन्त विषय विलासो से अलग रहने की शिक्षा दे रहे थे । सब जिज्ञासु जन सुन रहे थे । इतने में एक मनुष्य सन्त की बातें सुनकर बोला—वाह ! आप कैसे कह रहे हैं ? मन रोकना ही तो दुख है । सन्त बोले—तुम तो मन न रोकते होगे ? मनुष्य—जी नहीं । सन्त ने कहा—तुम्हारी यह बात किस प्रकार से हम सच्ची समझे ? मनुष्य—इच्छा हमारे दिल में जो उठती है देखने-सुनने, खाने-पीने की वैसा ही कर लेते हैं, वस आनन्द मिल जाता है । सन्त—तो जब तुम मन इच्छित भोग भोग लेते हो तो तब भी तुम्हारा मन चलता रहता है या नहीं ? मनुष्य—चलता रहे तो सुख न मिले, अतः मन रुक या शांत हो जाता है । सन्त ने कहा—तुम्हारी

सात्विक उदासी भेष हो पर ज्ञान तीव्र सुधार हो ।
 देखै हमारा पूज्य कम अथवा विशेष उदार हो ॥ १ ॥
 सौन्दर्यता प्रिय यदि तुम्हें तो बात यह सुन लीजिये ।
 स्नान ध्यान से तन करो शुचि ब्रह्मचर्य सँभारिये ॥
 इस मुख क भूषण रंग नहिं सत् प्रिय बचन उच्चारिये ।
 करि नेम सयम कर्ण मुख शुभ गुण सदा सब धारिये ॥ २ ॥
 श्रेष्ठजन के पग पडो यहि शिर क भूषण जानिये ।
 बहु भाँति बाल शृंगार इत उत खैच हेतू मानिये ॥
 बाल बुद्धी राजसी तज श्रेष्ठ बुद्धी सात्वकी ।
 सात्वकी का ध्यान धर के लाभ ले लो आस्तिकी ॥ ३ ॥
 इन सब बातों को सुनकर वह भी जाग्रत हो शुद्ध सादगी जीवन
 व्यतीत करने लगा ।

राग चाह जेहि साज से, सो सब फैसन योग ।
 विविधि तरह रफतार तेहि, मन गति देखि कुयोग ॥ ६८ ॥
 टीका—जिन सामग्रियों से अधिक-अधिक विषय विलास के
 लिये राग, चाह, कामना प्रचण्ड हो उन सब सामग्रियों को फैसन
 समझना चाहिये । उसकी रीति एक प्रकार से नहीं, बल्कि अनेक
 प्रकार से है । कहीं तो भाँति-भाँति बालों को सजाते, हाथ-पाँव-
 मस्तक रगते, फैसनदार आभूषण एवं वस्त्र पहिनते और कहीं युवक-
 युवतियाँ असयमिक अभेद वर्ताव करके नैन-सैन-वैन द्वारा निर्लज्जता
 से काम प्रेरित होते । भाव यह कि जिस प्रकार मन, कर्म, वाणी
 द्वारा विषयोत्पादक कामरस के भावयुक्त बाहरी क्रिया सैन-चेष्टा,
 अभेद वर्ताव तथा ठाठ-वाट किया जाय, वह सब फैसन के अन्तर्गत
 ही है । ये सब मन की चाल कुयोग, कुमार्ग में डालकर सतमार्ग से
 विचलित करके दुख देने वाली है, ऐसा विवेक करके रहना
 चाहिये ॥ ६८ ॥

से सिनेमा देखता, शहर, बाजार चाट, अलबट, नाना नाच-रंग, युवतियों का मनमाने प्रसंग-फैन्सी वूट-सूट, नाना पहिनाव-बाहन आदिको को ग्रहण करते-करते या तो इन्द्रियाँ थक जाती या तो वे भोग सामान ही नष्ट हो जाते, पर इच्छा ज्वाला नहीं बुझती । हाय-हाय ! कोई उपाय नहीं । सन्त बोले—फिर जिस भोग व्यापार को अनादि काल से करते आये और इच्छा वृत्तिरूप लाभ न मिला तो उस व्यापार को घाटा का धन्धा क्यों नहीं समझे ? अरे इच्छा बुझने का सहज उपाय इधर है । तुम्हें मालूम नहीं । देखो ! “स्वाहिश दूरि न देय के साधन, जेहि ते होय सदै निज रक्षा । “सो भोगे विन इच्छा पूरी होय ।” इन पूरे शब्दों का अर्थ सुनाते हुए सन्त ने कहा—विषय भोगो का त्याग ही सदा के लिए इच्छापूर्ति का सर्वोत्तम साधन है । जैसे नशा, नाच, रंग, मासादि अभक्ष्य सेवन से जो दूर रहता, उसकी इच्छा उसे कभी कायल नहीं करती, उसे सदा वृत्ति रहती । तद्वत् जो विषय भोगो को ग्रहण करता, उसको अनेक दुख प्राप्त होते रहते । कुछ नमूना देखो—

- १-चिन्ता होली प्रथमै जलई । कामासक्ति सो दूजो बढई ॥
- २-बुद्धि अष्ट हूँ दुर्गुण धारण । थू थू थैया पाप हजारन ॥
- ३-पाप करम संचित हूँ पुष्टी । भौतिकवाद कथै मति अष्टी ॥
- ४-स्वार्थी विषयी जन को संगी । दुखित दुखावत अति अड़बगा ॥
- ५-तेज वीर्य हूँ क्षीण बिबेका । अतिशय दीन जो मरकट टेका ॥
- ६-सभ्य अजादी पशुवत् रीती । चञ्चल चर्म ठाठ अति प्रीती ॥
- ७-शील परस्पर निर्दल दूरी । विषयी विषय बिबश छल भूरी ॥
- ८-सन्तगुरु के निकट न जावै । धर्मशास्त्र को पढत लजावै ॥
- ९-धूम्रपान बनि नारिन चेरा । जोक बुद्धि विषियन के घेरा ॥
- १०-पुनर्जन्म फल मुक्ति न मानै । तेहिते सब दुख द्वन्द्व मे तानै ॥

तात्पर्य—सृष्टि के सम्पूर्ण दुख द्वन्द्व इसी मनमानी पूर्ण करने के

पूर्व बात झूठी हो गई या नहीं ? मनुष्य—कैसे ? सत—उलट के देखो ! जब तुम कहते हो कि मन रोकना ही दुख है और फिर इसके साथ ही मन शांत होने के लिए नाना भोग भोगते और जब तक उन भोगों में किसी प्रकार रुकावट नहीं आती, तब तक तुम भोगते ही रहते, अन्त में विवशता से अल्प कालीन इच्छाये निर्वल सी देख के मनकी इच्छा पूरी मानकर सुख प्रतीत करते । इससे तो यही स्पष्ट हुआ कि इच्छा चलना ही दुख, इच्छा का रुकना या शांत होना सुख, यहो तुम्हारा भी ध्येय है, यही बात है या और ? मनुष्य—हाँ ! हाँ !! है तो यही बात । सन्त—फिर तुम क्यों कहे कि मन रोकना दुख है ? जब तुम स्वयं किसी न किसी प्रकार मन शांत करना चाहते तो फिर आगे कहो क्या बात ? मनुष्य—सन्त जी ! सचमुच में आपकी बात सच है । हम में बड़ी भूल थी । “मेरे मुख में जीभ नहीं, ऐसा कहने के समान” व्याघात दोषयुक्त मेरा कथन हुआ । जीभ के बिना यह भी कैसे कहते बने कि मेरे मुख में जीभ नहीं ? जीभ न कहने के साथ ही कहने वाले की जिह्वा सिद्ध होती है । वैसे ही मन रोकना ही दुख है, इसके साथ मनमाने भोग भोगकर मन शांत होने की बात कहना ये दोनों बातें विरंधी हैं । हम अज्ञानियों के कहने से भी मन रोकना ही सुखरूप सिद्ध हो जाता है । अच्छा महात्मन ! जैसे भोजन से पेट भर जाता, तैसे विषय स्वादों से क्या मन नहीं छकता ? सन्त—स्वयं अनुभव की बात विशेष वजनदार होती है । तुम स्वयं विचार लो । देखो ! तुमने शक्ति भर सब विषयों को देखा, सुना, भोगा होगा । तुम्हारा मन कुछ तृप्त हुआ या नहीं ? मनुष्य—तृप्त हुआ कि जिस भोग को जितना ही भोगा, उसके बिना उतना ही रहा नहीं जाता । क्या कहे महाराज ! मन तो चाहता है कि वर्षाति झड़ी के समान निरंतर भोग स्वाद लिया ही करूँ । इसके लिए कर्जा लेकर चोरी-चलाकी हिंसादि द्वारा धन

परिणाम में जिसके संग्रह से बन्धन कष्ट आपदा में पड़ना पड़े, वे सब कुवस्तु हैं। सर्प, बिच्छू, बाघ, भालू आदि जिनके साथ से हमेशा भय विक्षेप बना रहता है, कुजन्तु है। चोरी, व्यभिचारी, बैर, हिंसादि आसक्ति जिनके धारणा से लोक में भी निन्दित होना पड़ता, परलोक व मोक्ष मार्ग तो बिगड़ता ही है, ऐसे अनाचार को कुकर्म जानिये। यह कुकर्म का स्वभाव हरदम साथ रहने वाला बड़ा घातक कुसंग है। इस साखी से स्पष्ट हुआ कि मात्र खराब मनुष्यों का साथ करना तो कुसंग है ही, बल्कि कुसंग, कुठाम, कुमनुष्य, कुमन, कुवाक्य, कुदेश, कुखाद्य, कुवस्तु, कुजन्तु, कुकर्म ये सब कुसंगरूप ही हैं। इनमें धँसने से किया कराया परमार्थ साधन वैराग्य भक्ति के अकुर सूखकर नष्ट हो जाते हैं। अतः उपरोक्त कुसंगों से कल्याणार्थी सदा बचे रहे ॥ १०० ॥

जो जेहि इन्द्रिय सनमुख परे, उदय खोटि अध्यास ।

सो सब जानि कुसंग है, देवै निशदिन त्रास ॥ १०१ ॥

टीका—जो प्राणी और पाँच विषय पदार्थ, जिन इन्द्रियों के सामने पड़कर उनके देखने सुनने, स्पर्श करने, स्वाद लेने, सूँघने तथा संग करने से हृदय में दबी हुई खोटी कामनाये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदादिक सचेष्ट हो आवे, बल भरे, उन्हीं सर्वको कुसंग जानना चाहिये। यही सर्व कुसंग जीव को रात दिन खिचाव करके त्रास, चाहना, विक्षेप, असमजस, भय रूप कष्ट दिया करते हैं ॥ १०१ ॥

त्यागै तेहिको दूरि से, जहाँ तक त्यागन योग ।

नैराश्य वृत्ति तन भोग में, तन मन साधि अरोग ॥ १०२ ॥

टीका—उपरोक्त जहाँ तक राग-द्वेष से अलग रहि के तिसको त्यागा जा सके तहाँ तक सबका त्याग करे। क्योंकि वासना वश जीव को असंयम बर्ताव और कुसंग प्रभावित करके मद्य नशा न्याय ऐसी जगह में डाल देता है कि कल्याण करने का साहस ही नष्ट हो

साथ ही तो प्राप्त होते रहते हैं। अतः इस मन को विषय विलास से रोकना चाहिए। “इहै पेड उत्पत्ति परलय का, विषया सबै विकारी।” यह गुरु वाक्य न भूलना चाहिये और भी विशेष परमार्थ की बातें उस मनुष्य के प्रश्नानुसार सत समझाकर उसके अज्ञान को हरण कर लिये। वह निभ्रान्त यथार्थ निश्चय सयुक्त हुआ हाथ जोड़ सतमार्ग पर चलने के लिये मनको रोकने की कोशिश करने लगा। अल्पकाल ही में यथार्थ रहस्य को प्राप्त कर स्थिर हुआ। यदि हम इस अमृत विचार का पान करे तो वास्तविक सर्व दुख द्वन्द्व रहित हो जावें। स्ववश स्वतन्त्र मुक्तरूप होकर ठहर रहे।

कुअंग कुठाम कुमनुष्य जो, कुमन कुवाक्य कुदेश।

कुखाद्य कुवस्तु कुजन्तु है, कुकरम कुसंग हमेश ॥ १०० ॥

टीका—नर-नारी के जिन-जिन अवयवों को देखने से कामादिक कुसस्कार जगे उन को कुअंग कहते हैं। जिस जगह जाने से पाप और विषयवृत्ति जगे वैसे ठौर को कुठॉव कहते हैं। जो दुराचारी हिंसा मैथुन मद्य में रत हो, जो वाचाल छली कपटी दम्भी असत-मार्गी हो, ऐसे कुमनुष्य के लक्षण हैं। जिन-जिन सकल्पो से जगत वासनाओं की पुष्टि हो, शुद्ध चैतन्य पर आवरण होते जाय, काम-क्रोध, स्त्री-स्मरण, वैर, राग-द्वेष विश्व प्रपञ्च स्मरण ही कुमन है। जिन वचनों के सुनने या कहने से विषयासक्ति और वृथा अनुमान-कल्पना की पुष्टि हो, जो वाक्य अपने तथा दूसरे का प्रत्यक्षरूप से घातक हो, ऐसे कठोर झूठे वचनों को कुवाक्य कहते हैं। जिस देश शहर बाजार भूमि में जाने, रहने, ठहरने, रमने से भक्ति सदाचरण धर्म में विशेष रुकावट हो, वैसे देश में विचरण करना कुदेश संग्रह है। खराब भोजन, हिंसा, मलीन, नशील, राजसी, उत्तेजक आहारों को कुखाद्य कहते हैं। वैराग्य विरोधी चीजे वैराग्यवान के लिये कुवस्तु हैं। कचन-कामिनी आदि संग्रह, मादक द्रव्य, चोरी की वस्तु,

नेत्र घुमा के शम कर लेना, यही अभ्यास स्वाद, स्पर्शादि सर्व ओर से मन रोकने में करे । ३—पुनः जब-जब मन परमार्थ मार्ग से कायर होने लगे, तब-तब परम वैराग्य भग लीन सन्त गुरु का स्मरण ध्यान जप तप करे । प्रेमी में मन को स्थिर करना सरल उपाय है । ४—पुनः सद्ग्रन्थ के श्रवण-मनन-पठन करे, प्रत्येक अवसर की सुधारक बातें सद्ग्रन्थ में आ जाती हैं । यह एक नित्य का बड़ा भारी सत्संग है । इस रीति से किसी समय दुख देख-देख के, किसी वक्त हठता करके कभी इष्ट देव का ध्यान करके, किसी अवसर में सद्ग्रन्थों का पठन मनन करके मन को स्ववश करे, कुसंगों से बचे । इसमें चार साधन और आगे श्रवण करो ॥ १०३ ॥

स्व स्वरूप स्मरण कहूँ, कहूँ अवस्तु भनिष्ठ ।

कहूँ समझि मिथ्या सुखहिँ, कहूँ तेहि सहन बलिष्ठ ॥१०४॥

टीका—(५) स्वयं चैतन्य नित्य वृत्त सर्व कामना रहित मैं सर्वोत्तम हूँ, नित्य प्राप्त हूँ । मुझे प्राप्त करना कुछ नहीं है । जिस सुख शांति को मैं खोजता हूँ वह मृग-कस्तूरी न्याय अपनी कुशलता ही भ्रम से मनन कर-करके जड़ भोगों में दर्शती है । सो मैं ही सबकी कल्पना करने वाला निष्काम अमृत सत्य हूँ । मुझे विलकुल कामना करनी ही न चाहिये । एवं यथार्थ विवेक से नर-नारी घटों की वासनामयी मोहकता में दौड़े हुये मन को पकड़ के शांत करे । ६—पुनः नर-नारी घटादि अन्य भोगों में सुख मानना कल्पना की दृढता आदत मात्र से सुन्दरता की भ्रांति होने से वह मानना भास अवस्तु बन्ध्यापुत्र वत मिथ्या है, ऐसा लक्ष्य में दृढ़ करे । ‘भरम का बाँधा ई जग’ जब उधर कुछ नहीं तो क्यों दौड़े ? इस रीति से मन रोके । ७—कही पच द्विषयो की क्षणिक स्थिर वृत्ति का सुख मृगजल भ्रान्तिवत आनन्द है ही नहीं तहाँ दुख ही दुख सब जीव भोगते हैं । ऐसा विचार दृढ़ करके शांत रहे । पुनः कभी कानादिक स्मरणों के

जाता है, याते कुसंग का त्याग अवश्य करना चाहिये । प्रारब्ध यात्रा पूर्ण निमित्त शरीर के छाजन भोजन व्यवहारादि में उदासीनता व सतोष सहित बेगार भाव अथवा नौकर पालने वत कल्याण के काम लेने के भाव से प्रारब्ध गुजारना चाहिये । साथ ही तन-इन्द्रियो को रोके और मन की आशा वासा कामना सबको साधन समय द्वारा त्याग करे, इस रीति से आरोग्य हो जावे । आरोग कहिये शुद्ध अंत-करण बनाय के शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर वासना कृत जन्म-मरण रोग से मुक्त हो जाना चाहिये ॥ १०२ ॥

तेहि त्यागन जेहि योग्य जस, दुःख जानि कहूँ हट्ट ।

कहूँ इष्ट स्मरण लहि, कहूँ सद्ग्रन्थ ततष्ठ ॥१०३॥

कुसङ्ग कुवासनाओं को त्याग कर एकरस जीवनमुक्ति में
विराजने के सरल श्रेष्ठ आठ उपाय

टीका—जो कुसंग जिस प्रकार त्याग हो सके उसी युक्ति से त्यागे । विविध भ्रम और विषयाकर्षण करने वाले नर-नारी, ग्रन्थ-पथ, असतवादियों का संग दूर से छोड़े और जहाँ निर्वाह आदि सिल-सिले से कुसंग बढ़ने लगते वहाँ जिस-जिस प्रकार खिंचावा होवे उस-उस प्रकार सबका त्याग करता रहें १—विषय भोग त्रिकाल दुख पूर्ण है—नाश हो जाना, बदलते रहना, सुख भोगते भी अवृत्ति रहना, अपार कामनाओं की अग्नि भभकना, परिश्रम, चार खानियों में जन्म-मरण तीन ताप का समग्र कष्ट विषय सुखों में पूर्ण है । एव पूर्ण दुख स्मरण रक्खे बिना सुख भ्रम से हट ही नहीं सकता । ताते विषय भोग कुसंग सयोग त्रिकाल दुख पूर्ण है, ऐसी दृढ़ परीक्षा द्वारा मन को रोके । इतने पर भी मन दौड़े तो तहाँ । २—हठता से जबरदस्ती समय करे, बलात्कार साधन किये बिना साधनपथ में पाँव नहीं रक्खता । पूर्व का चाटी हरहट मन इसे बलात्कार स्ववश करे । जैसे दुख जानते हुये भी रमणीक सौंदर्य में नेत्र दौडता है तहाँ हठ से

अनुयायियों का सम्बन्ध, आश्रम, पूज्यता, देश जाहिरात, रागद्वेष, नाम-रूप जो कुछ पिण्ड-ब्रह्माण्ड भासमान होता है सो सब छूटने-वाले अलग है । याते अलग की वस्तु अलग ही समझकर तिन्हो के मिलने विच्छुड़ने पर हर्षित, शोकित और उद्वेगित न होवे । पिण्ड-ब्रह्माण्ड के प्रलोभनों तथा खिचावा से इन्द्रियो को रोके और मनो-वासना को ध्वस करे, इस प्रकार तन-मन को साधन द्वारा शान्त करके कृतार्थ हो जावे । भाव—बाहर का अध्यास हटाकर चेतन जीव शुद्ध मुक्त रूप ही है ॥ १०६ ॥

चलत फिरत खावत लखत, देह निर्वाहिक मध्य ।

सुखाध्यास नहिं पुष्ट हो, तेहि विधि करनी सध्य ॥१०७॥

टीका—कल्याणार्थी को चलते-धूमते, खाते-देखते जहाँ तक देह ठहराव के लिये आवश्यक काम किये जाते हैं, तिन्हों में भी यही लक्ष्य रखे कि राजस-तामस या आसक्ति सहित बर्ताव न होने पावे । जिस प्रकार सर्व सुखाध्यास ध्वस होवे उसी प्रकार सर्व रहनी साधन युक्त धारण करे ॥ १०७ ॥

चौपाई

कोई जानै अथवा नहिं जानै । कोई मानै अथवा नहिं मानै ॥
देह छुटै या रहै शरीरा । कोउ विच्छुडे या मिलै समीरा ॥
देश विदेश नदी तट बन मे । चलत फिरत सोया जो तन मे ॥
दोहा—कोइ अवसर कोइ क्षण घड़ी, कोई ठाँव नहिं भूल ।

गुरु कृपा निज बोध बल, मुक्ति द्वार यहि रूल ॥

शब्द

ये इन्द्री मन दुख दाई । कोइ जीते बिरला भाई ॥टेक॥
यह ताला भरकी जिभ्या, यह बहुत चटोरी लिभ्या ।
रस घाँटी नाधे माटी, फिर भी सब उत्तपाती ॥
यहि दुर्मति जानि हटाई, ये इन्द्री ... ॥ १ ॥

धक्का को बल पूर्वक सहन करे । जैसे क्रोध उद्वेग को अमालु पुरुष विचार बल से सहन करना, तैसे कामादिक भ्रान्ति वेग के टोकर को विचार बल से सहने का अभ्यास करके मनोद्वेग में न बह । शीघ्र-शीघ्र अन्तर मनन को और बाहरी कुमरों को त्यागकर स्ववश विराजे । एव अष्टामृत औषधि को सेवन करना चाहिये ॥१०८॥

त्यागै सबै कुसंग को, सुख से जीवन वीति ।

मिद्धि करै निज काज को, कबहुँ न तेहिको भीति ॥१०९॥

टीका—पूर्वाक्त रहस्यों को ठीक-ठीक सत्यता के साथ अभ्यास कर सर्व बन्धनरूप कुसंगों के विनों को हटा देवे, तभी मुख से प्रारब्ध यात्रा समाप्त होगी और निर्विघ्न कल्याण मार्ग का पुरुषार्थ भी मिद्ध होगा । इस प्रकार अपने जीव का जो मुख्य काम सर्व जड़ाध्यास का त्याग और अचल स्वरूप में स्थिति होना है, उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करके स्ववशता पूर्वक सदैव विराजना चाहिये । फिर ऐसे पुरुषार्थों को जीवन भर और आगे भी इन्द्रिय-मन उपाधिकृत तथा बाहरी विक्षेप जनित कोई भय सकट आपदा न व्यापेगी । निर्भय निर्वन्द सदस्वरूप निराधार स्थिति हो जायगी ॥ १०९ ॥

दोहा—“लाज मान शेखी नहीं, तर ऊपर नहि देखि ।

मन रिपु जेहि विधि नाश हो, सो सब दाव विजेपि ॥ १ ॥

सो सब दाव सँभारिये, ना तर होई हान ।

यत्न किये सब सहज है, सम्हरि गहाँ गुरुज्ञान” ॥ २ ॥

जीव के बाहर है सबै, जहँ तक तन मन का साथ ।

मिलन विछोह न तेहि पचै, तन मन साधि सनाथ ॥१०६॥

टीका—अपने शुद्ध स्वरूप चैतन्य जीव से समग्र भास-मान व्यवहार पृथक् ही है । जहाँ तक जो कुछ स्थूल-सूक्ष्म भौतिक देह और देह का साथ है तहाँ तक जीव के स्वरूप में भासमान पदार्थ कुछ नहीं । प्राणियों के घट, पंच विषय पदार्थ, धन-मित्र, प्रेमी-

हर्ष-शोक अध्यासो को समूलना से नष्ट करने अर्थ तथा बोध-वैराग्य सदाचार आदि सर्व कल्याण की सामग्री का साम्राज्य एकरस चलाने के लिये नैराश्यता, निस्पृहता, उदारता, स्थिरता, गम्भीरता, वृत्ति-भाव, सहन-शीलता ये सब सद्गुण लावे । जब से सब सद्गुण निरन्तर आचरण करते-करते स्वभावसिद्ध बन जाते हैं तब देह बन्धन जडाध्यास रहित जीव विदेहमुक्त अवल हो जाता है । जो अनादि काल से अध्यास रोग नहीं छूट रहा था उसे बोधदृष्टि और शुद्धाचरण द्वारा थोड़े ही समय के परिश्रम से अर्थात् एक ही जन्म के समय-साधन से ज्ञानवान सर्व बन्धनों को छेदन कर डालते हैं । हमें भी अनादि अविद्या अध्यास कृत दुखों के दमनार्थ यही सब सरल उपाय ग्रहण करना चाहिये ॥ १०८ ॥

पहिले जानि स्वरूप को, पाछे बन्धन चीन्ह ।

दोनों की परिचय भई, तबै मोक्ष लखि लीन्ह ॥ १०९ ॥

टीका—सर्व प्रथम तो जिसको मुक्त होना है उसका क्या स्वरूप है ? अर्थात् अपने सद्स्वरूप को भली प्रकार निःसंशय रूप से सर्व दृश्य जड से पृथक् का ज्ञान करे । पुनः जीव का मुख्य बन्धन क्या है, इस भेद को समझे । फिर दोनों बातें जब सत—सद्ग्रन्थ तथा स्वानुभव से दृढ़ हो जायँ, तभी जीव मुक्त होकर कहाँ रहता है ? इस शंका का आप से आप समाधान हो जायगा ॥ १०९ ॥

पूरा अनुभव मोक्ष को, तबही लखै ठेकान ।

बिना यथार्थ बोध के, कैसे तेहि पहिचान ॥ ११० ॥

टीका—जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति का पूर्ण अनुभव और जीव के रहने का ठीक ठेकाना उसी दिन अपरोक्ष जानने में आ जायगा जिस दिन ठीक-ठीक सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाय । जीव जिन चीजों में जिस करके बन्धमान है वह सब भेद यथार्थ जब जानने में आ जाय तभी उन बन्धनों से छूटने का रास्ता भी मालूम

यह मासा भर की आँखी, जलती धूमै पाँखी ।
 फिर हाथ न आई रूपा, क्यों चंचल चपल दुखूपा ॥
 लखि सर्पिण की यह खाई, ये इन्द्री० ... ॥ २ ॥
 ये कान छिद्र के छोटे, सुनि सुनि फूलै मोटे ।
 करि राग द्वेष की उलझन, ये खोया मुक्ति के साधन ॥
 यह परखो भरम वचाई, ये इन्द्री० ... ॥ ३ ॥
 यह नासा गंधी गामिन, यह करती जीव हरामिन
 मन मकरन्दा भूला, सब विषय वासना शूला ॥
 लखि दुखमय लत सब ढाई, ये इन्द्री० ... ॥ ४ ॥
 ये त्वचा छिद्र युत चलनी, करै कोटि रिपु करनी ।
 नित चाहै कोमल घरनी, ये अगणित दुख की झरनी ॥
 यहि डाकिनि मारि गिराई, ये इन्द्री० ... ॥ ५ ॥
 ये मनुवाँ तो बहुरंगी, कामादिक दल अड़वगी ।
 यहि जानै कोइ सतसगी, ये मिलि मिलि घात छलगी ॥
 यहि रोके नित्य भलाई, ये इन्द्री० ... ॥ ६ ॥
 कह प्रेमदास रिपु नगरी, नहि जाओ इनकी डगरी ।
 सजग समझ पगधारी, नहि जाओ क्षण में मारी ॥
 गुरु कबीर यही समझाई, ये इन्द्री० ... ॥ ७ ॥
 जहँ तक तन का भोग है, शुद्धि रीति से भोग ।
 विदेह मोक्ष हो जीव की, काटि अनादी रोग ॥ १० ॥

टीका—जब तक प्रारब्ध भोग रूप शरीर रहे तब तक बोधवान का कर्तव्य है कि शुद्धाचरण द्वारा हो उस प्रारब्ध भोग को व्यतीत करे । कामोत्पादक संग त्यागकर वैराग्यवान सदाचारी सन्त-सद्गुरु में प्रेम-निष्ठा रखे । क्रोध, रागद्वेष, प्रपंच वार्ता, हिंसादि सर्व दुर्गुण दवाने अर्थ क्षमा-समता का सदा उपयोग करे । काम-वृष्णा,

मे सुख निश्चय तथा खिचाव ये तीनों जब अन्दर-बाहर त्याग कर दिये जायेंगे, तभी जरा-मरण, गर्भवास आदि दुख रहित होकर अचल स्वरूप मे सदा के लिये जीव ठहर रहेगा । इन तीनों का आगे विचार करिये ॥ ११२ ॥

यथार्थ समझ मैं देह नहीं, देह दृश्य जड़ रूप ।

पारख मोर स्वरूप हैं, सबसे भिन्न भनूप ॥ ११३ ॥

टीका—ठीक-ठीक समझ-बूझ यही है कि मैं चैतन्य जीव हूँ, यह दृश्य भौतिक जड़ देह नहीं हूँ । मैं तो चैतन्य सबका जानने वाला हूँ, देह अचेत जड़ है । इस देह और देह सम्बन्धी तीन अवस्था, तीनपन समग्र पदार्थों को जानता हूँ, अतः सम्पूर्ण पिण्ड-ब्रह्माण्ड से पृथक् हूँ, पारख मेरा असली स्वरूप है । जो सबको परखै और सबसे भिन्न रहे सोई पारखी पारख रूप । मुझ पारख शुद्ध स्वरूप से विलग सर्व भासमान पिण्ड-ब्रह्माण्ड तुच्छ है । एव सबसे भिन्न जैसा अपना स्वरूप बोध द्वारा कथन किया जाता है, वैसा ही वस्तुतः स्वयं अपरोक्ष बोध प्राप्त होना और सदा वैसा ही निश्चय रखना यही यथार्थ समझ है ॥ ११३ ॥

प्रश्न—एक बार विवेक से उल्टी समझ त्यागने पर फिर विवेकादि साधन में परिश्रम तो नहीं करना पड़ेगा ?

उत्तर—इन्द्रिय, मन, प्रारब्ध, प्राणी आदि सगं दोष का बादल वत आवरण आते रहते हैं, इसलिये जिन्दगी भर विवेकादि यत्न में रत रहना पड़ेगा । कल्याण की इच्छा भी करे और तिसके यत्न से भय भी माने, यह विरोधी बात है । इस विघ्न का त्याग करो ।

तन निर्वाहिक काज हित, सतसंगति सद्ग्रन्थ ।

बोध शांति हित शब्द लै, कुवच छोड़ि सद्पथ ॥ ११४ ॥

टीका—कल्याणार्थी को चाहिये कि जिसके बिना निर्वाहिक कार्य न चले, खास आवश्यक हो उतना ही बोले अनावश्यक वार्ता

होकर मुक्ति स्वदेश भूमिका स्पष्ट दर्शने लगेगी । भला ! निज स्वरूप और तिसके बन्धन का ठीक-ठीक बोध प्राप्त किये बिना मुक्ति-देश किस-दृष्टि से पहिचानने—समझने में आ सकता है ? जैसे घोर अन्धकार में कुछ नहीं सूझता तैसे स्वरूप को न जानना ही घोर अन्धकार-अविद्या है । तिस अविद्या दृष्टि से मुक्तिदेश नहीं समझ सकते । जैसे मनुष्यों की भीड़ में किसी मनुष्य को पिछानना हो तो उसके सर्वाङ्ग हुलिया के जाने बिना पहिचान नहीं सकते, तद्वत त्रयम यथार्थ स्वरूप ज्ञान के बिना मुक्ति भूमिका नहीं जानी जा सकती ॥ ११० ॥

इन्द्रिय से अग्राह्य है, द्रष्टा पारख जौन ।

जो देखत सब को रहै, तेहि देखन को कौन ॥ १११ ॥

टीका—जो इन्द्रियो का द्रष्टा है, परीक्षक है वह इन्द्रियो से सर्वथा पृथक् है । इसी से चेतन जीव इन जड़ इन्द्रियो से ग्रहण रहित है, इन्द्रियो से विषयो के समान पकड़ में नहीं आता । भला ! जो इन्द्रिय प्रकृति अथवा जन्म-मरणादि और सकल भावाभाव वृत्तियों को अलग रहि के देखता-पिछानता, मानता-जानता है, फिर उस चैतन्य को दृश्य जड़ समूह में किसकी शक्ति है कि देख-समझ सके ? वह स्वयं ही अपने को सर्व ज्ञाता समझ सकता है । क्योंकि चैतन्य का अर्थ ही है कि जो तन-मनादि सबको चेताता-प्रेरणा करता और आप किसी जड़ के द्वारा चेताया नहीं जाता, बल्कि स्वयं चेतनरूप रहता है ॥ १११ ॥

विपरीति समझ विपरीति क्रिया, विपरीति सुखाध्यास ।

ये तीनों छूटैं जवहिं, तबही दुख का नाश ॥ ११२ ॥

टीका—दृश्य जड़ दुख पूर्ण को मैं-मेरी सुखरूप मानना यह विपरीति समझ है । विपरीत क्रिया कहिये विषयासक्ति जनित समग्र असत आचरण और विपरीत सुखाध्यास कहिये पाँचो विषयो

वचन कहे तो भी वे उस पर धूल ही झोकेगे । ऐसा स्वभाव स्वयं और पराये सबके लिये कष्ट दायक है ॥ ११६ ॥

मनमाने की बतकही, हित अनहित को छोड़ि ।

कोई सुनैया नहिं सुनै, सबके मन को तोड़ि ॥ ११७ ॥

टीका—मन में अच्छे या खराब जोई स्मरण हो गये, मशीन जैसे बिना विचार बातें झोकते रहना, दूसरे के तथा अपने स्वार्थ-परमार्थ वार्ता में हिताहित का कुछ भी ध्यान न देकर बिना सोचे-विचारे बोलना । कोई श्रवण करे या न करे, श्रद्धा हो या न हो इसकी परवाह छोड़ सबके मन के प्रतिकूल बात कहकर जबरन तोड़-फोड़ तकलीफ पहुँचाते रहना, ये सब कुबोल के लक्षण जानना चाहिये ॥ ११७ ॥

सबको फटकारत रहै, जोर जोर बहु बोल ।

घात करन की बतकही, ये सब बोल कुबोल ॥ ११८ ॥

टीका—अन्य को तुच्छ समझ के स्वयं बड़प्पन का प्रमाद लेकर, सबको डाट-फटकार करके विवश करते रहने के ध्येय से बोलना, जो कुछ कहे सो अधिक जोर-जोर कडाके—उच्च स्वर से आवश्यक से विशेष वचन कहना । हानि, लड़ाई, झगडा, उत्पात, हिंसा कृत वचन कहना । अमुक को हम मार डालेंगे अथवा अमुक मनुष्य इस-इस प्रकार चोरी-डाका, खून-उत्पात किये व करते हैं, इस प्रकार के वचन बोलना निरुपाधि चहीता पुरुष त्याग करे । क्योंकि इस प्रकार घात कृत वार्ता बतलाते रहने से एक तो मन मलीन हो जायगा, दूसरे अन्य को कष्ट की सम्भावना होकर अपने शिर कोई न कोई उपाधि आ पड़ेगी, याते घातक वार्ता कुबोल समझ के विल्कुल त्याग करे । ऐसे ही सर्व कुबोल कामुक—धन हरणादि बातें कामी कामिनी छल प्रपच सम्बन्धी वार्ता ये सब कुबोल को हित चाहने वाले प्राणी छोड़ देवे ॥ ११८ ॥

मे अमूल्य समय नष्ट न करे । सन्सग परस्पर अधिकार देखकर निर्णय करना-कराना, कल्याण हित शका-समाधान समझना-समझाना, पुनः सद्ग्रन्थ का पाठ करना । ऐसा सद्बोध और शान्ति सदाचरण प्रेरक सार शब्दों को भली प्रकार कहना, सुनना, मनन करना तथा आचरना चाहिये और जितना अनावश्यक बन्धन प्रद वाक्य है सो सर्व कुवाक्य है, तिसे छोड़कर सत मार्ग धारण करना चाहिये ॥ ११४ ॥

बोलै नहीं कुवाक्य को, झूठ खस अश्लील ।

छल चुगुली परमाद वच, भ्रमकृत वचन तजील ॥ ११५ ॥

टीका—जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे ऐसे वचन, मिथ्या भाषण, समयासमय तथा पात्र का न विचारकर बिल्कुल साफ कह देना, समता रहित शब्द, गालीप्रद वचन हँसी-ठठोली रजोगुणी-गाना-वजानादि, छल-कपट प्रपच वचन, दूसरे की लाई-लगाई करने वाले वचन, तन, धन विद्या मान के जोश में दूसरे को तुच्छ नीचा दिखाने के वचन, जहाँ तक हिंसावाद भूत प्रेतादिवाद, अनुमान-कल्पना कृत जडवाद, जिसे सुनकर जीव भरम जाय, धोखे में पड़ जाय, ऐसे भ्रम जन्य वचन का त्याग कर देना चाहिये ॥ ११५ ॥

मुख चलते कुछ शब्द हो, अर्थिक नहीं सुनात ।

सब छिन सबकी बात को, काटव जाहि सोहात ॥ ११६ ॥

टीका—दूसरे को मालूम पड़े कि कुछ कहा जा रहा है, मुख चलते शब्द सुन पड़े किन्तु तिस वाक्य का क्या प्रयोजन है, यह जान न मिले, ऐसे वार्तालाप से भी सबके मन में संदेह बनकर कुछ और ही विक्षेप खड़ा हो जाता है, अस्तु ऐसी वार्ता न करे । कोई तो प्रतिक्षण का यही धन्धा उठा लिये है कि जो दूसरे के मुख से शब्द निकला कि काटे सिद्ध । नीति-अनीति, साँच-झूठ, समय-असमय की कुछ परवाह नहीं करते । भले कोई यथार्थ नीति के

केवल सुख हित मान्य जेहि, और न कारज कोय ।

सो स्पर्शहि छोड़ि कै, वतै शक्ति लखोय ॥ १२१ ॥

टीका—केवल सुख ही मानकर जो स्पर्श किये जायें और शरीर स्थिति में उसका कोई प्रयोजन न हो बल्कि हानि कारक हो, जैसे अण्ड मैथुन, विविध क्रीडा आदि, सो स्पर्श को भली प्रकार छोड़ देना चाहिए । शीतोष्ण सहने में जहाँ तक सहन कर मिले तहाँ तक सहे, जो आवश्यक हो उतना ग्रहण करे । यह स्मरण रहे—जिस-जिस स्पर्श से मन विकारी हो उस-उस स्पर्श को बिल्कुल त्यागना चाहिए ॥ १२१ ॥

अंकुरज अरु अन्न जल, योग्य समय अनुसार ।

शुद्ध अहिंसा वृत्ति कै, सात्विक खाद्य विचार ॥ १२२ ॥

टीका—अकुर से उत्पन्न होने वाले सर्व अनाज फल-फूल मूल को ग्रहण करे, वह भी समय के अनुसार जब जो कुछ यथा प्राप्त हो और अपने योग्य हो, उस पर भी पवित्रता का ध्यान हो, अहिंसा अर्थात् मास, मछली, अण्डादि को सर्वथा त्यागकर ठीक-ठीक अन्नादि अमनिया करके जल छानि के सात्विक भोजन-प्रसाद ग्रहण करे । अधिक उत्तेजक तीक्ष्ण पदार्थ जैसे अधिक खटाई, मिर्चा-मशाला, मिष्ठानादि त्याग के शारीरिक प्रकृति सोच विचार कर तिन्हो का ग्रहण हो तो औषध मात्र विवेक पूर्वक हल्का भोजन ग्रहण करना योग्य है ॥ १२२ ॥

शुद्ध सात्विकी पात्र पट, शुद्ध अचार विचार ।

विछेप रहित तन भूमि गृह, गन्ध सँभारि सुधार ॥ १२३ ॥

टीका—पात्र-लोटा और पहिने के वस्त्र आदि सब सात्विकी हो । जैसे मोटे वस्त्र-उदासीन, यह नहीं कि सोने-चाँदी के पात्र, सोना मण्डित कमण्डलु, रेशमी बहुत कीमती वस्त्र, कोट-कमीजादि जो कि साधुभेष के विरुद्ध भाँति-भाँति के टोप पायजामा आदि

कोई कारज के करन में, बैठे चलते जव्य ।

अनर्थ दृष्टि दुख त्यागि कै, योग्य सहज लखतव्य ॥ ११८ ॥

टीका—किसी भी स्वार्थिक-पारमार्थिक कार्य करते हुए बैठा हो या चलता हो अथवा जिस किसी भी समय में हो अनर्थदृष्टि का सर्वथा त्याग करे । शृङ्गार, स्त्रियो के रूप, नाटक, सिनेमादि जिनसे कुवासनाओं की पुष्टि हो सो सब अनर्थदृष्टि दुखपूर्ण समझ के उधर से दृष्टि घुमावे । निर्वाहिक-पारमार्थिक कार्यों की सिद्धि में जो देखकर आवश्यकीय कार्य किया जाता है वह योग्यदृष्टि गहे और सहजिक जो दृष्टि के सामने ऐसे ही पड़ा करते, जिसके देखने में न हर्ष ही होता न शोक ही, इन सब समयों में विकारी अश त्यागते हुए उदासीनतायुक्त यथार्थ दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ११८ ॥

शीत उष्ण को सहन लखि, कोमल कठिन विचार ।

वस्त्र शयन बैठन चलन, व्रत परश सुधार ॥ १२० ॥

टीका—जहाँ तक सहन करने से शरीर में कोई विशेष उत्पात न खड़ा हो, तहाँ तक ठण्डी, गर्मी, कठिनता को विचार पूर्वक सहन करके भली प्रकार तितिक्षा धारण करना चाहिये । शरीर को कोमल पदार्थों का अहदी न बनाना चाहिये । वस्त्र पहिनने में, सोने में बैठने-चलने आदि सर्वत्र कोमल सुखों की आसक्ति का त्याग करना चाहिये । यदि महीन वस्त्र, कोमल जूता, गद्दी-तकिया आदि का अभ्यास कर लिया जाय तो पैदल चलने, मोटे वस्त्र पहिनने, गद्दी-तकिया आदि नपाने पर बड़ा कष्ट होगा, पुन उनकी प्राप्ति हित नाना बन्धन लेना पड़ेगा । इससे ऐसा अभ्यास करे कि कोमल सुखों की तरफ आसक्ति न बनने पाये । इस तितिक्षा साधन से प्रथम निष्पिक्वता रहेगी, व्यवहार का भार कम पड़ेगा, भय रहित स्ववश निर्वन्ध विराजेगा ॥ १२० ॥

कृत वचन जिसे सुनकर संसारी प्रपंच भरे ऐसे अनुकूल-प्रतिकूल शब्द श्रवण की किंचित इच्छा न करे । सर्वाङ्ग सम्पन्न तरुणी राजमहल रत्न देश गाँव आदि जिसे देख-देख कर मन हर्षायमान होता हो उनको देखने की किंचित लालसा न चलावे, सनमुख पड़ने पर वारम्बार अवलोकन भी न करे । किसिम-किसिम के कोमल स्पर्श की चाहना उठने ही न देवे, न तो भाँति-भाँति नासिका के अनुकूल सुगन्धी द्रव्यों की इच्छा ही करे ॥ १२४ ॥

जल भोजन की चाह नहीं, केवल तन निर्वाह ।

इन सब में सुख मान्य तजि, लेय जीव की राह ॥ १२५ ॥

टीका—अन्न-जल की भी कोई कामना न रखे, यहाँ तक कि स्वरूप प्रियता के अलावा कोई भी शुभाशुभ कामना शेष न रखे । पूर्ववेग से खड़े शरीर की प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने मात्र निर्वाह पर ध्यान रख के अन्न-वस्त्रादि उदासीनता से ग्रहण करे । विशेष सुखो को लेना तो दूर ही रखे बल्कि भोजन-वस्त्र के व्यवहार में भी सुख मानन्दी त्यागकर ठीहा वत देह रक्षा भर देह का बेगार भर के फिर इससे जीव का काज करे, परमार्थ मार्ग आचरे ॥ १२५ ॥

देखि सुनय सूँधय परश, खाय पियय तन हेत ।

जेहि विन तन निर्वाह चल, ताहि परखि तजि देत ॥ १२६ ॥

टीका—देखना, सुनना, सूँधना, छूना, भोजन-पानी आदि ग्रहण करना, ये सब मात्र शरीर रक्षा के हेतु से करना चाहिये और शरीर रक्षा नौकर पालने वत उससे अपने जगत-बन्धन छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिये । जिस-जिस क्रिया पदार्थ संयोग के बिना शरीर का निर्वाह चल जाय उस-उसको बन्धन पूर्ण समझ के पारखदृष्टि द्वारा सर्व उपाधि रूप जान कर त्याग देना चाहिये, क्योंकि ॥ १२६ ॥

वैराग्यवान को धारण न करना चाहिये । शुद्ध आचार-विचार युक्त रहना चाहिये । आचार कहिये बाहरी शुद्ध घेरा, पुण्य मार्ग देशी प्रथा अनुसार चौका लगा के भोजन पाना, कपड़ा-जूता निकाल के भोजन करना । यदि इन शुद्धाचारों को छोड़ दिया जाय तो आलस्य, पशुवत मलीनता व्यवहार बड़ के मलीन वासना पुट होना सम्भव है । हाँ ! जो आचार मे पाखण्ड शामिल है उसको ग्रहण करने से रत्न समय नष्ट होगा, इसलिये योग्य पवित्र आचार ग्रहण करे, परमार्थ बाधक आचार त्याग करे । विचार कहिये जल छान के, अन्न अमनिया कर, वर्तन स्वच्छकर भोजन (प्रसाद) वना के पाना इस विचार को भली प्रकार गहं । विचार पूर्वक आचार व्यवहार मे मध्य वर्तीय रहस्य गहना चाहिये । भाव यह कि देश काल समयानुसार यथार्थ आलस्य रहित अंतर-बाहर पवित्राचार रखनेही से शीघ्र अतःकरणके कामादिक दोष क्षीण होते हैं और मन शांत होता है । एवं गुरु विचार लेकर विवेक युक्त आचार-विचार की रहनी अवश्य रखनी चाहिये, इस प्रकार गन्ध सुधारे । पुनः अपने और दूसरे को दुर्गन्ध युक्त विक्षेप न पड़े, इस हेतु अपना शरीर और रहने के ठौर पृथ्वी मकानादि यथायोग्य पदार्थ स्वच्छ रखे । जिस भूमि, सग, ठौर व सग से विक्षेप-उद्विग्नता भय आपत्ति आती जान पड़े, वह सब दुर्गन्धरूप है । दुर्गन्ध कहिये विक्षेप मूल मलीनता या कुसंग, कुपदार्थ कुव्यवहार और सुगंध कहिये इत्र, तैल, सुवासनासक्ति दोनों त्यागकर योग्य स्ववश निर्वासनारूप स्वच्छता धारण कर मन के विकार को अच्छी प्रकार दमन करके अपना सुधार करना चाहिये ॥ १२३ ॥

सुनने की कोइ चाह नहिं, नहिं देखन की चाह ।

सपरश की कोइ चाह नहिं, नहिं सूँघन की चाह ॥ १२४ ॥

टीका—मान-बड़ाई या राग-तान लोक कोलाहल शत्रु निन्दादि

दी गई हैं। उसे ठीक-ठीक सावधानी से समझ-बूझ के यथार्थ उप-योग में लावे तो सहज ही भ्रम से शरीर बधन जडग्रथि नष्ट हो जायगी। फिर अपने भ्रम और अज्ञान को निकालकर जीवन्मुक्ति में एकरस ठहरते हुए प्रारब्धान्त पश्चात् विदेह मुक्ति में स्थित हो जायगा। पूर्वोक्त सब विपरीत क्रिया और यथार्थ क्रिया का विवेचन किया गया है ॥ १२६ ॥

भोगों का सुखभास जो, संस्कार दिल बीच ।

समय समय जग यादि हूँ, भावै अति मन कीच ॥ १३० ॥

टीका—इन्द्रियो द्वारे हर प्रकार के पदार्थों को देख सुन भोगकर पाँचों विषयों में जो सुख का निश्चय कर लिया गया है, वही सूक्ष्म संस्कार अतःकरण में गुप्त रूप से ठहरा हुआ है। समय-समय पर वही सुख भ्रम स्मरण हो-होकर वे ही मलीन दुखपूर्ण भोग-विषय, युवती, स्वाद, बहु व्यवहारादिक मान-प्रेम मन को बहुत अच्छे लगते, यह मलीन वासना ही सुखाध्यास है, तिसे आगे पुन कहते हैं— ॥ १३० ॥

सुखाध्यास विपरीति ये, ठेलि होय भव पार ।

स्वस्वरूप स्थिति प्रिये, धारि सोई सुखसार ॥ १३१ ॥

टीका—पूर्व पक्ष भोगों की वासनाये जो अच्छी लगती है, वे ही निज शुद्ध चैतन्य को चञ्चल करने वाली है। उन्हें शुद्ध स्वरूप के विपरीत दुखपूर्ण जन्म-मरण त्रयताप का कारण बन्धनप्रद जानकर परित्याग करे, तब दुख समुद्र संसार सागर मनोमय से पार हो जावे। किस शक्ति से सुखाध्यास को ठेले ? तो सुनिये—स्व कहिये अपना जैसा शुद्ध चैतन्य है तैसा समझ के वासना रहित ठहरने का अभ्यास करते हुए निष्कामता-निर्वाहता का यथार्थ सुख पुष्ट करके स्वरूपस्थिति का ही परम प्रेमी बन जाइये और उसी नैराश्य-निरिच्छारूप परम सुख को सादर सदा सेवन करते रहिये ॥ १३१ ॥

सुख हित खैंचै जौनि नहिं, तेहि से नहीं अकाज ।

पंच क्रिया को भेद ये, सुख हित खैंच कुकाज ॥ १२७ ॥

टीका—केवल इन्द्रिय सुख के लिये अपने चित्त में जिधर खिंचाव नहीं होता, वल्कि निर्वाह पर लक्ष्य रख के जो इन्द्रियों से आवश्यक क्रिया की जाती है, उससे कल्याण की हानि नहीं होती । वह तो प्रारब्ध रोग की निवृत्ति हेतु एक प्रकार कड़ुवी-मीठी जैसी भी योग्य दवा के समान आवश्यक है । पाँचों इन्द्रियों की क्रिया में यही बात है । निर्वाह मात्र का ग्रहण करना और मन कल्पित सुख के लिये खिंचाव राग ही कुकाज-दुखदाई जान के उसका त्याग करना ॥ १२७ ॥

अमित काल से मैं बँधा, हठ कीन्हें नहिं छूट ।

जेहि विधि बन्धन नाश ही, मारग सोई अखूट ॥ १२८ ॥

टीका—गिनती नहीं कितने समय से अर्थात् अनादि काल से हम सब जीव इस देहोपाधि सुखाध्यास जजीर में बंधे हुए चले आ रहे हैं । केवल विना विचार हठता मात्र से यह जीव बन्धन से छूट नहीं सकता । कष्ट से शरीर भले जीर्ण कर डाले, परन्तु जिस युक्ति से जो बन्धन होना है उमी प्रकार उसको उलटने से उसका नाश भी होता है । यहाँ मुखाध्यास भूल कृत बन्धन है, उसे पूर्ण परीक्षा करके जिन-जिन युक्तियों से बन्धन की निवृत्ति हो वही-वही साधन-सयम रूप मार्ग अखण्ड भाव से शरीरान्त तक पकड़ना चाहिये । वामना को ध्वंस करने में मात्र हठता ही काम नहीं देती, उसके साथ सद्गुरु सम्मत यथार्थ विवेक भी पुष्ट होना चाहिये । कुसंग त्याग तत्संग अनुराग तो आवश्यक ही है ॥ १२८ ॥

बन्ध निर्वन्धहिं भेद ये, समुक्ति यथारथ हाल ।

तन बन्धन छूटै सहज, भरम अबोध निकाल ॥ १२९ ॥

टीका—पूर्वोक्त बन्ध और मोक्ष की सब बातें स्पष्टता से बता

सवैया

जिमि प्रेम अहै धन नारि विषय लौ लागी रह्यो अभियंतर माही ।
कोटिन कोटि सहै सब आपति नेकु न चित्त से ताहि दुराही ॥
ऐसाह प्रेम लगै निज रूप मे जो नित जीव स्वतत्र रहाही ।
त्यागि सबै तृण के सम राग जु पारख रूप अभय टिकि जाही ॥१॥

प्रश्न—स्वरूप स्थिति प्रियता दिन-दिन बढे वह उपाय क्या है ?

उत्तर—स्थितिवान सत की उपासना, समय-समय पर उनका साथ. चित्त गति शमन, निर्जन रमन, स्थिति दर्शक ग्रन्थो का पाठ-पठन अर्थ विवेक ग्रहण, फैलावा-तृष्णा का त्याग, मृत्यु पर्यन्त सन्मार्ग मे ही चलने का दृढ निश्चय ।

पारख पद स्थिर सदा, जहाँ न जग का फन्द ।

जाहि प्राप्ति तेहि भास नशि, मिटिगा संसृत धन्ध ॥ १३२ ॥

टीका—स्मरण और स्मरण द्वारा जो कुछ जानने मे आवे ताको भिन्न पारख के डाले तथा आप सन्देह भ्रम रहित स्थिर रहे वही पारखी पारखरूप, सो पारख जीव का शुद्ध स्वरूप सदा अचल है । जिस शुद्ध स्वरूप पारखपद मे भौतिक जगत का कोई भी बन्धन शोक-मोह प्रपंच नहीं है, जिस जिज्ञासु को गुरु की कृपा द्वारा निज शुद्ध पारखदृष्टि प्राप्ति हुई उसके सर्व भास इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं—१—शीत-उष्ण-वर्षा ग्रहणादि भेद दिन-रात आदि भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्ड के कार्य पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चान्द्रादि अनादि जड तत्वो के गुण-शक्ति से स्वाभाविक हुआ करते हैं । क्रिया के बिना कुछ भी कार्य होता नहीं, सो क्रिया चार तत्वो मे स्वाभाविक ही है । भिन्न-भिन्न ज्ञात हो या समूह कारण रूप से वस्तु की क्रियात्मकता हो, किसी प्रकार भी बोधवान को सदेह नहीं होता । जड़ ब्रह्माण्ड ज्ञाता सर्व देहधारी चेतन जीव है, सो जड़ इन्द्रियो के सघात द्वारा कर्म अध्यास वश तीन अवस्थावत पाप-पुण्य वासना द्वारा चार

सद्गुरवे नमः.

मुक्तिद्वार

पंचम पाठ

निवृत्ति साहस शतक

वन्दना साखी

वन्दीछोर बन्धन हरौ, साहस निज पद शोध ।
तत्पर करि तेहि काज में, मेटौ भ्रम अवोध ॥ १ ॥

टीका—खानि-वानी पञ्च विषयरूप सर्व बन्धनों से छुड़ाने वाले हे वन्दीमोचन सद्गुरुदेव ! मेरे स्थूल-सूक्ष्म सर्व मनोमय बन्धनो को हर लीजिए—परखा के छोड़ा दीजिए । सत्य चेतन स्वरूप और स्थिति के सब अङ्ग परीक्षा करने मे मेरे हृदय की हिचकिचाहट मिथ्या पक्ष आलस्य प्रमाद दूर हो, दिनोदिन सत्यन्याय निर्णय मे साहस-हिम्मत अभग रुचि हो । इस प्रकार निर्णय ही के कार्य मे तत्पर कराय मेरे भ्रम, संदेह और अज्ञान को चूर्ण कर दीजिए, यही नम्र निवेदन है ॥ १ ॥

तेहि धारण पुरुषार्थ में, बढ़ै दिनौदिन प्रेम ।
साधु संत से यह विनय, पूर करौ मम नेम ॥ २ ॥

हेतु-छन्द

क्या परिश्रम साधनो मे,
लाभ अगणित नित्य जू ।
सादर सुहर्ष स्वधारणा में,
प्राण अर्पि अभित्य जू ॥
निश्चय अटल के ढाल पर,
सब विघ्न वार टलंत जू ।
इत दृष्टि करने मात्र से,
सब काम शीघ्र वर्तत जू ॥

साखी

बोध शोध निज तेज बल,
किमि ठहरै भ्रम अन्ध ।
निश्चय साहस बढ़त नव,
करतल मोक्ष प्रबन्ध ॥

चीजों को प्रकाश करने वाला है । वायु तत्त्व दृष्टि गोचर रहित सब चीजों को उड़ाने, हिलाने वाला है । जल तत्त्व प्रत्यक्ष शीत युक्त है और पृथ्वी तत्त्व उन तीनों तत्वों के गुण धर्मों से रहित धारण शक्ति युक्ति कठोर धर्म सहित देखा जाता है ॥ ३ ॥

चारों से चारों पृथक्, यहिसे उत्पत्ति हीन ।

इन्द्रिय द्वार प्रत्यक्ष सो, सब ही देखत पीन ॥ ४ ॥

टीका—इस प्रकार अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी भिन्न-भिन्न गुण धर्म युक्त चारों से चारों अलग है, यही हेतु है कि ये किसी समय उत्पन्न नहीं हुये । यदि अग्नि से सब तत्व होते तो सर्व अग्नि ही के गुणों से पूर्ण होते । ऐसे ही वायु और पृथ्वी से सर्व होते तो वायु और पृथ्वी के गुण ही होते, एक शक्ति के उल्टे अनादि स्वाभाविक भिन्न-भिन्न गुण-धर्मों न होते । भिन्न-भिन्न होने से ही अपनी-अपनी शक्ति युक्ति ये अनादि ही है । ये पच ज्ञान इन्द्रियों द्वारा अपने-अपने गुण-धर्म से पूर्ण रूप से सब देहधारी जीवों को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, अतः इनके अनादि होने में कोई सदेह नहीं है ॥ ४ ॥

एक एक में ना मिलै, कारण कारज कोय ।

भिन्न अनादी तत्व सब, ज्यों का तेवहिं रहोय ॥ ५ ॥

टीका—चार तत्वों के वातावरण में बिखरे हुए सूक्ष्म परमाणु और स्थूल समूह रूप पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, वायु मण्डल ये कारण तत्व एक दूसरे में नहीं मिलते । तैसे ही तिनके कार्य भी भिन्न ही भिन्न रहते, पृथ्वी और पृथ्वी के कार्य—पत्थर, घर, घड़ा, बीज-वृक्षादि । जल और जल के कार्य—बुदबुदा, बादल, तरंगादि । अग्नि और अग्नि के कार्य—अंगार, दीप, विद्युत् आदि । वायु और वायु के कार्य—आंधी, बौड़र आदि । इस प्रकार पृथ्वी-समुद्र-सूर्य वातावरण वायु कारण तत्वों में देखिये और तिनके बीज, वृक्ष, पत्थर, अंगार आदि कार्यों में देखिये अपना-अपना कार्य अपने-अपने कारणों से अभेद है ।

टीका—ऊपर कहे गये कल्याणमार्ग की शोधनदृष्टि और तिस-
की स्थिति-रक्षा के सर्व साधक रहस्य-सत्संग, निर्णय श्रवण, सद्ग्रन्थ
सुविचार पान, संयम, मनोद्वष्टा, गुणग्राही, निष्पक्ष, शांति अभ्यास
आदि पुरुषार्थ करने में हमारा दिनोदिन स्नेह बढ़ता ही जावे । ऐसा
न हो कि हम अल्प ही में पूर्ण मानकर स्व मार्ग से साहसहीन हो
जावे, किन्तु अपना सतमार्ग हम सादर अंत तक पूरा अवश्य करे ।
यही पारखनिष्ठ रहस्ययुक्त साधुगुरु से इस दास की अर्जी है, सो मुझ
दास को गर्जी समझ के मर्जी किया जाय और हमारी उपरोक्त
दृढ़ प्रतिज्ञा को आदि से अंत तक निर्विघ्न पूर्ण कर दिया जाय ॥२॥

प्रार्थना

धर्म के नाता पिता सखा है । वन्दन करत प्रभो सदा है ॥टेका॥
क्षण क्षण दया तुम्हीं तो करते । सत्य झूठ परखाय संहर्ते ॥
छल बल चंचल विषयी मन है । मुक्ति पंथ में बड़े कृपण है ॥
इसकी सकल कुचाली नाशो । रवि सम ज्ञान बोध परकाशो ॥
हम में वह साहस बल शक्ती । वह अर्पण वह भरदो भक्ती ॥
वह उदार वह त्याग औ सयम । ब्रह्मचर्य वह सत व्रत शमदम ॥
वह सतसंग रंग की वृटी । वही पिला दो धर्म धूटी ॥
सहन परिश्रम प्रेम भि वहई । तन धन प्राण जाय तउ सहई ॥
वही शोध वह बोध पताका । फहरै सदा हृदय तव शाका ॥
कहै नक कहौ वही सब युक्ती । भव सिन्धू से पाऊँ मुक्ती ॥
और रहनि अपनी रुचि जैसी । प्रेरि करौ गुरुवर निज तैसी ॥
और विशेष गरण ले जन को । दौ निवाहि अब प्रेम परन को ॥

प्रसङ्ग १—जड़ चेतन विभेद

पावक उष्ण प्रकाशता, मारुत अदृश्य उड़ाव ।

नीर शीत महि तीनि तनि, धारण कठिन देखाव ॥ ३ ॥

टीका—अग्नि तत्त्व गरम है, वस्तुओं को जलाने वाला तथा सब

टीका—देहोपाधियुक्त अनादि काल से सब देहधारी जीवों में मुख्य इच्छा शक्ति है। इन्द्रियों द्वारा पाँच विषयों को देख सुन भोग के संस्कार टिकाकर सुख-दुख ग्रहण-त्याग तीनों काल के लिये बारम्बार सकल्प-विकल्प उठाने को इच्छा-शक्ति कहते हैं। सुखा-ध्यास वश रहे हुये इच्छाशक्ति सहित उठना-बैठना त्याग-ग्रहण सब जीव ही करते रहते हैं, मुर्दा नहीं। अनादि काल से नित्य जीव ही देहोपाधियुक्त कर्म से देह, देह से कर्म एव स्थूल सूक्ष्म संस्कार ग्रहण करते ही आये हैं। दूसरी—अन्न जल से शरीरों में बल-रूप शक्ति है, वह शक्ति सुखाशा वश जब तक देहों में जीव बासा किये है तभी तक है। तीसरी—प्राणशक्ति है, जो कि श्वासोच्छ्वास रूप से शरीर सम्बन्ध में लोहार-भाती वत देहधारी जीव प्रारब्धान्त तक श्वास लेते रहते हैं। इतने मेल^१ से देह और जीव का सम्बन्ध चल रहा है ॥ ७ ॥

इच्छाशक्ति सुख मानि करि, तेहि हित जाल रचीव ।

बँधा ताहिमें जीव यह, विविधि प्रयत्न करीव ॥ ८ ॥

टीका—इच्छाशक्ति पंच विषयों में सुख मानकर ही बनी है। उसी सुख इच्छा पुरौती के लिये लौकिक-वैदिक समग्र मनोमय भ्रम जाल को यह जीव रचता रहता है। उसी पंच विषय कृत अपने कृत्रिमजाल में कर्त्ता जीव अनादि काल से वधायमान होते आया है। सुख इच्छा करके ही स्त्री-पुरुष परस्पर देखने सुनने भोगने में

१. टिप्पणी—उपरोक्त तीनों शक्तियाँ खास जीव के स्वरूप में नहीं हैं, देहोपाधियुक्त संबन्ध में ही हैं। तिसमें शरीर बल और श्वासोच्छ्वासरूप श्वासशक्ति देहान्त में छूट करके केवल तिन्हों का बीज मात्र मुख्य सूक्ष्म देह-युक्त अर्थात् अतः करण में ठहरे हुये अन्य तत्त्वयुक्त सूक्ष्म अदृश्य वायु सहित सूक्ष्म सुखाध्यास संस्कार जीव के साथ रहा हुआ पुन-पुन स्थूल देह धरने-छोड़ने का हेतु हुआ करता है।

कारण तत्त्व एक दूसरे का रूप न होने से सब तत्त्व अपने-अपने गुण धर्मों से न्यारे ही न्यारे दर्शते हैं। इसीलिये सब तत्त्व भिन्न गुण धर्म युक्त अनादि ज्यो के त्यो घट बढ़ रहित स्थित है। जैसे पृथ्वी में जल भाग, उष्ण भाग, वायु भाग, पृथ्वी के लक्षणों से अलग ही दर्शित होते हैं, ऐसे ही सूर्य-समुद्र, वायु-मण्डल में भी समझिये और कार्यरूप वृक्ष में रस भाग जल का, स्थूल भाग पृथ्वी का, उष्ण भाग अग्नि का, और भीतर रही हुई वायु कि जिससे नीचे की शक्ति ऊपर चढ़ती वह वायु भाग, घट-बढ़ ऐसे ही सब कार्यों में जानिये। कारण-भाग और कारज में घूम-घूमकर वे ही तत्त्व जितने अनादि से हैं उतने ही रहते हैं, कम विशेष नहीं होते, याते वे न्यारे-न्यारे अनादि उत्पत्ति रहित सदा से हैं। जैसे ये आज वर्तमान में हैं, तैसे इन्हे तीन काल में ज्यों का त्यो उत्पत्ति-प्रलय रहित जानना चाहिये ॥ ५ ॥

जड़ में चेतन ना मिला, खोजे विविधि प्रकार।

पृथक् धरम जड़ तत्त्व तजि, जीवन का विस्तार ॥ ६ ॥

टीका—अनेकों प्रकार से तलाश करके देखा गया जड़ तत्वों में कहीं भी चेतनपना नहीं दर्शित हुआ। कारण-कारज सब पंच विषय रूप ही जड़ ही है। जैसे अग्नि कभी वायु नहीं होती, जल कभी पृथ्वी नहीं होता, तैसे जड़ तत्वों के गुण धर्मों से चेतन जीव न्यारा है। वह कभी जड़ से होता नहीं। जड़ तत्वों के गुण धर्मों को छोड़कर तिनसे पृथक् ज्ञान कलायुक्त भिन्न-भिन्न अखण्ड नित्य जीवों का विस्तार है। चार खनियों के जड़ शरीरों को सत्ता देने वाले ज्ञान कलायुक्त भिन्न-भिन्न अनन्त अखण्डरूप है, वे देहोपाधियुक्त कम करते-भोगते वासना वश प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं ॥ ६ ॥

इच्छा औ बल शक्ति है, सुखाध्यास वश जीव।

प्राण शक्ति तेहि साथ में, तन सम्बन्ध चलीव ॥ ७ ॥

था, उस समय शिवाजी ने अपने सरदारों और सिपाहियों को यह हुक्म दिया था कि जहाँ मुसलमानों को देखो तहाँ मार दो। यह खबर पाकर बहुत से मुसलमान चन्दन टीका करके जनेऊ भी पहन लिये थे। एक बार एक मुसलमान शिवाजी के सामने पड़ गया। शिवाजी ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा—बरेहमन। पूछा—कौन बरेहमन? कहा—गौड़। फिर शिवाजी ने पूछा—कौन गौड़? वह बोला—या अल्ला मियाँ! गौड़ में भी और? बस पोल खुल गई। शिवाजी ने कहा—अरे! मारो-मारो ये तो ब्राह्मण नहीं तुरूक है, इतना सुनते ही सिपाहियों ने उसे तुरन्त मार डाला। सच है—दोहा—“अस्सी बरस की मित्रता, पल छल करते जाय।

छल जाने नाहि बँधत मन, ठग से नाहि लुटाय ॥”

सिद्धान्त—जीव शिवाजी है, वह दुख तुरूक को बिल्कुल नहीं चाहता, किन्तु अनादि से देहोपाधि युक्त अज्ञान के कारण से दुख ही को सुख मान रखता है। सद्गुरु सत्संग से जब शुद्ध अपने को चैतन्य समझ के अपने से पृथक् सब इच्छा-वासना की पोल मिथ्यात्व ठीक-ठीक परख लेगा उस दिन सुख इच्छा को मार कर दुख-सुख रहित पारख स्वरूप में एकरस अचल विराजेगा।

प्रसंग २—वर्तमान के आधार पर तीनों काल के लाभ और

हानि मनुष्य के निश्चय और कर्तव्य पर निर्भर है

जो नेत्रन देखै नहीं, श्रोत्र सुनै नहिं जाहि।

जो मुख से बोलै नहीं, तजि निश्चय जेहि काहि ॥ १० ॥

टीका—वर्तमान में जिसे नेत्र से देखा नहीं जाता है, कान से जिसकी वार्ता सुनी भी नहीं जाती, जिसका स्वयं मुख से बयान भी नहीं किया जाता और जिसमें सुख निश्चयता भी छोड़ दी जाती है, इस प्रकार पूर्व राग सग्वन्ध से हटकर चारों क्रिया वर्तमान में बन्द कर देने से उसकी वासनाये सर्वथा नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥

दीप-पतंगवत् जलते रहते हैं। पुत्र में सुख की आशा से ही स्नेह करके अपने को जीवन भर के लिये बेच देते हैं। सब नात गोत में सुख प्रियता के लोभ से यह जीव रागवान रहता है। यहाँ तक कि कर्त्ता—ईश्वर, ब्रह्म, स्वर्ग-बैकुण्ठ और विज्ञानवाद आदि नाना भ्रम मत की कल्पना सुखार्थ ही करता है और नाना उपाय पाप-पुण्य सर्व कर्त्तव्य उसी सुखाशा पूर्ति ही के लिये जीव करता रहता है। इस प्रकार सुख मानकर इच्छा से कर्म और कर्म से इच्छा सुखाध्यास करके बन्धन पुष्ट कर लिया है ॥ ८ ॥

इच्छा शक्ती भूल से, तेहिते तन सम्बन्ध ।

स्वरूप बोध की दृष्टि लै, जानि तजै दुख धन्ध ॥ ९ ॥

टीका—सम्पूर्ण मनोमय इच्छाये निज स्वरूप के भूल से बन गई है—“भरम का बाँधा ई जग” “है इन्द्रिय सम्बन्ध हमेशा, दृश्य में लक्ष बहै। तेहि मानन्दी आप को भूला, जड़ सम्बन्ध यहै।” एव भूल से इच्छा और इच्छा-भूल लेकर ही जड़ देह का सम्बन्ध है, सम्बन्ध ही में भूल इस रीति से अनादि काल से देह धरते-छोड़ते जीव चले आये हैं। शरीर छोड़ते हुये जैसे संस्कार उदय होते हैं, तैसी देह धारण होती रहती। तो इस जड़ देह का सम्बन्ध आवागमन का प्रवाह तभी मिटेगा, जब दुख-सुख, हानि लाभ, तन-मन-प्राण सर्वका जनैया जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है, तैसा ही बोधदृष्टि धारण करके निज स्थिति के अलावा अन्य सर्व पच भोग क्रियाओं को दुख का धन्धा देखकर उन सबों की पकड़ त्याग कर देवे ॥ ९ ॥

छन्द—दृष्टि का ही भेद है तुम दृष्टि शीघ्र घुमाय दो।

अंतःकरण को मँजकर निज रूप आप रहाय दो ॥

प्राप्त नहीं करना कछु बर प्राप्त भास तजाय है।

बस आप ही अवशेष रह वैराग्य दिल में आय है ॥

दृष्टान्त—शिवाजी और मुसलमानों में जिस समय युद्ध हो रहा

व्यवहार में रहा जाता है, उसका असर भीतर न रखकर दूरस्थ प्रथम वाले का ही प्रेम रक्खा जा सकता है। जरा भी दूर रहे हुये प्राणी पदार्थों का सुख निश्चय और प्रयत्न कम पडा कि तैसे ही वर्तमान सनमुख सग रग क्रिया का ही भाव भीतर पुष्ट हो जायेगा। वर्तमान सनमुख सम्बन्ध से पृथक दूरवाले का भाव शिथिल पड़कर वह दूर का दूर ही हो जायगा। यदि जहाँ कहीं रहा और बरता जाता है, वहाँ के संग, क्रिया व्यवहार में थोडा भी सुख प्रियता हो तब तो दूर का तो भाव ही रखना नहीं बन सकता। यदि कुछ भाव रक्खेगा भी तो कुछ काल में वह भी ठण्डा पड जायगा। इसका मतलबयह है कि वर्तमान में जो संग-रग, पुरुषार्थ होता है वही बलिष्ट होता है ॥ १२ ॥

निश्चय औ संगति तजै, तजि करनी दिल भाव ।

चारौ जेहि से दूरि हो, तेहि को कहाँ टिकाव ॥ १३ ॥

टीका—जिसकी तरफ का लाभ सुख निश्चय निकाल डाले, उसका संग भी त्याग देवे, उधर के सुख या लाभ के लिये कोई क्रिया भी न करे और हृदय से उसका प्रियता भी नोचकर फेंक देवे तो फिर उसके सुख सस्कार खिचाव का कहाँ चिन्ह रह सकता है ? चिन्ह नहीं बल्कि चाहे जितने दिन का प्रेम हो इन चारो बातों को करने से उसके लेखे वह तीन काल में है ही नहीं, ऐसा अभाव हो जायगा ॥ १३ ॥

पूरव पूरव दूरि हो, उत्तर के आधीन ।

उत्तर रंगै रंग जेहि, वही प्राप्ति लखि लीन ॥ १४ ॥

टीका—पहिले वाले सस्कार पूरव-पूरव जानिये। वर्तमान में जो पुरुषार्थ करते हैं उसे उत्तर समझिये। तो पूर्व देखे, भोगे, सग में रहे हुये की आसक्ति को यदि उत्तर (वर्तमान) में उक्त चारो बातें (निश्चय, सगत, करनी, भाव) ज्यो-ज्यो कम की जायगी त्यो-त्यो

वर्तमान आधार लै, भूत भविष्य की खींच ।

जितनै अन्तर तहँ परै, उतनै वहवाँ वीच ॥ ११ ॥

टीका—जो सामने दिन आज गुजरते है, वह वर्तमान है । तो वर्तमान मे ही जितना-जितना जिस-जिस विषय को देखा सुना भोगा जायगा, उतना-उतना पूर्व व्यतीत काल की वासनायें पुष्ट होती जायेगी । आगे के लिए भी वे ही वासनाये पुष्ट होकर खींच के विवश करती रहेंगी और जितना ही वर्तमान मे साधन, समय, बोध, वैराग्य द्वारा पूर्व विषयो को देखना, सुनना, भोगना और सुख निश्चय तथा तिसका स्मरण त्याग किया जायगा, उतना ही पूर्व आसक्ति निर्वल पडती जायगी । अत मे सर्वथा बाह्य क्रिया और अन्तर चेष्टा त्याग कर देने पर विल्कुल पूर्व काल का राग सस्कार ही नष्ट हो जायगा और आगे भी वे संस्कार खींच न सकेंगे ॥ ११ ॥

बहु निश्चय परियत्न से, यहि तजि और को राखि ।

नाहिं तो होवै दूरि वह, जो यह हीं अभिलाखि ॥ १२ ॥

टीका—जैसे कोई मनुष्य पहिले जिस सग और जिस पुरुषार्थ तथा जिस सुख प्रियता मे रहा हो, यदि वह उस सग उस पुरुषार्थ स किसी कारण पृथक होकर कही अन्य जगह दूसरे सग-रग मे पड़ जाय तो पूर्व सुख भाव सस्कार जोगाने के लिये बहुत ही बलवान निश्चय-विरह भावना रक्खा जाय, उसके लिये बहुत यत्न रख के शक्ति भर उपाय करते रहा जाय, तब कही यहि जिस सग-रंग

१ टिप्पणी—यदि मास या नशा भक्षी पुरुष वर्तमान मे कुखाद्य ग्रहण करने जाय तो वासना पुष्ट होती और यदि तिनमें दुख-दोष समझ के हिसा और नशा को सर्वथा त्याग करने हुये कुछ काल त्यागते-त्यागते पूर्ण रूप से तिनसे सुख निश्चयता हटा लेवे और उसका बाह्य ग्रहण भी छोड़ देवे तो वर्तमान आसक्ति अभाव के साथ ही पूर्व मास नशा खाने की आसक्तियाँ सब नष्ट हो जायेगी और आगे भी तिसके सम्बन्धी वासनाये न खींच सकेंगी । एवं सर्व विषयो का यही हाल समझिये ।

करे। लक्ष्य को अन्य जगह न फँसाकर स्वरूपविचार में तद्गत रखे। अन्य क्रिया भोग सुख सर्व का अभाव रखे। इन रहस्यो का ठीक-ठीक पालन करने से जीव की सर्व आसक्तियाँ, लत आदत रूप बन्धन नष्ट हो जायेंगे और जिससे निरन्तर त्रिविध दुख ही दुख हुआ करता है ऐसे कुदेशरूप जगत का सम्बन्ध उससे छूट जावेगा। अर्थात् वह सर्व जगत के मोहक जालों को त्यागकर जन्म-मरण से रहित हो जावेगा ॥ १६ ॥

भोग कुसंगति दृश्य जो, जवरन जैसे देह।

काम लेय तिन से पकरि, जैसी अपना नेह ॥ १७ ॥

टीका—बोध वैराग्य द्वारा सर्व प्रपंच त्याग होने के पश्चात् जो प्रारब्ध भोगरूप कुसंग सामने पड़ रहा है, तहाँ बोधवान की इच्छा न होते हुये भी हठात् पूर्व कर्म रचित जैसे प्रारब्धरूप शरीर है जो छोड़े नहीं छूटता और उसके निर्वाहिक सम्बन्धरूप कुसंग पड़ता रहता है, उस बन्धनरूप कुसंग को भी विवेकयुक्त उलटकर निर्वन्ध की तरफ ही बोधवान मददगार कर लेते हैं। उन मन इन्द्रियो को पकड़कर जिन रहस्यो से अपना परम कल्याण होता है, उस अपने हितैषी कार्यों में ही लगाते हुये वे निर्वन्ध मुक्त स्वरूप ही विराजते हैं। साथ ही समीपियो को भी अपने सदाचरण के प्रभाव से प्रभावित करके सहज ही कल्याण मार्ग की ही तरफ घसीट ले आते हैं और यथा प्राप्त अन्न, धन, वस्त्रादि को भी परमार्थ की ओर ही लगा करके फलरूप में आप निर्वन्ध स्वतन्त्र रहते हैं। फिर यहाँ बन्धनो की कहाँ गुजाइश रह सकती है ? ॥ १७ ॥

दोहा—शत्रु फौज में फौज निज, मिल्यो तो भूपहि नाश।

निजै फौज निज ओर दृढ, तो तेहि रक्षत खास ॥ १ ॥

तैसे निश्चय शुद्ध रखि, शुद्ध संग व्यवहार।

बेड़ी छेनी लोह दोऊ, वन रिपु दारु कुठार ॥ २ ॥

पूर्व की आसक्तियाँ दूर होकर जीव की सत्ता न पाने से वे निर्वल पड़ जायेगी । इस प्रकार वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही पूर्व सचित्त वासनाओं का पुष्ट या नष्ट होना अवलम्बित है । वर्तमान में जिस रग में रोगा, जिसकी तरफ का सग, मुग्न निश्चय, उसके सम्बन्धी-क्रिया और हृदय में प्रेम रखेगा, वही उसको अवश्य प्राप्त होता रहता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ॥ १८ ॥

भाव और निश्चय जहाँ, करनी जैहि की ओर ।

वही सिद्धि कारज लखौ, अन्य विवशता छोर ॥ १५ ॥

टीका—भाव—श्रद्धा (प्रेम) ओर सुख लाभ निश्चय तथा करनी—पुरुषार्थ व सग जिस तरफ का होगा वही कार्य पूर्ण होते देखा जाता है । इसके विरुद्ध 'अन्य विवशता छोर' अर्थात् मन इन्द्रियाँ प्राणियों की तरफ से चाहे जितनी विवशता (कठोर बन्धन) का घेरा हो, यदि उनकी तरफ का भाव सुख निश्चय क्रिया त्याग कर दिया जाय, तो उन सर्व बन्धनों से जीव अपने को छुड़ा लेगा ॥ १५ ॥

छंद

कामादि को जड़ मूल से निर्मूल करना ध्येय हो ।

तो चार वाते उलट दो इसमें न गाफिल लेय हो ॥

करि मज्ञा परियत्न को गुरु मग में चारो जोड़ दो ।

प्रेरक तु सोच विचार कर हो मुक्त मन भव तोड़ दो ॥

शुद्ध रांग करि करि रहै, निश्चय भाव स्वदेश ।

टूटै बन्धन जीव को, छूटै जगत कुदेश ॥ १६ ॥

टीका—वर्तमान में सदाचारी, वैराग्य तत्पर सन्त और मुमुक्षु सनसगीजनो का ससर्ग वारम्बार करता रहे, अपना स्वरूप जड़ तत्वों से भिन्न है, शुद्ध चैतन्य नित्य तृप्त है, इस प्रकार जड़ देह से भिन्नता का दृढ़ निश्चय करके सर्व बाह्य प्रेम को हटाय अपने आप ही से दुख की निवृत्ति समझ के अपने स्वदेश (स्वरूप) ही में प्रेम

पूर्ण है अवृत्त वृष्णा विक्षेपमय है, ऐसा देखने में न आना और अपने सत्य स्वरूप की ठीक-ठीक पारख न कर पाना, सशयशील बने रहना या विपरीत निश्चय कर लेना यही मुक्ति में पड़ा है ॥ १८ ॥

जग सुख जस खोजत फिरै, सुख के हाथ बिकाय ।

और न तेहि के काज कछु, नहीं और अपनाय ॥ १९ ॥

टीका—जैसे सर्वाङ्ग युवती के सुख के लिये हैरान रहता है । धन वृद्धि तथा रूप सुख के लिये तो दिन-रात देखता ही नहीं । मान बढ़ाई सुखानन्द की इच्छा पर तो तन-मन-धन, समय सर्व निछावर कर देता है । राज-काज, विजय, विभूति, सबको विवश करने आदि जहाँ तक मन-कल्पित सुखानन्द निश्चय कर रक्खा है, उसके तलाश और उपभोग के लिये तो निरानिर बिक ही गया है । कहने से क्या । आँख खोलकर देख ही लीजिये । सर्व देहधारी जीवों का लक्ष्य ही क्या है ? परम कर्तव्य क्या है ? किसे अपना प्राण प्रियवत अपनाते है ? थोड़ा भी विचारने से मालूम हो जाता है कि केवल सुख अर्थ ही सर्व कार्य सब जीव करते रहते हैं । गुरु-सन्त, सद्ग्रन्थ-सत्यन्याय भले सब छूट जायँ, धर्म कर्म चाहे सब स्वाहा हो, भले कोई निन्दा करे, मारे काटे नाना त्रास भय पीड़ा दे, यही नहीं बल्कि खान पान भी भुलाकर सबकी विवशता, कठोर से कठोर परिश्रम, यहाँ तक सब कुछ यह जीव सहन करेगा । किन्तु अज्ञान हालत में जिन-जिन विषयों में आदत बना लिया है उसीको अपनाता है, उसके अलावा कुछ नहीं । पूर्वोक्त जगत सुखों का जैसे वह खोजी रहता और विषयानन्द के हाथ बिका रहता, तैसे ही मुक्ति को तलाशे, मुक्ति के वास्ते निछावर हो जाय, मुक्ति से पृथक् कोई व्यवहार न ग्रहण करे, न कहीं अन्य से अपनैयत रक्खे, तो फिर मुक्त होने में क्या सदेह ? कोई सदेह नहीं ॥ १९ ॥

कवित्त

बोधगुण निज रूप बोध में रमता निज ।

बाही गम रम में मुग्धता में मगो रहे ॥

अथ मन इन्द्रिया विराग हो गताम बट ।

इन उन दोटे जहाँ नयन कटो रहे ॥

बोध बाग मनोमय बन्ध जड़ बोधि बोधि ।

निज ही स्वच्छन्द होय और सो जड़े रहे ॥

पिण्ड जो ब्रह्माण्ड सब मान नुम जोड करि ।

ज्ञान दान देव रह मुक्त सो दशी रहे ॥

मुक्ती तौ परव्यक्त है, जैसे हाथ को गेद ।

बन्धन चीन्ह्य गीन है, भित पारन निज भेद ॥ १८ ॥

टीका—मुमुक्षु हो मुक्त होकर दहरने में कोई नयेद नहीं, शम नहीं, न कोई अनुमान कल्पना ही है । प्रकृतगीत पुरुषों ही मुक्ति विष्णुल हाथ के गेदवन स्वयं गमन स्पष्ट है । जड़ चेतन के गुण धर्म अनादि समझने ही सम्पूर्ण परीक्षा भ्रान्तनरादि वाली भान का बन्धन नष्ट हो गया । स्वार्थ ध्यान-धन अश्रुति पन्थिन आदि समझकर कुसंग त्यागने में रही आदि सब बाध गिरा ही निवृत्ति हो जाती है । राम डोपादि और सब कामनाओं ही निवृत्ति अभानैगम-वैराग्यादि युक्त सदा साधधान रहने में हो जाती है । यह गया है माध तिसे अन्न-जल देकर फिर उम देह से भी मुक्ति के सर्व कार्य करते हुये पठन, निर्णय, द्रष्टा, शमा, वैराग्य, नशाचरण पुरा सर्व वासनाओं को नष्ट करके वर्तमान में मुक्त पुरा स्थित रहते हैं । इस प्रकार जैसे हाथ में गेद उठाकर निये रहता नरन सहज तथा प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार मुक्ति स्थिति भी पूर्वोक्त सहज सरल और स्वयं प्रत्यक्ष है । परन्तु उसमें रुकावट यही है कि स्कूल-मुक्त पत्र विषय सुखाध्यास रूप बन्धनो हो पहिचान न पाना, सुख ही दुःख

बन्धन छूटन ध्येय इमि, तजि ममता निर्मान ।

डरै न सो परिशर्म से, नहिं सुख हाथ विकान ॥ २१ ॥

टीका—ऊपरी दृष्टांत अनुसार सर्व बन्धनो से छूटने का दृढ़ लक्ष्य बनावे । निज स्वरूप के बाद जहाँ तक देह गेह मन्दिर राज काज स्त्री की आसक्ति तथा भेष मे आकर जो जो मोटे ऐश्वर्यों मे ममता अहता बड़प्पन भरता है सो सब मोटी माया । ऋद्धि-सिद्धि और नित्य जीवों के ऊपर कर्तादि का भ्रम सो झीनी माया, ये दोनों में जो ममता-अहता बँधे तिसे सर्व परख के त्यागे, क्योंकि अहता-ममता ही मुख्य बन्धन एवं फाँसी है । आप अमान भाव से बतें, स्वरूपस्थिति के सहायक मन मारना, दुर्गुणों को जीतना, सत्संग, विचार, सतसेवादि करना । इनमे जो कठिनता पड़ती है तिससे डरे नहीं और इन्द्रिय सुख के वश नाचै नहीं, बल्कि भली प्रकार शोधन करके सर्व सुखासक्तियों का छेदन करे । जैसे कोई मनुष्य वृक्ष के नीचे बैठा हो, इतने मे ऊपर से सर्प उसकी गोद मे गिर पड़े, तो वह शीघ्र उसे फेककर प्राण बचाता है, उसे ठहर के देखने मे नहीं पड़ता यदि ठहर के देखने मे पड़े तो जान का ही धोखा है । इसी प्रकार जो-जो अत्यन्त बंधन प्रद प्राणी पदार्थ है उनसे दूर ही से निराश हो रहे । प्रेमी-प्रेमी बिछुड़न न्याय बारम्बार देख-सुन-भोगकर सुख सस्कार रूप सर्प को न चितवे, बल्कि चंचलता, लड़कपन, आसक्ति त्यागकर सयम रूप गम्भीरता ग्रहण करे ॥ २१ ॥

छन्द—निज अग का फोडा व माड़ा ज्यो चिराया जाय है ।

दाया मया उस पर नही त्यो सर्व दुर्गुण ढाय है ॥

यदि साथिजन भी विघ्न दीखे डालते भव बन्ध मे ।

तो त्याग जल्दी देर मत कर हो रहे निरबन्ध मे ॥

खोजि मिलै सतसंग को, जहाँ पारखी साधु ।

निर्वाह काज से श्रेय लखि, मुख्य जीव दुख बाधु ॥ २२ ॥

उत्पठ्ठा मनन-शब्द

सो ऐसे गुन कव अइहै सुखदाई ॥ टेक ॥
 काहू को उपहास करव नहि, निन्दा कुटिल हटाई ।
 अरिहुं पीर नहि देन भाव दृढ़, जिव रक्षा चितलाई ॥ १ ॥
 भक्त समाज साधु गुरु माही, निरछल प्रेम सदाई ।
 तेहि सेवत अलसाव न कवहुँ, दिन दिन भाव सवाई ॥ २ ॥
 भले भले उपदेश ग्रहण करि, चोरी भोग बहाई ।
 निष्कलक पथ पावन पारख, सजग रहव हर ठाई ॥ ३ ॥
 शुद्ध नित्य पद देखि आपनो, शुद्ध रहनि वनाई ।
 ब्रह्मचर्य ब्रत शुद्ध शरण गहि, साधन शोधि बढाई ॥ ४ ॥
 निज स्वरूप के वाद पृथक को, तजि आशा समुदाई ।
 श्री गुरुदेव दया करो जन पै, ऐसेहि प्रेम चहाई ॥ ५ ॥

ना कोइ आपन जानता, ना जानत कोइ गैर ।

करि पुरुषार्थ ताहि हित, थकत न मन कर पैर ॥ २० ॥

टीका—सुख ही जीव को प्रिय है, सुख सिद्धि हो तो वह अपना-पराया कुछ नहीं समझता । यदि अपने माने हुये कुटुम्बियों से सुख न देखे तो तृण के समान तिन्हे छोड़ देता है । जिससे पुरातन से शत्रुता चली आई हो यदि उससे सुख सिद्धि पावे तो शत्रुओ को भी मित्र बनाकर तिनकी शरण ले लेता है । इस इन्द्रिय सुख के ही लिये नौकरी, वनियई, खेती, भिक्षावृत्ति आदि शुभाशुभ अनेक पुरुषार्थ करता रहता है । इसमे यह जीव थकावट नहीं मानता, न तो उसके मनन चित्तन से ऊवता, न हाथ-पाँव ही उधर का कार्य करते हुये थकते । थक भी जायें तो उस थकावट को यह जीव मानता ही नहीं, बारम्बार तद्गत होता रहता है । इस प्रकार जीव सुख क्रिया मे तल्लीन है ॥ २० ॥

उत्तर—यथार्थ विवेकी सत सद्गुरु का सत्सग मिलते रहना, जिससे सर्व कल्याण सामग्री—क्षमा, धीरज, बोध आदि की प्राप्ति होती रहती है ।

गजल

सतसग रत्न अवसर, इत उत गवाँ रहा है ।
 प्रात व शाम दुपहर, क्षण क्षण बिता रहा है ॥ टेक ॥
 सद्गुरु आधार लेकर, सद्ग्रन्थ भी मनन कर ।
 दोनों है प्राप्त तुझ को, काहे भुला रहा है ॥ १ ॥
 क्षण क्षण मे चेत करके क्षण ही मे मुक्त होवै ।
 क्षण-क्षण में भोग भोगी, सबमे फँसा रहा है ॥ २ ॥
 कर यत्न सोत जारी, पुरुषार्थ शक्ति भारी ।
 आसक्ति विघ्न नाशै, मुक्ती को पा रहा है ॥ ३ ॥
 यदि प्रेम अब न चेतै, आखिर तु दुख मे रोवै ।
 फिर पार भी न पावै, पहिले चेता रहा है ॥ ४ ॥

प्रसंग ३—परम्परा विरोध

क्रियामान आधीन है, संचित करम को भोग ।

बिन तेहि के सम्बन्ध नहिं, जीव वासना योग ॥ २३ ॥

टीका—संचित कर्मों के भोग होने का सयोग तभी तक होता रहता है, जब तक जीव अज्ञान हालत में क्रियमान कर्म रचते रहते हैं । तिस क्रियमान को ज्ञान और साधन के बल से पूर्णतया रोक देने पर संचित कर्मों का जीव से सम्बन्ध नहीं रह जाता । अर्थात् वह भोग देने के सन्मुख नहीं होता । क्योंकि जीव सनमुख वासना के सहारे ही से दबी वासना का मेल कर सकता है । वह भी योग्यता-नुसार ही । योग्यता के बिना नहीं । सनमुख आगामी वासनाओं का उच्छेद कर देने पर पूर्व संचित वासनाओं से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता ॥ २३ ॥

टीका—हे जिज्ञासुजन, तुम अपने जीव के कल्याणार्थ जहाँ सत्यासत्य का भली प्रकार निर्णय होता है, ऐसे सद्व्यक्त पारखी सतो को खोजकर मिलो । वहाँ ही शीघ्र से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । माया की प्रभुता और जगत सुखों से तुम्हें पारख-स्थिति नहीं मिलेगी । जो कहो छुट्टी नहीं मिलती, तो जब तुम पारखी सत्तो के सत्सग से स्वअविनाशी धन की प्राप्ति का लाभ समझ लोगे, तब आप ही छुट्टी निकाल लोगे । देखो ! निर्वाहिक धधा करके जो तुम नाना इन्द्रिय भोगों में सुख मानते हो वे सब भोग रोगरूप हैं, नाशवान् तृष्णा रूप आवागवन के कारण हैं और पारखीसद्गुरु का सतसग तथा तिनकी शिक्षा धारणा से जन्म-जन्म का अध्यास नष्ट होकर जीव को नित्य अचल स्थिति मिल जाती है और उसके सर्व दुखों का ध्वंस हो जाता है । याते व्यवहारिक निर्वाह गुजारा के काम काज धन्धाओं से अतिशय श्रेष्ठ दुख-द्वन्द्व विनाशक सतसग विचार है । उसे अन्न धन समय-सेवा सब कुछ खर्च करके प्राप्त करो अथवा यो समझो कि निर्वाह कार्य करते हुये शरीर पोषण इसलिये उचित है कि जिससे सतसग विचार की प्राप्ति हो, तहाँ नित्य स्वरूप-ज्ञान का परिचय मिलकर स्वरूप से भिन्न सर्व भास-आश की ममता-अहंता वासना त्याग करने में आ जायगी । वासना त्याग से फिर जन्म ही कैसे होगा ? जब जन्म ही नहीं तो निर्वाह आदि भार से सदा के लिये छुट्टी ही मिल गई । इससे यह अनुभव हुआ कि खाने-पीने, मौज-शौक करने ही के लिये यह नर तन नहीं है, बल्कि शुभाचरणयुक्त जीविका-भोजन छाजन नो शरीर रक्षा निमित्त है और उम शरीर रक्षा का फल अविनाशी वस्तु को पिछानकर जन्म-मरण का फन्दा काटने अर्थ है, सोई बनाना चाहिये ॥ २२ ॥

प्रश्न—सबसे बड़ा लाभ सुख और जीवन सार्थकता का मूल क्या है ?

शम सतोषी सजग सत । समता शील सुपथ, सद्गुरु सेव समाधि
 गहि ॥” ऐसे ग्यारह संवर्ग रहस्यों के गुण लक्षण स्मरण करके
 पूर्ण रूप से इन्हे धारण करे, यही सत पुरुषार्थ में आरूढ होना,
 टिकना है । किसी हालत में वैराग्य रहस्य और पारख ध्येय दृढ़
 निश्चय से विचलित न होवे, यह समझ के कि यदि मैं गुरुपद ध्येय
 से विचलित हो जाऊँगा तो तीनो काल में हमें देहोपाधि जनित
 छिपा हुआ बहुत कठिन दुख भोगना पड़ेगा । छिपा हुआ कठिन दुख
 उसे कहते हैं कि जिसमें तलफि-तलफि अमह दुख में समय जावे,
 फिर भी निममें सुख भ्रम होवे । सो पाँचों विषय के भोग वासना से
 सब प्रकार के नीच कर्म होकर तिन कर्मों से वासना पुष्टि द्वारा देह
 धारण, देह में जन्म-मरण गर्भवास का कष्ट और भयंकर रोग
 व्याधि, बुढ़ापा, निर्वाह जनित सबके मन को राजी रखने का कष्ट,
 बुद्धि भ्रम होके व्यभिचार-अनीति, पाप कर्म वश अपमानित, लात,
 जूतो, भालों की मार, परवशता आदि अनेक दुःख ये सब सुखा-
 ध्यास में ही छिपे हैं । सुखों को ग्रहण किया नहीं कि त्रिविध ताप
 दुख शिर पर आ जाते हैं । अतः गूढ़ दुख जानि के दुखों से भिन्न
 सत्य स्वरूप के विचार से कभी चलायमान न होवे ॥ २५ ॥

क्रियाभान सुख के लिये, तन निर्वाह को छोड़ि ।

ज्यों ज्यों रुकता जाय वह, त्यों त्यों जन्मृत्यु तोड़ि ॥ २६ ॥

टीका—क्रियमान (आगामी) कर्म के लक्षण—दोहा—“कर्म करै
 सुख मानि करि, विषया ब्रह्मानन्द । पाप पुण्य शुभ अशुभ करि,
 यही अगामी फन्द ॥” आगामी बीज को दग्ध करने के साधन—
 विवेक युक्त आसक्ति रहित शरीर निर्वाह लेना यह क्रियमान कर्म
 नहीं कहा जाता । इससे यह अनुभव हुआ कि आवश्यक शरीर
 निर्वाह सतोष युक्त कल्याण में साधक है, इसके अलावा जहाँ तक
 मन कल्पित सुख के लिये व्यापार है, वह सब जन्म-मरण का हेतु

करै यथार्थ वैराग्य को, छोड़ि राग के बन्ध ।

नमि कै निकट स्वरूप के, मेदि वासना बन्ध ॥ २४ ॥

टीका—वैराग्य के सम्पूर्ण यथार्थ आवश्यकीय रहस्य धारण करने में प्रयत्नवान बन के दृढ़ वैराग्यदशा धारण करे । नर-नारि, पशु-पक्षी आदि जन्तु और द्रव्य-भूषण, देह-गेह आदि पदार्थों में जहाँ सुख मानि के राग-पकड़ उत्पन्न हो, तहाँ-तहाँ राग-मोह ही ब्रह्म समुज्झि के अन्दर-बाहर तिसे त्याग करे ।

शब्द

निजरूप निशदिन ध्याइये ॥ टेक ॥

जग प्रपच को देखि ज्वाला, करि युक्ति उक्ति बचाइये ॥ १ ॥

एकरस निजरूप चेतन, भाम वृत्ति दुराइये ॥ २ ॥

साक्ष्य साक्षी दृश्य द्रष्टा, भिन्न दोउ बिलगाइये ॥ ३ ॥

प्रेम नित्य समेटि वृत्ती, स्ववश शान्त रहाइये ॥ ४ ॥

साराश—देह और देह सम्बन्धी सर्व हानि-लाभ, दुख-सुख, मिलन-विछोह मृत्यु आदि भावों से रहित जैसा अपना स्वरूप सदा एकरस निर्विकार है तैसा ही किसी भाव में वृत्ति चलित न कर स्वरूप भाववाली ही वृत्ति और मुक्ति घेरा के मग रहस्य बनाकर सब चञ्चलता ध्वंस करके ठहरना ही स्वरूप के निकट बसना है । स्वरूप के भावाकार निश्चय वृत्ति दृढ़ करके वासना का व्यापार आशा कृत जन्म-मरणादि का नाश कर देना चाहिये ॥ २४ ॥

वैराग्य बोध सनमुख करै, सत पुरुषार्थ अरूढ़ ।

कबहूँ छिगै न ध्येय से, जानि सदा दुख गूढ़ ॥ २५ ॥

टीका—जीव के लक्ष्य में अज्ञान कृत पच विषय भोग देह स्वार्थ ही सामने है, तिसमें पूर्ण दुख जान के लक्ष्य के सामने वैराग्य प्रियता और बोध भाव ही पुष्ट किया करै । पुनः जो सत्य स्वरूप स्थिति करने वाले परिश्रम है जैसे सोरठा—“सत-संगति सद्ग्रन्थ,

टीका—देह भोग, विषय पदार्थ, विद्या, अविद्या जहाँ तक इन्द्रिय-मन गोचर होता है, तिसमे सुख निश्चय कर लेना, तिसके मिलने मे हर्ष, बिछुडने मे शोक करके तिनको एकरस बनाने के लिये सदा यत्नवान होना, इसी मे जीवन सफल मानना ये भ्रम निश्चय है। चौपाई—“मै हौ देह गेह मम नारी। सुत वित मान वडाई प्यारी ॥ सकन पिण्ड प्रज्ञाण्ड अहं मम ॥ सर्वाहि भोगि सब स्ववश करै हम ॥ रहि शिश्नोदर लम्पट लीन्हे। यही लाभ लखि अपर न चीन्हे ॥ दोहा—अथवा ईश्वर ब्रह्म कहूँ, कारण कर्ता और। लोक लोकान्तर माननो, भ्रम निश्चय को ठौर ॥ चौपाई—निज स्वरूप से भिन्न जहाँ लो। भासत सुखमय भूल तहाँ लो ॥” ये भूल का स्वरूप है और यही अज्ञान है। इसी से भोगासक्ति कर्म सस्कार पुष्ट होता है। इस भूल अज्ञान का यथार्थ पारखज्ञान दायक पारखी गुरु के चरण-शरण सेवन करते हुये इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है—“दोहा—मै चेतन सबसे पृथक, सबको जाननहार। सदा एकरस सत्य निज, दुख-सुख भिन्न असार ॥” ऐसे ज्ञान की एकरस धारणा से जब अज्ञान, जडाध्यास, जडप्रियता नष्ट हो जाते हैं तब जीव के सन्मुख इस मनोमयरूप जगत का सम्बन्ध नहीं रह जाता। फिर मन रहित जड सृष्टि और सम्पूर्ण प्राणी वर्ग से भी उसका सम्बन्ध टूट जाता है। ऐसी दशा मे वह जन्म-मरण से छुट्टी पाकर स्थित हो जाता है। उसके लिये “मानो जग उजरो” ॥ २८ ॥

राग जलै वैराग्य से, जीव आपने देश।

बहुरि न तेहि से जक्त हो, बीते सबहिं कलेश ॥ २९ ॥

टीका—जगत का राग—मोहरूप बीज है, सो वैराग्यरूप अग्नि से भस्म हो जाता है। फिर राग निर्मूल होते ही जीव अपने पारख स्वरूप मे एकरस स्थित हो जाता है। जो सुख ममता करके सबमे

होने से नवीन पाप-पुण्य विषयसक्ति ही क्रियामान कर्म है। उस क्रियामान रूप इन्द्रिय सुखो की क्रिया को ज्यो-ज्यो विवेक वैराग्य से कमी करते जायगा (त्याग करते जायगा), त्यो त्यो शुद्ध सस्कार पुष्ट करते हुये पशु आदि अन्य तीन खानियो से वचते हुये चोथा नर जन्म लेते-लेते अथवा इसी नर जन्म मे तीव्र कोशिश करते हुये पूर्ण विवेक-वैराग्य पुष्ट कर जन्म-मरण का बीज अत्यंत भून जायगा और जीव आवागवन रहित स्थित हो रहेगा, किन्तु जब पुरुषार्थ की धारा छोडे नहीं। ऐसा दृढ निश्चय करके गृहस्थ विरक्त नीच-ऊँच किसी को भी मुक्ति मार्ग से साहसहीन न होना चाहिये ॥२६॥

होय सर्वथा भंग जव, तव ही तन निरबीज ।

भव बन्धन को छेदि कै, मुक्त मुक्तपद लीज ॥ २७ ॥

टीका—पूर्वोक्त सद् प्रयत्न करते-करते जब सम्पूर्ण आगामी सुख क्रिया और सुख निश्चय नष्ट कर दिया गया, तो पुन शरीर धरने का बीज सूक्ष्म वासनाये दग्ध हो जायेंगी। इस प्रकार जगत का भ्रमरूप बन्धन तोड़कर स्वरूप से मुक्त जीव मुक्तिपद को प्राप्त कर लेवेगा। अर्थात् अनादि काल से सूर्य-मेघ ढाकन न्याय जीव देहोपाधि युक्त सूक्ष्म सस्कार रखते हुये बारम्बार कर्म और देह के झूला मे झूलता रहता है। इतना होते हुये भी चेतन के स्वरूप सर्व देहोपाधि का परीक्षक होने से लक्ष्य को अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ घुमाकर मुक्तरूप मुक्त स्थित हो रहेगा ॥ २७ ॥

छन्द—मुक्ति का कहूँ अन्य देश न ग्राम कहूँ भी पाइये ।

भ्रम ग्रन्थि ढक्कन दूर हो वस आप मुक्त रहाइये ॥

मुक्त देश स्वरूप है जहँ लेश दृश्य न पाइये ।

साक्षी परीक्षक सत्य गुरु पद थीर हो ठहराइये ॥

भ्रम निश्चय निरमूल करि, जव अज्ञान विनाश ।

तव नहिँ सनमुख जीव के, जग का कहूँ निवास ॥ २८ ॥

वाह्य जड पदार्थों में सुख निश्चय, सुख निश्चय से इच्छा, तिससे नाना काम्य कर्म, काम्य कर्मों से सूक्ष्म सस्कार पुष्ट होकर पुनः देह धर-धर के देह के फल त्रिविध ताप चखता रहता है। यही अनादि प्रवाह धारा जानना चाहिये। त्रिविध ताप का अर्थ १ दैहिक—तन-मन के रोग व्याधि। २ दैविक—पानी पत्थर पाला आदि जड तत्त्वों से दुख। ३ भौतिक—छोटे-बड़े अन्य देहधारी जीवों से दुख ये त्रिविध ताप मानन्दी कृत कर्म रहट का ही परिणाम है। अब इस त्रिविध ताप से छूटने का उपाय क्या है ? उसे सुनिये—॥३०॥

परखि दलै तेहिको भले, जत्र जत्र सनमुख होय ।

काटै बन्धन जीव तत्र, लखि स्वरूप भ्रम खोय ॥ ३१ ॥

टीका—पूर्वोक्त तिस सुख मानन्दी को मिथ्या परखि-परखि के भली प्रकार नष्ट करता रहे। जहाँ तक पंच भोग व्यापार है, युवती शरीर में, कुटुम्ब में, बड़ाई में, ऋद्धि-सिद्धि टोना तत्र, नौताय-वैदाय के लालच में, जगत की हानि-लाभ में, मन-कल्पित विविध मनोविज्ञान में, विविध मनोरंजन क्रीड़ा विहार में, नये-पुराने भ्रम मत के ग्रन्थों में, ब्रह्माण्ड क्रिया आदि में, जब-जब जहाँ-जहाँ सुख निश्चय होकर सनमुख लक्ष के सामने खिंचाव होने लगे तब-तब अपनी सत्ता-शक्ति समेटि के उसे दुखपूर्ण नश्वर मिथ्या निश्चयकर सर्व विजाति आशा बासा कल्पना को जड़मूल से नष्ट करता रहे। इस अभ्यास का अठ पहरा एक धारा बना लेवे, तब यह जीव सर्व बन्धन रूप जडग्रन्थि को अवश्य नष्ट कर डालेगा। जो सत्य हो तिसे न जानना, जो न हो उसे मान लेना इस प्रकार और-तौर निश्चय ही भ्रम का स्वरूप है। यह नियम है कि भ्रम का यथार्थ स्वरूप नहीं होता, भ्रम-भ्रांति-अविद्या-कल्पना-मानना ये सब जहाँ देह युक्त चेतन है, तहाँ ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कोई भी भ्रम ही निराधार नहीं होता। प्रत्यक्ष देहधारी चेतन ही भूलते हैं। वे

आकर्षण हो-होकर सूक्ष्म देह को पुष्ट रखता था, जिससे शरीरान्त में फिर-फिर सूक्ष्म देह से स्थूल होता रहा। अब जब सद्गुरु कृपा से सबमे पूर्ण दुख-दोष जान मिला, तो भोग सुख क्रिया त्याग देने से सूक्ष्म सस्कार पुष्ट होते ही नहीं, फिर प्रारब्ध क्लृप्त समाप्त होते ही स्थूल नष्ट के साथ सूक्ष्म देह भी नष्ट हो गई। जीव के सनमुख पुनः जगन राग सुख वासना न आने से जीव मुक्त हो रहा, तब तो देहोपाधि कृत सर्व त्रिविध दुख द्वन्द्व वीत गये—नष्ट हो गये ॥२६॥

छन्द—दुख द्वन्द्व की अतिशय निवृत्ती के लिये यहि कीजिये।

जग से उदास निराश हो तहँ एकक्षण नहि भीजिये ॥

जन समूह प्रपच घर अरु वाम सँग उतपात है।

सबसे भला एकान्त ही चल वृत्ति दलि सुख पात है ॥

मानन्दी से सुख भास हो, तेहि हित गर्जी आप।

करै करम तेहि के लिये, त्रिविधि भोग संताप ॥ ३० ॥

टीका—मानन्दी के आधार से सुख मालूम होता है। कैसे ?

जैसे मुसलमान को रोजा-निमाज आदि इस्लामी मार्ग में, हिन्दू को मूर्ति पूजा आदि में, किसी को नाच-रग सिनेमा आदि देखने में, किसी को मदिरादि नशा पीने में, किसी को स्वयं नाचने में, किसी को गाली झगड़ा करने, पतंग उड़ाने, वाल सँवारने में, वालको को विविध धूल में, कितने देश-देश देखकर प्रकृति शोधन में, कितनों को स्त्री विषय में, विविध विद्या अविद्या पक्ष, एव इन्द्रिय दोषों से उत्पन्न अपने से भिन्न सर्व जड़ पदार्थों में मैं मेरा मान जान कर तिसमे सुख निश्चय से वैसे ही क्रिया-भोग और क्रिया-भोग से वैसे ही वासना आसक्ति लत पुष्ट करके सुख अवश्य है ऐसा दृढ़ निश्चय होता है। पुनः उस मानन्दी मात्र सुख के लिये अपने आप शुद्ध चैतन्य गर्जवन्दा बन जाता है। जीव दिन-रात सारा पुरुषार्थ उसी मिथ्या भास मात्र सुखानन्द के ही लिये करता है। तो मानन्दी से

कमी, अतृप्ति अनुभव की दुसह अग्नि, भोगान्त मे लत पुष्ट होकर इच्छा-ज्वाला कभी न बुझकर हरदम तिसमें जलन और दुराचरणों का अनन्त कष्ट होने से ।

प्रश्न—तो फिर क्यों लोग तहाँ फँसते हैं ?

उत्तर—दीप मे पाँखी विमोह न्याय या मद्यपी न्याय लत आदत अज्ञान ममतासक्ति वश लोग दुसह-दुख पाते रोते सोचते हुए भी भोगासक्त हो रहे हैं ।

प्रश्न—सो मोह अज्ञान का अंत कैसे हो ?

उत्तर—बोधवान वैराग्यवानके शिक्षाको पालन करते रहने से ।

वैराग्य बोध धारण किहे, जो स्थिति के काम ।

एक अंश नहिं ताहिके, जग सुख में विश्राम ॥ ३३ ॥

टीका—विवेक से देखिये ! जगत सुखों की कामना और प्रवृत्ति छोड़कर वैराग्य तथा स्वरूप बोध के जो रहस्य धारणा है और स्मरणों को शांत कर जो एकान्त मे प्रयत्न किया जाता है और भी सब स्थिति के कार्य साधनों मे तल्लीन ऐसे वीतराग मुमुक्षु को जितना पूर्णरूप से निर्विकल्प विश्राम शांति निर्द्वन्द्व सुख है उस सोलह आना विरक्ति सुख के आगे एक कौड़ी भी जगत के समस्त ऐश्वर्य राग भोगों मे विश्राम सुख शांति नहीं है ॥ ३३ ॥

वैराग्य विचार-पद

शून्य सदन वन मे हम जाकर अविनाशी की याद करै ।

निष्काम जनित सुख सनमुख अमृत वही नित्य हम पान करै ॥

जड़ सीचे से सब हरियाली पात पात से काम नहीं ।

सुख की जड़ तो इच्छा शांती इच्छा पार है बोध सही ॥ १ ॥

बोध विराग की यकरस धारा यही हमारा ध्यान रहे ।

चारो ओर अगर्ज अतृष्णा मन कस के निर्मान गहे ॥

ही जब अपने स्वरूप को नित्य शुद्ध चैतन्य रूप ठीक-ठीक समझ लेगे तब उनकी सम्पूर्ण भ्राति नष्ट हो जावेगी और वे मुक्त हो रहेगे ॥ ३१ ॥

छन्द—ज्यो स्वप्न मे विपरीत भ्रम पुनि ज्यो दिशा भ्रम जाइये ।

ज्यो नशा वश और कुछ तिमि भूलि निज दुख पाइये ॥

लखि आप पारख शुद्ध है जब शुद्ध रहनी लाय है ।

अस बोध शोध सुयत्न करि निश्चय परम पद पाय है ॥

क्रिया समझ निश्चय मनन, जग सुख मानि अटूट ।

जहाँ न क्षण कहु चैन है, तेहि हित सदा अखूट ॥ ३२ ॥

टीका—विषय पदार्थों को एकत्र करने तिन्हें भोगने की क्रिया-पुरुषार्थ, वैसे ही समझ, उक्ति-युक्ति तथा तिसी भोगो में सुख की दृढ़ निश्चयता, बार-बार तिन्ही विषयो का मनन-चिंतन इस रीति से जगत के प्राणी और भोग पदार्थों में सुख मान-मानकर एकरस यह जीव जगत प्रपच में तेली वैल न्याय जुटा रहता है । जैसे कामी पुरुष स्त्री में सुख मान के स्त्री की प्राप्ति के लिये चाहे जितना परिश्रम दुख अपमान कष्ट धन्धन सहन करना पड़े सब हर्ष से मजूर करता है, उधर की क्रिया-समझ-पुरुषार्थ सुख-मनन में नितनव स्नेह करता रहता है, थकता नहीं । ऐसे ही सब विषयो के लिये समझिये । जिस जगत प्रपच धारा में क्षण मात्र भी शांति सुख नहीं है, रोग-शोक-विछोह, वृष्णा, परतन्त्रता, परिश्रम, पद्धतावा सकल दुर्गुण दुखद्वन्द्व जलन के सिवा जहाँ कुछ नहीं, तिसके लिये देखो अनन्त काल से आज तक अथक परिश्रम यह जीव करता रहता है । सार—जिधर जीव लाभ समझता है, उधर सब कुछ कर, धर तया सह लेता है ॥ ३२ ॥

प्रश्न—जगत के सुख में क्षण मात्र चैन क्यों नहीं ?

उत्तर—सुख इच्छा चलने में अप्राप्ति का दुख, सुख भोगने में

भजन

सत सकल्प हो पूर्ण हमारा । निश्चय काज करेगे प्यारा ॥टेक॥
 कड़ी धूप ठण्डी औ वन मे । भूँखे प्यासे व्यथित जो तन मे ॥
 सर्प वाघ भालू यदि घेरे । वर्छी तोप खडग शिर फेरे ॥
 मृत्यु सहज पर मग न डिगारा । निश्चय काज ॥१॥

फूल चढ़ै या स्तुति होवै । बलि-बलि प्रेम व जयध्वनि जोवै ॥
 भोजन छाजन देह सुखो महँ । सब अनुकूल पूज्य बहु हो जहँ ॥
 निजमग विघ्नतो तृणतज सारा । निश्चय काज ॥२॥

हम अविनाशो नश्वर तन है । सुख औ मान क्षणिक सब धन है ॥
 सपना की सम्पति क्यो फूलै । बलि पशु हो क्यो वाह में शूलै ॥
 स्ववल सदा सद्धर्म सम्हारा । निश्चय काज ॥३॥

प्रकृति भिन्न अजरामर द्रष्टा । तृष्णा व्याधि रहित अति श्रेष्ठा ॥
 लहि साम्राज्य अभयपद प्रेमी । मेटि कामना रोग स्वक्षेमी ॥
 गुरु पारख सम शम निरधारा । निश्चय काज करेगे प्यारा ॥४॥

बहुत काल अभ्यास करि, जो वैराग्य प्रवीन ।

दलै विघ्न आसक्ति सब, दिन दिन होय स्वधीन ॥ ३५ ॥

टीका—सद्गुरु-सन्त सम्मत सद्ग्रंथ भाव निज विवेकयुक्त बहुत काल तक वासनाओं के निरोध करने का अभ्यास करते-करते वे ही पुरुष वैराग्य धारण में बलिष्ठ हो जाते हैं । उनमें वैराग्य अंगों को पालन करने की निपुणता प्राप्त हो जाती है । वे ही वैराग्यवान् मन-प्राणी और जड़ भोग ये त्रिविध वर्गों की तरफ से जहाँ तक कल्याण में रुकावट अंग आने लगता है तिसे वे अपनी उक्ति-युक्ति धारणा बल से त्यागते रहते तथा विश्व तन-मन प्राणियों की सर्व आसक्तियाँ नष्ट करते हुये दिनोदिन आगे-आगे स्ववश स्वतन्त्र होकर निराधार पारख स्वरूप में टिके रहते हैं ॥ ३५ ॥

इसी हेतु के सिद्धि करने को परमार्थ का साथ लहे ।

मित्र आप भी सुख यदि चाहे गुरु प्रेम को नेम गहे ॥२॥

प्रश्न—बोध वैराग्य स्थिति के कार्य में क्यो पूर्ण सुख शांति है ?

उत्तर—एक तो यहाँ साझे झगडे विन्नरूप विषय वासना का त्याग होता है । दूसरे क्षमा, शील, सत्यादि सर्व सदाचरणों का ग्रहण होता है । जिसमे किसी का साझा नहीं, कमी नहीं । तीसरे गोचर सुखो को सर्वथा त्यागने से संस्कार नहीं खेचते, संस्कार के बिना कोई कष्ट-उपाधि नहीं । सदा वृत्त स्वयं प्रकाश ।

जब सब देखै जीव यह, सत संकल्प टिकाय ।

धीर वीर संतोष गहि, सत मारग ठहराय ॥ ३४ ॥

टीका—राग की हानि और वैराग्य का लाभ जो कि ऊपर कहा गया है उसे भली प्रकार जब जीव देखै, समझै दृढ करे तब परम लाभ समझे हुये परमार्थरूप वैराग्य साधन का ग्रहण और हानिप्रद विषयासक्ति त्याग करने का सत्य संकल्प करे । सत्य संकल्प, पक्का निश्चय, दृढ प्रतिज्ञा एकी बात है । तन, धन, शरीर मान सुख भले नाश हो जाय पर हमारा सत्य संकल्प न छूटना चाहिये । सत्यसंकल्प के साथ धीरता भी हो । धीरता से सर्व विन्न-बाधा दूर हो जाते हैं, ऊब घबराहट नहीं आती । पुन वीरभाव धारण करे । वीरता हो तो विवेक-वैराग्य साधन मे आलस्य कायरता नहीं आती । वर्तमान मे राज-काज से लेकर स्वर्गादि सर्व इन्द्रिय सुख स्वाद की क्रिया और भीतरी इच्छा वासना त्यागकर देह निर्वाह मे भी मोटे उदासीन भाव स्वीकार कर सतोष रखे, स्वरूप भाव मे ही वृत्त रहे । इस प्रकार सत्य जो अपना पारख चेतन स्वरूप है, वैसे ही निर्वासना होकर एकरस स्थित होने के मार्ग मे सब चंचलता त्यागकर ठहर जावे ॥ ३४ ॥

प्रसंग ४—जैसा संचित हो वैसा ही पुरुषार्थ जीव से
होना और प्रतिकूल न होना मानने
मे अन्य संचितों की विषमता

संचित कई प्रकार का, एक देह के साथ ।

एकै विधि के क्यों नहीं, एक जीव के साथ ॥ ३७ ॥

टीका—यदि संचित रूप सस्कार या स्मरण बदलने में जीव
विल्कुल समर्थ नहीं तो विचारिये अनेको प्रकार के संचित एक
नर देह के साथ क्यों हो गये ? एक ही प्रकार के संचित आश्रय से
एक ही प्रकार का भोग फल स्मरण क्यों नहीं होता ? भला ! एक जीव
के शिर पर क्रिया, भोग, फल एव नाना संचितों का भार क्यों पड़
गया ? भाव—जब बन्धन-मोक्ष की क्रिया पूर्व संचित से ही माना
जायगा, जीव की कुछ स्ववशता नहीं, तो प्रथम अकेले जीव को
एक देह में अनेक स्मरण उठना ही न चाहिये. फिर उसमें त्याग-
ग्रहण करके कम-विशेष त्रिगुणात्मक नाना कर्म न होना चाहिये,
ऐसा तो नहीं दीखते ॥ ३७ ॥

एक विवशता जो किये, दूसर कैसे कीन ।

दूसर से तीसर किया, कारण कौन नवीन ॥ ३८ ॥

टीका—एक संचित अनुसार एक देह या एक स्मरण सनमुख
होकर जीव को परवशता से भुगा रहा है । तो भला दूसरा संचित
रूप स्मरण और दूसरे देहों में जाने के नाना कर्म जीव से कैसे हो
गया ? पुन दूसरे संचित से तीसरा, तीसरा से चौथा एव एकी नर
देह में अनेक खानियों के भोगने योग्य कर्म सस्कार रच के आगामी
भोग हेतु नये-नये संचित? कैसे रच लेता है ? अर्थात् नवीन-नवीन
कर्ष होने का कारण क्या है ? ॥ ३८ ॥

१ टिप्पणी—जिस मत से संचित के अलावा कुछ ही नहीं सकता ।
अगर हो सकता तो संचित कर्म सस्कार की सिधार्ई में हो सकता है, विपरीत

डिगै न कवहूँ ध्येय जेहि, यकरस तेहि पुरुषार्थ ।

दुख सुख सनमुख तौल सत, साहस बढ़ै यथार्थ ॥ ३६ ॥

टीका—किसका आदि से अंत तक एकरस वैराग्य, भक्ति, बोध-भाव का पुरुषार्थ झकाझक यथार्थ बना रहता है और किसके दिनो-दिन कल्याणमार्ग से साहस-हिम्मत बढ़ते रहते हैं ? इसका उत्तर यही है कि जो अपने परमार्थ निश्चय से किंचित चलित नहीं होता । अर्थात् जीव की सत्यता, कर्म वासना वश जन्म-मरणादि फल होना तथा वासना त्याग से मोक्ष को प्राप्त होना ये सब दृढ़ निश्चय अपने लक्ष से जो नहीं भुलाता उसी से परमार्थ मार्ग का एकरस परिश्रम सहज ही सधता रहता है । इसके साथ जब यह ठीक-ठीक तौल (परीक्षा) हरदम सनमुख लक्ष्य में दृढ़ रक्खा जावे कि किससे हमें दुख द्वन्द्व मिलते रहते हैं ? किससे सुख शांति होती है ? अर्थात् जब स्मरण रक्खे कि दुर्गुण और विषयासक्ति ही दुःखपूर्ण हैं, विषय त्याग और सद्गुण ग्रहण ही सच्ची शांति का उपाय है, तब यथार्थ कल्याण पथ पर चलने में आगे-आगे साहस-हिम्मत ठीक-ठीक बढ़ती ही रहेगी ॥ ३६ ॥

छन्द

यह भूल तन के साथ है इसको हटाना धर्म है ।

द्रष्टा के घर में घुस सके नहीं साधना यहि धर्म है ॥

इसके लिए गुरुदेव औ सद्ग्रन्थ में सब ठाम हो ।

सब सद् रहस्य को लाइए उपराम हो उपराम हो ॥ १ ॥

जब इन्द्रियो के वेग दलि अन्तस मना ठहराय है ।

मन वृत्ति तद्गतता जभी अभ्यास से दुर जाय है ॥

शीघ्र अपनी स्थिती लहि श्रेय पूरण काम हो ।

इसके लिये नित युक्ति कर उपराम हो उपराम हो ॥ २ ॥

टीका—बुद्धि भ्रष्ट हेतु समग्र संसार कुसंग ही है। जहाँ जाओ देखो सुनो, सब कुसंग ही मिला करता है। शुद्ध विवेक वैराग्ययुक्त पारखी सत सज्जन बहुत कम हैं। विरले-विरले कहीं कोई मिलते हैं। भला ऐसे पारख प्रिय सत के मिले बिना इस जीव का सम्पूर्ण स्थूल-सूक्ष्म बन्धन कैसे छूटेगा ? शुद्ध सग में रहते हुए भी जो शुद्ध सग से दुराव, छल, चतुराई एवं मान रखते और सूक्ष्म कुभावना कुमति कुसंग का ही पोषण करते, उन्हें शुद्ध सग का फल मिले ही कैसे ? तथा वे जड़ाध्यास की वेड़ी को तोड़े ही कैसे ? अतः शुद्ध सत्-सग में जब सच्चा प्रेम हो तभी जानो जीव को शुद्ध सग मिला और तभी इसका कल्याण भी होगा ॥ ४० ॥

कुसंग पाय जो नहि गिरे, संचित के बलवान ।

तेहि रचना कैसे किये, तब का ग्रसे न आन ॥ ४१ ॥

टीका—परमार्थ घातक कुसंग में रहते हुये भी जो पूर्व संचित के बलिष्ठ होने से नहीं गिरते, ऐसा यदि कहा जाय तो प्रथम यह निश्चय ही कुसंग में धँसाकर नीचे गिराने वाला है। थोड़े समय के लिये यह बात मानी भी जाय तो इससे भी प्रयत्न की विशेषता सिद्धि होती है, क्योंकि वह न गिरने वाला ज्ञानी ऐसे बलिष्ठ शुभ संचित का निर्माण कैसे कर लिया ? क्या तब (पूर्व जन्मों में) अन्य विरोधी भोगाकर्षण वाले संचित वेग नहीं घेरे पड़े थे ? अवश्य घेरे थे ॥ ४१ ॥

स्पष्ट—देहोपाधि युक्त शुभाशुभ कर्म के बिना देह रचना होती ही नहीं। सो देह बन्धनों से घिरे रहते हुए भी कोई-कोई नर जीव जगत प्रपच में न खिचने का शुभ संचित पूर्व नर जन्मों में बना लिये, अब वर्तमान में भी उसी प्रकार अगर जो कोई जिज्ञासु प्रयत्न करे तो स्थूल का बन्धन और सूक्ष्म संचित सस्कार होते हुये भी बाहरी सर्व कुसंग त्यागकर भीतर का सर्व जड़ाध्यास नष्ट करते

यहिते जीव स्वतंत्र है, संचित सक्रै न रोकि ।

जस चाहै तैसहिं करै, समझ संग अवलोकि ॥ ३६ ॥

टीका—पूर्व कथन अनुसार एक संचित के वश होते हुये भी नर देहो मे अनेको शुभाशुभ कर्म जीव रच लेते, ऐसा देखने मे आता है । इस कारण से नर देह मे जीव पुरुषार्थ करने मे स्वतंत्र है । उसे पूर्व संचित कर्म रोक नहीं सकते । वे दृढ़ निश्चय और अटूट पुरुषार्थ से डिगा नहीं सकते । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यह नर जीव जैसा चाहता है, आवश्यकता समझता है, वैसा सकल्प उठाता है, तैसा ही क्रिया करता है और वैसे ही समझ धारण करता है । जैसा सग-कुसग अनुसार अपने भीतर समझ-बूझ तौल-नाप करके जिधर सुख-दुख निश्चय मे आता है उधर ही प्रवृत्ति-निवृत्ति ग्रहण-त्याग का पुरुषार्थ मनुष्य प्राणी करता रहता है ॥ ३६ ॥

कुसंग सबै संसार है, शुद्ध संग कोइ कोय ।

तेहि विन पाये जीव यह, कैसे बन्धन खोय ॥ ४० ॥

त्याग-ग्रहण कुछ नहीं हो सकता । ऐसी बात यदि हो तो अनेक प्रकार की खानियों के तथा अनेक प्रकार के सुख-दुख हेतु अनन्त शुभा-शुभ कर्म होना ही न चाहिये । यदि अनेक कर्म हो गये तो इसका हेतु बताना पड़ेगा । यदि वैसा संचित बतावे तो एक समय मे एकी संचित रहेगा या अनेक-? प्रत्यक्ष एक जीव के सनमुख एक समय मे एकी वासना रहती है और उसी वासना के अनुसार जीव से पुरुषार्थ भी होता रहता है । तो एक वासना अनुसार एक पुरुषार्थ, एक पुरुषार्थ के अनुसार एक वासना वश यही एक ही कर्म का बीज-वृक्षवत् हमेशा प्रवाह रहना चाहिये । पुन आगे पीछे न तो दूसरी वासना उठ सके, न दूसरी किया हो सके, तब तो जाना जाय कि संचित अनुसार ही प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है । यदि इसके उट्टे सब नर देहधारी पल-पल मे भिन्न-भिन्न वासनाओं को समझ बूझ के त्याग-ग्रहण तथा तैसे ही पुरुषार्थ को उलट पलट करने मे समर्थवान प्रत्यक्ष दृश्य है, तो संचित अनुसार ही सम्पूर्ण गति-मति कहना बिल्कुल अयुक्त तथा कल्पना पूर्ण है ।

था, किन्तु अभिमान की मात्रा अधिक होने के नशेवाजो की सङ्गति करते-करते धीरे-धीरे चोर-डाकुओ की सङ्गति से अतिशय क्रूर बन के फलरूप मे मै जन्म-जेल का भागी हो रहा हूँ । सच है—“को न कुसङ्गति पाय नशाई । रहै न नीच मते चतुराई ॥” ऐसा कुसङ्ग भयकर समझ के तिससे दूर रहना चाहिये ।

प्रसंग ५—स्मरण-दृश्य वाली क्रिया को जीव रदवदल करने मे स्वतंत्र है

प्रारब्ध बनाई जीव की, संचय लहिया जीव ।

क्रियामान जीवहिं किये, सुखाध्यास भ्रम लीव ॥ ४३ ॥

टीका—प्रारब्ध देह जो अब दुख-सुख देने के सन्मुख है, इसको भी पूर्व-पूर्व कर्मों के संस्काराधीन अविनाशी चेतन जीव अपनी सत्ता से ही निर्माण किया । अभुक्त सचित्त कर्म भी जीव ही अतःकरण सयुक्त धारण कर रक्खा है । वर्तमान मे नाना पाप-पुण्य रूप क्रियमान कर्म भी जीव ही करता रहता है । इन तीन कर्मों का हेतु सुखाध्यास ही है । सर्व सुखाध्यासो को भ्रम वश जीव ग्रहण कर रक्खा है । सारांश—अनादि काल से देह सम्बन्ध मे निज स्वरूप को भूलते हुए भ्रम वश सुखाशायुक्त त्रिविध कर्मों को जीव ही रचते तथा धारण करते आये है ॥ ४३ ॥

पद—पाप पुण्य शुभ अशुभ क्रिया करि, सुख माने अध्यास लिया ।

क्रियामान यहि कर्म ताहि मे सनमुख भोग के जौन लिया ॥

तिसे कहत प्रारब्ध सयाने दुख सुख भोगत विवश भया ।

भोगत भोगत शेष रहा जो सचित्त कहते सत तया ॥१॥

कर्त्ता धर्त्ता जीव सकल कर यह खेती नित करता है ।

त्यागत गहत विविधि विधि तन मे सुख आशा करि फिरता है ॥

तन खेती मे दुख जब देखै तव बोना सब वन्द करै ।

शेष बीज को भस्म करै नित मुक्त आप वस मुक्त धरै ॥२॥

हुये मुक्तिदशा को प्राप्त कर लेवेगे, सचित आदि नहीं रोक सकते ।

यहौ न्याय से सॉच नहिं, कुसंग किये नहिं हान ।

बहुतक गिरते देखिये, कोई एक विलगान ॥ ४२ ॥

टीका—निर्णय दृष्टि से देखने पर यह बात सच नहीं कि कुसंग सेवन से शक्तिमान को परमार्थ धारणा में घाटा नहीं लगता । विचारने योग्य है कि जिन दुर्गुणों की याद मात्र करने से हृदय मलीन होने लगता है, तो दुर्गुण परक कुसंगी के साथ में प्रेम करके हृदय मलीन हो जाना तो सहज बात है । प्रत्यक्ष अनेक भक्त मज्जन साधु श्रेणी में आ-आकर जां-जां कुसंग कुभावना से प्रेम किये वे सब गिर जाते हैं । हाँ ! यह बात अवश्य है कि यदि पूर्व के ज्ञान-वैराग्यादि पुरुषार्थ जिसमें विणेप भरा है, उस पर बाहर के प्रलोभन जल्दी असर न करे । इस रीति से कोई विरले कुसंग का असर नहीं आने देते, फिर भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ तो रुक ही जायगा । ऐसी दशा में यदि वह सावधान होकर ज्ञान-वैराग्य के किसी पुरुषार्थ में न जुटेगा और कुसङ्ग में अनन्त दुख न देखेगा तो अवश्य उसकी भी हानि हो जायगी । अपुरुषार्थी साधारण की बात ही क्या है ? “ज्योति देखि पतंग हुलसे, पशू न पेखै आगि । काल फाँस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामिनी लागि ॥” (बीजक) ताते कुसङ्ग त्यागना चाहिये ॥ ४२ ॥

दृष्टात—एक चित्रकार एक वार्षिक यशस्वी पुरुष का अतिशय सरल नम्र सुन्दर चित्र खींचकर प्रसन्न हुआ । चार वर्ष बाद वही चित्रकार जेल में जाकर सबसे बड़े अपराधी कठोर मनुष्य का एक चित्र खींच लिया और दोनों चित्रों को उस कठोर मनुष्य को दिखाते हुये पूर्व चित्र का परिचय दिया । इन बातों को सुनकर वह जेली पुरुष बड़े जोरो से रोने लगा और कहा कि यह अतिशय सरल-विमल चित्र भी मेरा ही है । तब मैं साधु सद्ग्रन्थ सज्जनो का प्रेमी

निश्चय के विरुद्ध अन्य मार्ग को छोड़ देते हैं। फिर जिज्ञासुजन तो सहज ही दुख रूप जगत से हटकर तृप्त शान्त एकरस स्वरूप के विचार में विराजेगे, इसमें कुछ सदेह नहीं ॥ ४५ ॥

छन्द—निज लक्ष्य बोध विचार तज हत भाग्य कयो विलखाय है।

ठोकरे खाया बहुत अव भी न गुरु शरणाय है ॥

जो मूल को सीचे तभी सब शाख भी हरियाय है।

मूल पारख बोध सद्गुण सेव सब सुख पाय है ॥

प्रसंग ६—सत्संग करने के लाभ के विघातक

लखि प्रतिकूल न सहि सकै, करि इर्ष्या आभाव।

परमार्थ के ओट से, भोग सुखन को चाव ॥ ४६ ॥

टीका—१—निर्णय ठौर में अपने मन के उल्टा देखकर तनिक भी सहन न कर सकना। २—किसी प्रकार सत्य वक्ता या सज्जन सत-भक्त समाज से भ्रम वश अपनी हानि मानकर तिनसे ईर्ष्या जलन करना, निन्दा तुच्छता आदि बकने लगना, परम हित की बात हो तो भी उसका अभाव तिरस्कार करना। ३—परमार्थ का आश्रय लेकर धर्मध्वजी वन अर्थात् सुन्दर साधु या भक्त का भेष बनाकर तिसके सत कर्तव्य में मन न लगा के उलटे इन्द्रिय सुखो की ही अभिलाषा सिद्धि में लगे रहना ॥ ४६ ॥

अपने में नहिं लखि कमी, वशि अभिमान बेहोश।

सत शिक्ता नहिं संग की, सुनि कै मोद लहोश ॥ ४७ ॥

टीका—४—अपने में कमी न देखना। ५—बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाचाली आदि विश्व अभिमान वश मद्य-नशावत बेखबर रहना।

६—सत्संग में जो सत शिक्षा होती है, उसे सुनकर प्रसन्न न होना?।

ये भयकर दोष सतसंग के लाभ लेने नहीं देते ॥ ४७ ॥

१. टि०—चौ०—अमृत कथा को खारी कहई। श्रद्धा सुखि विना का लहई ॥

भानि जानि त्यागन गहत, सुखाध्यास वश आप ।

संस्कार दावत अमित, तर ऊपर करि थाप ॥ ४४ ॥

टीका—जीव विषय पदार्थ और तत्सम्बन्धी प्रयत्नों को जानते तिसमे दुख-सुख हानि लाभ मानि-मानि के तिन्हे छोड़ने-पकड़ते रहते हैं । अपने आप सब जीवों को अनुभव है कि हम दुख निवृत्ति रूप मुख ही के लिये पारा व्यापार करते हैं । प्रत्येक नर जीव के सामने आई हुई अन'करण मे तमाम वासनाओं को हानिकारी जानकर वे दवा देते और जो वासनाएँ सनमुख नहीं हैं, भूली बिसरी हैं, यदि उनमे मुख अनुभव हो तो उनका बारम्बार स्मरण करके पुष्ट कर लेते हैं भूली-बिसरी विद्या का जैसे पाठन-पठन आदि । प्रत्यक्ष ही वासना समूह को उठाने, दवाने, बदलने मे शक्तिमान रह के अपनी रुचि अनुसार किसी भी संस्कार को नर जीव पुष्ट करते रहते हैं ॥ ४४ ॥

छन्द—सकल्प सिद्ध महान नर सब पूर्ण धन भण्डार तू ।

अभिमान तज जड देह का तज हो रहे निरधार तू ॥

तू ईश का भी ईश है तू देव का भी देव है ।

सब कामनाये दग्ध कर अब भ्रान्तियाँ सब छेव है ॥

सबको देखौ हाल यह, जस निश्चय करि लीन ।

वही पुष्ट दिल में करै, औरन को तजि दीन ॥ ४५ ॥

टीका—चोर, कामी, नणेवाज, जुवक्कड, नेता, प्रधान, विद्यार्थी, विद्वान, अविद्वान, सज्जन, दुर्जन, वेश्या, सती सबको देखो अपने अपने कामों मे कितना सहन, कितनी अडिगता, कितनी धीर-वीरता, कितनी पुरुषार्थ तत्परता ? ये सब देखते-विचारते ही बनता है । समस्त प्राणी जिस प्रकार जिसमे सुख और लाभ निश्चय कर लेते हैं, उधर ही की भली प्रकार वासना पुष्ट करते हुये मन, कर्म, वाणी से यहाँ तक कि प्राण देकर उसी की पूर्ति करते हैं और सुख लाभ

रखना अर्थात् छिपाव-दुराव (कपट) रखना । भाव—सत्सग सुनकर अपने भीतरी निश्चय को चाहे भ्रम मात्र ही हो तो भी निर्णय करने-कराने से रहित रहना, बल्कि उसी को पुष्ट करना । ११—अपने मे जो मन-इन्द्रियो के दुराचरणमय विषयाकार स्वभाव पड़ गये हैं, उन्हीं को प्रिय मान के उसी स्नेह मे रगे रहना या भ्रमकृत कल्पित मत-पथ-ग्रन्थ का अथवा भ्रमिक मनुष्यों का पक्ष लेना । १२—हम जो बोल-चाल-कर्तव्य ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमारा और दूसरे का (लाभ) होगा या हानि होगी, इसका कुछ भी शोध विचार न करना । १३—अपने देहस्वभाव एव विषयामक्ति की ही युक्ति उक्ति मे लगे रहना, इन दोषों को धारण करने से किसी को भी सत्सग का लाभ नहीं मिल सकता ॥ ४६ ॥

जीत कहै जीतहिं लहै, यहि अनुमोद अँधेर ।

उलट सीध को पक्ष तजि, मान भंग सुख हेर ॥ ५० ॥

टीका—१४—वाक्य और कर्तव्य मे अपनी ही विशेषता का परिचय देते रहना । जहाँ तक उपाय चले तहाँ तक वाक्य बरबरता से सबको हरा के जीत प्राप्त करते रहना । १५—इसी में अनुमोद एव प्रसन्नता मानकर बारम्बार फूलते और समर्थन करते रहना, यही अधिकार का स्वरूप अज्ञान आवरण है, इसमे निज कल्याण की दृष्टि पर पर्दा पड़ जाता है । १६—पुनः उल्टा-सीधा शुभाशुभ न्याया-न्याय, सॉच-झूठ जो कुछ मुखसे निकल पड़ा उसी का पक्ष मजबूत करने लगना । साराश—केवल सत्यन्याय को न गहना, विषय कल्पना मे पचना, साथ ही दूसरे का मान मर्दन करके अपना सुख वाहना ये सब बातें सत्सग लाभ मे रुकावट रूप हैं । और भी—॥ ५० ॥

सकुच क्षमा आनाद तजि, मान ध्यान तजि धर्म ।

साधु नीति को छोड़ि कै, पंथ लहै मन भर्म ॥ ५१ ॥

मित्र मित्र से कहता है—सत्सग-सद्ग्रथ या निर्णयोक्त साखी-
शब्द का पाठ-अर्थ करे हे मित्र ! क्या देर है ? उत्तर—‘हमारा सब
जाना है जी ।’ ऐसा कह के लगे प्रपंच की झड़ी लगाने । सत्सगी ने
कहा—अच्छा सुनिये ! “शौक स्वाद वकवादा । ऊँघौ थकौ न माँदा ॥
जग ववाल ना थकहू । पाँखी सम तो जलहू ॥ हितहि विचारत
जूडी । कैसे बन्धन तूडी ॥ जब नहि प्रेम स्वबोधा । कैसे वृत्ति
निरोधा ॥

ऐश्वर्य चाह मन में रखै, निज दुर्गुण नहि दृष्टि ।

पर मैं कुछ सम्भावनहु, ज्वलित क्रोध दुख वृष्टि ॥ ४८ ॥

टीका—७—जगत के जितने विघ्न प्रपंच से सने ऐश्वर्य विघेप
धन-धाम पदवी आदि नश्वर असत को ही सर्वस्व समझ के कामना
रखना, उसी की हानि-लाभ की चिंता सुख-दुख से सदा सने रहना ।
अपने दुखदाई दुर्गुण दुःख स्वभावो की परीक्षादृष्टि न रखना ।
६—दूसरे में जो सम्भावना (सुवहा) मात्र दुर्गुण का निश्चय हो
गया तैसे ही क्रोध रूप अग्नि में जल-जलाकर दुख देने की क्रिया
की झड़ी आरम्भ करने लगना । निन्दा, तुच्छता के विषय वचन
द्वारा जन समाज में मिथ्या प्रपंच फैलाकर स्वयं राग-द्वेष में जलना
और साथी को भी जलाते रहना, इन दुर्गुणों का जहाँ वासा है, तहाँ
सत्सग सद्ग्रथ में प्रियता ही कब होने लगी । याते इन दुर्गुणों को
छोड़ देना चाहिये ॥ ४८ ॥

दोहा—गौथन बछड़ा जोक दोउ, इक पय इक भख खून ।

जोक भाव छल दम्भ तजि, वत्स भाव सुख लून” ॥

भेद राखि सतसंग में, निज स्वभाव प्रिय रंग ।

हेतु कुहेतु न शोध करि, देह स्वभाव के ढंग ॥ ४९ ॥

टीका—१०—सतसग निर्णय शोधन विचार करते समय भेद

दोहा—सब जन ठेलै ताहि जब, तब मन बेग बलिष्ट ।

सतसङ्गत कौ छोडि वह, भोगत नाना कष्ट ।”

बिना बोध स्वरूप के, बिन विराग सायुक्ति । —

जीति न जावै शत्रु मन, वाक्य ज्ञान मद उक्ति ॥ ५२ ॥

टीका—ठीक-ठीक चैतन्य स्वरूप का बोध ज्ञान यदि न हो और स्वरूप ज्ञान की रक्षा हेतु एकरस वैराग्य धारणा की रीति, नीति, ढंग, फहम, साधन न प्राप्त करे तो मनरूप शत्रु जीता नहीं जा सकता । मनोदमन का अभ्यास किये बिना मन वश नहीं हो सकता । वाक्य बोलने गढ़ने बनाने छन्द—प्रबन्ध, श्लोक रचने की चतुरता भले हो और अपने को अहकार भी हो कि मैं सबको वाक्य क्षेत्र में पराजय कर देता हूँ । ऐसे वाक्य ज्ञान अभिमान से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि स्वरूप के विस्मरण और जगत राग से ही मनो-वासना वन के पुष्ट है, उसे स्वरूप बोध और यथार्थ वैराग्य लाये बिना कैसे नष्ट कर सकते हैं ? नष्ट नहीं बल्कि स्वरूप बोध और वैराग्य रहित वाक्य मद वश विशेष-विशेष मनोवासना के भुलावे में पड़कर अनन्त कष्ट उठाया ही करेगा ॥ ५२ ॥

सब अभाव करि आप रहि, सो न जानि जो पाय ।

दै सदग्रंथ तिलांजली, सद उपास्य तजि जाय ॥ ५३ ॥

टीका—निज स्वतः चैतन्य स्वरूप के अलावा जहाँ तक इन्द्रिय गोचर—स्थूल पदार्थ और मन गोचर—जहाँ तक स्मरण कामना-चाहना उठती है, से लक्ष्य हटाकर निराधार अपने आप रहने की दशा जो नहीं जानते, जो सदग्रन्थ पढ़ने पर तिलाजलि दे दिये अर्थात् परित्याग कर दिये, पानी उलच दिये । उपासना करने योग्य जो रहनी और बोध सम्पन्न वैराग्यवान साधु गुरु हैं तिनकी सेवा-भक्ति-आज्ञापालन या गुण ग्रहण आदि भी जिन्होंने त्याग दिये, ऐसे

टीका—कुबोल, अधर्म, अन्याय, जवर्दस्ती आदि जिन कर्तव्यों से धर्ममार्ग की हानि हो, उन-उनसे हटते हुये वारम्बार सोच-विचार के अपने तथा अन्य के कल्याण हेतु ही वर्ताव गहं, इसके लिये पग-पग में ध्यान रखे, यह सकोच का लक्षण है। दूसरे से अपने प्रति गलती हो जाने पर उससे बदला न ले, शांत रहे, ये क्षमा गुण तथा अ-वाद एव निर्विवाद रहना। निर्विवाद का लक्षण—दोहा—“हठ करि जवरन नहि कहै, वादी खैच न चाव। मान राखि होइ नम्र निज, निर्विवाद मग पाव ॥” तो पूर्वोक्त लक्षण युक्त सकुच क्षमा और निर्विवाद को जिसने छोड़ दिया और मनमाने वर्ताव बोल-चाल गहना ये सकुच-शील रहित होने के लक्षण है। बदला लेना तथा हठ पक्ष युक्त झगड़ा करना, ये क्षमा और निर्विवाद रहित के लक्षण है। इस प्रकार जिसने सकुच, क्षमा निर्विवाद रहस्य त्याग कर केवल अपनी बड़ाई पाने का ही ध्यान रख लिया, जो अपने दर्जे का सत्य धर्म पालन करना छोड़ दिया, जो साधु भेष धारणकर भी ऊपर कथित साधु नीति से पीठ दे दिया, ऐसे को मन वश घोर वन में रास्ता भूल के अनन्त कष्ट पाने वत दुर्गुण दुर्बुद्धिरूप भ्रम-मार्ग की ही प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥

छन्द—इन्द्रियाँ मन वेग वश में सर्व दुर्गुण को गहै।

व्यभिचार हिंसा झूठ छल-बल सर्व दुख भट्टी दहै ॥

जड़वादि तनु पोषक वनै विपरीत भ्रम सुख को लहै।

कर्म काल स्वभाव भ्रममग जन्म धरि धरि भव वहै ॥

चौपाई

कहुं हारा दुतकारा जावै। मिथ्यावादी अयश कमावै ॥

छल बल हठ करि जो कहुं जीते। समुझि चलाँक लोग तजि प्रीते ॥

निज मुख निजहि बड़ाई सुनि कै। लख सकाम दोषी उर गुनि कै ॥

विषय विकारो मे डूवा ही करेगा । भले ही वह अपने को अलिप्त-असगी सिद्ध कर देवे और वह वाक्य बोलने मे निपुण हो, अन्य को जीत लेने की उसमे टकसार हो, बात पर बात गढ़ता जाय, किसी प्रकार हार का अवसर न आने देवे, वाक्यों द्वारा मौके पर अपनी जीत ही रखे उसे वाक्य निपुण टकसार कहते हैं । ऐसा होने पर भी सब खाली हाथ सार कुछ नहीं । भाव—शुद्ध रहस्य, अभ्यास मे तल्लीन न हो तो सब वक्तृत्व कला सूवा रटहूवत या खरबद्भार न्याय बोझ मात्र ही है ॥ ५५ ॥

प्रश्न—इन सब दुर्गुणों का त्याग कैसे हो ?

उत्तर—पहिले तो ऐसी चिंता रखना ही मुख्य साधन है । फिर चिंतापूर्ति साधक कार्य आरम्भ कर देना बारम्बार, गुरुजन-सद्ग्रथ स्वानुभव से पुनर्जन्म, कर्म फल, निज का नित्यत्व, भोग असार, परमार्थ-मग सार एवं विचार की धारा बना लेना, फिर तो रक्षक-भक्षक का ग्रहण-त्याग यथायोग्य बर्ताव द्वारा पवित्र हो जाओगे ।

लड़न भिड़न परवृत्ति लै, मान बढ़ावन टेक ।

राग द्वेष की भावना, उलझन दिल में भेक ॥ ५६ ॥

टीका—हमेशा वाद-विवाद करके लड़ने-भिड़ने की बहिर्वृत्ति मे भटकते रहना, इस हेतु से कि जिसमें सबसे बढ़कर हमारा मान यश कीर्ति फैल जाय, मानवृद्धि का ही पक्ष मजबूती से पकड़ रखना और साथ ही राग-द्वेष कृत स्मरणों की उत्तेजी युक्त रहना । जैसे मेढक प्रथम बरसात मे मुख फुलाकर बोलने मे आतुर रहता है, तैसे राग-द्वेष, उखाड़-पछाड़ विवाद की असंख्य भावना द्वारा प्रेरित होते हुये, उलझन-अशातित्व आतुरता धारण किये रहना, १८—ये सब बातें विल्कुल सत्संग के फल को लेने नहीं देते, ताते कल्याण मार्ग के घातक है ॥ ५६ ॥

प्रश्न—इन सब दुर्गुणों की जड़ क्या है ?

को भला कल्याण की आशा कहाँ ? कल्याण तो दूर है यथार्थ मार्ग का बोध होना ही दुस्तर है ॥ ५३ ॥

प्रश्न—क्या सब प्रपंच का अभाव जरूरी है ?

उत्तर—अवश्य । इसके साथ जो सब राग से हट कर शेष चेतन अपना आप स्वयं स्ववश स्थित होना, सबका फल है ।

जन समूह में स्थिती, सब छिन मानि अवन्ध ।

अन्य रिझावन रीझि खुद, भोग प्रतिष्ठा वन्ध ॥ ५४ ॥

टीका—जन समूह—भीड़-भाड़ प्रपंच में ही दिन-रात रह कर अपनी निर्बन्ध स्थिति मुक्ति गति मान लेना, केवल दूसरो को मनो विनोद द्वारा रिझाना, उन्ही में स्वयं रागवान हो जाना, इन्द्रिय भोग और अपनी प्रतिष्ठा-बड़प्पा के कल्पित स्वाद में मग्न होकर अज्ञानी वत जगत प्रपंच में जकड़ जाना ये सब बध ज्ञानी के लक्षण है । १७—इसमें भी सत्सग सद्ग्रन्थ का फल नहीं मिल सकता ॥ ५४ ॥

प्रश्न—क्या जन समूह से पृथक होना भी चाहिये ?

उत्तर—अवश्य ! बिना इसके उलझने कैसे मिटेगी ?

होय कामना भंग जब, तब दुख अगम अपार ।

तन मन सिधु न पार सो, वाक्य निपुण टकसार ॥ ५५ ॥

टीका—विवेक वैराग्य छोड़कर उपरोक्त दुर्गुण वाले मनुष्य की कामना पूर्ति के मार्ग में जब रुकावट पड़ती है तब उसे अथाह अनन्त कष्ट होता है । असहन, भोगानुर, असमता, मायावी वस्तु की तृष्णा, उपाधि सग्रह, वाक्य खरभरता और हुकूमत की इच्छा ये सब दुर्गुण इकट्ठे होकर कामना वासी को दुतकार-फटकार, हार-भार, बधन, राग-द्वेष, प्रपंच, लड़ाई-झगडा आदि अनन्त कष्ट मिला करते हैं । वह तन—इन्द्रियो की खैच और मन—सूक्ष्म वासना काम क्रोधादि आसक्ति वेगो की लहर से पार नहीं पा सकता, तन-मन

जगत परंपंच से हटना अवश्यक है अवश्यक है ।
चपल मन को स्ववश करना अवश्यक है अवश्यक है ॥”

प्रसंग—७ विघातको को हटाय शुद्ध साधु सज्जनो
की संगति करने का फल

सतसंगति से समझ बढ़ै, जो जैसहिं चित देय ।
हानि लाभ देखै भले, गहै यथार्थ ध्येय ॥ ५६ ॥

टीका—जहाँ सत्य-असत्य का पारख युक्त निर्णय होता रहता है, ऐसे सन्तो के यथार्थ निर्णय श्रवण-मनन से सुबुद्धि रूप समझ बढ़ जाती है । जो कहो बहुत सत्सङ्ग में रहते हुये भी सुबुद्धि वाले नहीं दीखते हैं, तो सुनो पूर्व दोषो को जान बूझ के धारण करने से सत्सङ्ग का फल नहीं मिलता । प्रत्यक्ष देखिये । जो जितना ही अंतः-करण को स्वच्छ करके सत्सङ्ग निर्णय की बातों में ध्यान देता है, उतना ही उसे विशेष पारमार्थिक समझ प्राप्ति हो जाती है । जिस समझ से हानि रूप विषयासक्ति दुर्गुण कुसंगादि और लाभ रूप स्वरूप विचार वैराग्य भक्ति दया धर्मादि ये भली प्रकार देखने में आ जाते हैं । हानि-लाभ समझने के बाद ठीक-ठीक दुख छूटने का मार्ग स्वरूपज्ञान और वैराग्यादि सत्साधन निश्चय पूर्वक सत्य सिद्धांत को सत्सङ्गी जन ग्रहण कर लेते हैं । फिर वे कभी अपने सत्य सिद्धांत से विचलित नहीं होते ॥ ५६ ॥

सतसंग फलै ततकाल ही, श्रेणी के अनुसार ।

दुख सुख होना हेतु लखि, निज निज शक्ति सुधार ॥ ६० ॥

टीका—विवेकवान सन्तो की संगति करने का लाभ शीघ्र मिल जाता है । अपने-अपने दर्जे के अनुसार गृहस्थ हो या विरक्त, स्त्री हो या पुरुष, विद्वान हो या अविद्वान सबको कल्याण मग की सूझ-बूझ होकर कल्याण मार्ग की तरफ ही वे चलने लगते हैं । दुख क्यों और किससे होता है ? अक्षय सुख शांति का हेतु क्या है ? ये दोनो बातें

उत्तर—वस मान-सम्मान की कामना ।

प्रश्न—इस विघ्न का त्याग कराइये ।

उत्तर—आपकी ऐसी दृढ़ चिंता ही बढनी चाहिये, एकान्त शान्त स्ववश मे सब लाभ देखो ।

विजय करन सब विश्व को, जव लग दिल में भाव ।

राति दिवस तेहि फेर में, कहाँ शांति को पाव ॥ ५७ ॥

टीका—१६-सम्पूर्ण जगज्जीवो पर जीत प्राप्त करने की जव तक जिसके दिल मे दृढ़ लालसा बनी हुई है और रात-दिन उसी के फेर-फार रेच-पेच उक्ति-युक्ति मे जो आकुल-व्याकुल रहते हैं, उन्हें कब कैसे कहाँ शांति-समाधि की प्राप्ति हो सकती है ? भाव-झगडे उपाधि का काम करके फिर निरुपाधि—झगडा रहित शांति समाधि को कोई नहीं प्राप्त हो सकता । यदि केवल राग-द्वेष हठ-पक्ष मान वाचाली दम्भ इसी को शांति समाधि कहे तो अशांति झगड़ा द्वन्द्व उपाधि किसे कहा जाय ? इसी मान और विषयासक्ति कामना की विवशता से तो सर्व जीव प्रपच मे सने नजर आ रहे हैं ॥ ५७ ॥

सतसंगत फल देत नहिं, इनको राखि परोस ।

मूल छंद तिनको भले, सतसंगति फल पोष ॥ ५८ ॥

टीका—साधु सग मे रहते हुए भी पूर्वोक्त उन्नीस दोषों को पास मे रखकर “औधे घड़ा नही जल भरिया” न्याय यथार्थ साधु-गुरु का सत्य निर्णय उसे फल न देगा । पारखी सतो के सङ्ग का फल उसे ग्रहण न होगा । इसलिये इन दोषो को जड़मूल से त्याग-कर भली प्रकार श्रद्धा सहित सत्संग करना चाहिये । जिस सत्संग के फल स्वरूप मे सदाचरण ओर सद्बुद्धि रूप अमृत चखकर सत्संगी पूर्ण तृप्त हो जाता है ॥ ५८ ॥

पद—“तुम्हे सत्सङ्ग को करना अवश्यक है अवश्यक है ।

मकल दुर्गुण को तजना ही अवश्यक है अवश्यक है ॥

टीका—साधु संग में जाके निर्णय कथा-वार्ता सुनकर वह वस्तु मिलती है जो कि जगत में सम्पूर्ण धन-ऐश्वर्य से नहीं मिल सकती । प्रथम शांति की प्राप्ति होती है । दोहा—“कलह कल्पना कामना, छोड़ि रहे निश्चिन्त । जग वृष्णा तजि तोष थिर, गहौ रत्न ये शांत ॥” दूसरे सुबुद्धि मिलती । दोहा—“दया धरम शत शील युत, लहै मोक्ष को अंग । सो सुबुद्धि नयना खुले, धन्य-धन्य सतसङ्ग ॥” पुनः साधु-संग से समता की प्राप्ति होती है । दोहा—“निज सम जाने जीव सब, दोष कलक निवारि । आप बन्ध तजि हित सबै, समता बोल विचारि ॥” फिर साधुसंग करने ही से जगतके सर्व सुख भोग नश्वर वृष्णा आसक्ति अघ अवगुण उपाधि मूल समझ के त्याग हो जाते हैं । जब भोग प्राप्ति ही कामना व्याधि पूर्ण है तो अप्राप्त भोगों की आशा क्यों करे ? फिर तो प्रारब्ध भोग तन निर्वाह में यथा प्राप्ति अल्प ही से संतोष धारण करके स्वरूपबोध द्वारा पूर्ण वृप्ति हो जाती है । दोहा—“जेहि वृप्ति हित रातदिन, जगत जीव हैरान । सो सब निकटै चाह तजि, तोष से हृदय जुडान ॥” इस प्रकार जो जितना ही साधु-संग में जाकर हर्षयुक्त ज्ञान का श्रवण मनन रहस्य धारणारूप परिश्रम करते हैं वे उतना ही शान्ति-सुमति-समता ग्रहण के साथ विषय भोगों को त्याग संतोषयुत सर्व संचित-आगामी पाप-दोष क्रिया भस्म करके शुद्ध हसरूप हो जाते हैं । अतः सत्संग विचार करने में आलस्य-प्रमाद न करे ॥ ६१ ॥

सत्सङ्ग प्रेरणा—गजल

सतसंग सार जग में जो चेत कर पियारे ।

निर्मल प्रवाह गंगा मन मैल धो सफारे ॥टेका॥

दोहा—विद्या धन कुल रूप यश, मिले गये बहु बार ।

रहटचक्र नहि बन्द भौ, पुनि पुनि मन भवधार ॥

दुर्लभ है सन्त मिलनो भव से करे जो पारे ॥ १ ॥

सत्सग द्वारा समझ मिल जाती है । फिर अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सत्सङ्ग के प्रेमी जन अपने सुधार-उद्धार मार्ग में लग जाते हैं । दुख दायक कुकर्तव्य त्याग के शुभाचरण रूप सत्य मार्ग में चलकर अक्षय सुख शांति को प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥

शब्द

करो सत्सङ्ग हटै दुख भारी ॥ टेक ॥

खगन उडावत लाल जु फेक्यौ, गई सो गई अब राखु सभारी ॥१॥
दाद खुजावत द्वार जु टार्यो, अधदशा भई रहत दुखारी ॥२॥
मन्दिर देह मध्य धन दरशे, प्रेम स्वतः पारख मुखकारी ॥३॥

प्रश्न—गृहस्थी में सुधार—कल्याण मार्ग कैसे प्राप्त करे ?

उत्तर—सत्य धरम की कमाई से जीविका, आश्रित कुटुम्ब का धर्मोचित पोषण करते हुये सबको धर्म भक्ति ज्ञान में लगाने के लिये नित्य ज्ञान कथा, भूखे-दूखे की यथाशक्ति उपकार, माता-पिता की सेवा, सन्त-गुरु की उपासना, पर नारि, पर द्रव्य, हिंसा, मछली, मास, पर अपमान से पीठ देकर अपनी वस्तुओं में भी धर्मोचित वर्तते हुये आसक्तियों के त्याग का प्रयत्न, स्वरूपबोध ग्रहण, जगडा न वढावे, समता-क्षमा से रहे ये सब गृहस्थ नर-नारियों के कल्याण पथ हैं ।

प्रश्न—नर-नारी, गृही-विरक्त, मठधारी, मुमुक्षु-विद्यार्थी सर्व के लिये हितैषी सरल सुगम मुक्तिमार्ग कौन है ?

उत्तर—एक सत्य दूजो धरम, तीजो कर सत्सग ।

चौथे इन्द्री मारि मन, जन्म मरण हो भंग ॥१॥

इस प्रकार सत्सग से, सबका होय सुधार ।

जो न गहै हिय हर्ष से, ते का होइ है पार ॥२॥

शांति सुमति समता मिलै, भोगन में संतोष ।

जो जैसहि पुरुषार्थ करि, तैसहि हूँ निर्दोष ॥ ६१ ॥

तैसाहि सत सुज्ञान सुज्ञावत मेटि अबोध हिये को अज्ञाना ।
नित्य सप्रेम करो सत संगहि जो निज रूपहि चाहत जाना ॥

प्रश्न—क्या सत्संग से बहुत कुछ धन या सुख मिलता है

उत्तर—क्यों नहीं । वह धन वह सुख जिसका नाश न हो सदा
स्ववश रहे स्वरूप ज्ञान रहस्य रूप सर्वोच्च लाभ मिलता है ।

पुरुषार्थ न खाली जात है, जहाँ दृश्य स्मरण ।

अदृश्य न सन्मुख होत है, तिनको वैसहिं भर्ण ॥ ६३ ॥

टीका—किसी भी हालत में रहकर हे जीव ! तुम्हारा सत्संग,
सद्ग्रन्थ तथा सद्धारणा रूप पुरुषार्थ निष्फल न होगा, सदा फलदाई
होगा । जहाँ पर सन्मुख स्मरण उठ-उठ कर जानने में आ रहे हैं,
वहाँ स्मरण कृत काम, क्रोध, राग-द्वेषादि विकारों को जितना ही
सत्साधन युक्त रोकने का प्रयत्न करोगे उतना ही स्मरण स्ववश में
आकर सदाचरणरूप में ढल जायेगे । जिन सदाचरणों के प्रताप से
इसी वर्तमान जन्म में भी कृतार्थ होकर विराजोगे, आगे भी वासना
बीज दग्ध करने से जन्म-मरणादि दुखों से बच जाओगे । अदृश्य
भोग जो कि स्मरण में नहीं आते, जैसे बिजली गिर पड़ना, कोई
अचानक व्याधि आ जाना, प्रिय वस्तु का बिछुड़न हो जाना, कल
शरीर की हालत कैसे होगी, यत्न करते भी दैहिक यात्रा में लाभ के
बदले हानि, हानि के बदले लाभ एकाएकी प्राप्त हो जाना, जिसका
पहिले से पता नहीं ऐसे देह भोग होने वाले अदृश्य कर्मों को पूर्व
प्रारब्धानुसार ही हठात भोगना पड़ता है । ऐसा समझ के अदृश्य
देह भोग की चिन्ता त्याग दृश्य मनोमय ही स्ववश करने के
लिये पुरुषार्थी बने रहो । फिर देखो ! सब काम पूर्ण होता है या
नहीं ॥ ६३ ॥

छन्द—बहु देव देवी तीर्थ व्रत बहु शास्त्र वेद विचारिये । ।

जड़ योग-भोग विक्षिप्त हो हो चित्त उल्लन हारिये ॥

नारि हेतु काग वने, मन नट वन्दर जीव ।
 नाचत नाचत रैन दिन, हो निलज्ज शठ कीव ॥
 कागा को हस क्षण मे रहनी पुनीत धारे ॥ २ ॥
 पाँच चोर दस ठग लगे, डाकिनि तृष्णा रोश ।
 तीर मान सुख के चुभे, तलफ जीव बेहोश ॥
 दुख द्वन्द्व जाल काटे क्षण माहि सुख अपारे ॥ ३ ॥
 पापी अधम मलीन मन, कचन को ज्यो ताव ।
 साधु सोनार के हाथ लगि, कसत दिव्य होइ जाव ॥
 करि प्रेम नेम देखौ गफिलत कि नीद टारे ॥ ४ ॥

लाभ महान मनुष्य को, संतसंग गहि ज्ञान ।

होय स्ववश मन आपना, भक्ति धरम पहिचान ॥ ६२ ॥

टीका—सबसे बड़ा लाभ मनुष्यो को पारखी गुरुदेव का सत्संग ही है । क्योंकि तिस सत्संग को धारण करने से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है । भौतिक जड़ तत्वों से भिन्न मैं स्वयं चैतन्य हूँ, यह सम्पूर्ण जगत अनादि है । मुझ चैतन्य का जड़ से सम्बन्ध भूल भ्रम मानन्दी द्वारा ही है । इसकी निवृत्ति यथार्थ बोध में स्थिर होने और जगत वासनाओं के त्याग से हो जाती है । प्रारब्ध भोग नैराश्यतायुक्त भोगके समाप्त कर देने से देह ग्रन्थि रहित जीव सदा के लिये विदेह-मुक्त हो जाता है, ये सब बातें सत्संग से अच्छी प्रकार दृढ़ हो जाती हैं । मन के वशवर्ती रहने से अनन्त कष्ट होता है । मन को स्ववश रखनेसे अनन्त शांति-सुख मिलता है । सत्संग करनेसे चंचल मन भी अपने काबू में आ जाता है । यथार्थ भक्ति और मनुष्य के गुण-लक्षण व यथार्थ धर्म की पिछान होकर वे सब धारणा में आ जाते हैं ॥ ६२ ॥

सवैया

ज्यो सिकलीगर जग छुड़ावत वायु उड़ावत वादल नाना ।
 नैन सलाके को मेलि नशै पट भूले को राह दिखावत थाना ॥

जैसे चोर, जार स्त्री, नशेवाज आदि । क्या ये ही ? सब कोई विवश रहते हुये भी अपना शुभाशुभ ध्येय अलग ही अलग रख के क्रिया करते हैं । इससे अनुभव हुआ कि भूलवश चाहे जितने बन्धनों को जीव गढ़ लिया हो और चाहे जितनी परवशता से जकड़ गया हो, किन्तु ठीक-ठीक सत्संग द्वारा समझ दृढ़ करते ही सर्व बन्धनों को तोड़कर स्ववश विराजेगा ॥ ६५॥

जेहली सेवत जेलहू, रचि बन्धन निर्वन्ध ।

उक्ति युक्ति बहु जीव में, दुख छूटन के धन्ध ॥ ६६ ॥

टीका—जेली भी पहिले लोक विरुद्ध मनमानी चोरी व्यभिचारी करके आप ही बन्धन बनाकर जेल में कई वर्ष के लिये ठेल दिया गया है । पर वह वहाँ भी रात-दिन इसी चिन्ता में रहता है कि कब मैं इससे छुट्टी पाऊँ ? इसके लिये वह जेल में रहते हुये भी यथाशक्ति स्वतन्त्रता से अनन्त युक्ति-उक्ति रचता रहता है । कोई तो सदाचार पूर्वक रहते हुये मौका पाते ही उत्तम-उत्तम सद्ग्रन्थ पढ़ता और शील भाव से रहकर आगामी दुष्कर्मों को रोकने की दृढ़ चेष्टा प्रतिज्ञा कर लेता । इस कर्तव्य से वह जेल में रहते हुये भी जेल के दुखों से पृथक् रहता । पुन भविष्य में जेल जाने का तिसे हेतु ही नहीं रह जाता । अब इसके उल्टे बहुत ऐसे भी हैं कि जेल में रहते भी अत्याचार दुष्कर्म करते, कुग्रन्थ पढ़ते, आगे के लिये कुकर्तव्य की चेष्टा रखते । जेल में भी भयानक कर्म करने वाले कैदियों की सजा और बढ़ा दी जाती है तथा अच्छे आचरण वाले को अल्प ही काल में छोड़ भी दिया जाता है । एवं जेल में रहते-रहते जब जीव बन्ध-निर्वन्ध के विचार तथा धन्धा-कर्तव्य में स्वतन्त्र है । इस विचार से प्रत्यक्ष मनुष्य जीवों में दुख छुड़ाने की अनन्त युक्ति-उक्ति विद्यमान है । यदि सत्संग सद्ग्रन्थ परीक्षा शक्ति का शस्त्र लेकर निजी भूल कृत मनोमय बन्धन को नष्ट कर देवे, तो निश्चय ही जीव मुक्त हो

जब तलक गुरु परख रवि सत्सग सन्मुख हो नही ।
तब तलक जड भूल से अज्ञान तम जावै कही ? ॥

जीव निराला कर्म से, सोचै युक्ति अनेक ।
घात पाय चूकै नहीं, शीघ्रहि दुख को फेंक ॥ ६४ ॥

टीका—शारीरिक, मानसिक और शुभाशुभ सर्व क्रियाओं का चैतन्य जीव जाननहार सर्व से पृथक है । वह दुख निवृत्ति ओर सुख प्राप्ति अर्थ अनेक युक्तियों को सोचता विचारता शोध लगाता रहता है । भन्ना ! ऐसे सरकार क्या दाँव पाकर चूक सकते हैं ? कभी नहीं । दुख निश्चय होते ही झटपट दुख कूड़ा करकट रूप क्रिया को फेंक देंगे—त्याग देगे । केवल दुख छल भेद जानने की ही देरी है, ताते सत्सग अवश्य कर्तव्य है ॥ ६४ ॥

सवैया

भोर भयो अव जागि गये गुरुदेव दया करि वैन जो टेरे ।
सतन के संग सौदा किये अव अल्पहि मूल्य अनत मिले रे ॥
सोचि विचारि सयुक्ति से बोलत आगे व पीछे व सनमुख नेरे ।
मारि मनोमय थीर विराजत पारख सत्य में प्रेम डटे रे ॥

प्रसङ्ग ८—निश्चय के आधीन मनुष्य जीवों में
पुरुषार्थ करने की स्ववशता

राजा परजा नारि नर, पिता पुत्र लखि भिन्न ।
पृथक समझ करनी रहै, सेय विवशता खिन्न ॥ ६५ ॥

टीका—नृपति-प्रजा, स्त्री-पुरुष, पिता-पुत्र सब अलग ही अलग दिखाई दे रहें हैं । तहाँ सबकी समझ में न्यायी-न्यायी तथा कर्तव्य भी न्याये-न्याये । प्रजा राजा के वश, स्त्री पुरुष के वश, पुत्र पिता के वश में रहकर ये सब विवशता के दुख में पड़े हुये भी अपनी समझ और कर्तव्य को अलग ही अलग रखते हैं । यहाँ तक कि कठिन दुख पाकर भी अपने-अपने निश्चित, समझ और कर्तव्य को नहीं छोड़ते ।

करता है। जब जो देह धरता तब तिस-तिस देहो में सब कर्मों का रचने वाला पीव (मालिक) अपने आप चैतन्य जीव ही वासा करके दुख-सुख भोगता पहता है। जैसा एक जीव का हाल तैसे ही सब जीव अपने-अपने कर्मों का कर्त्ता-भोक्ता जानना चाहिये, सो प्रत्यक्ष ही है ॥ ६८ ॥

स्पष्ट—यहाँ व्यापक का अर्थ नहीं, बल्कि चारो खानियो में निज-निज किये हुये सर्व शुभाशुभ कर्मों के मालिक कर्म करने वाले वे ही आप-आप जीव वासना वश देह धर-धर के पृथक-पृथक दुख-सुख फल भोक्ता होते हैं।

कर्म भूमिका देह नर, तेहिमें गढ़ि कै कर्म ।

राग विरति दुखसुख विविधि, बुद्धि विधाता परम ॥ ६९ ॥

टीका—कर्म भूमिका नरदेह ही है। इसी में सब कर्म बनाते रहते हैं। राग सम्बन्धी सुख-दुख देनेवाले शुभाशुभकर्म और वैराग्य सम्बन्धी दुख रहित होने का पुरुषार्थ एव अनेकों व्यवहार करते हुये सब नर जीव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। वे नर जीव ही अपनी बुद्धि—निश्चयता को सग साधन तथा अभ्यास द्वारे उलट-पलट करते रहते हैं। इसी से यह नर जीव बुद्धि का सृजने वाला सर्वोपरि है ॥ ६९ ॥

सय सुकृत को फल कहे, सद्ग्रन्थन में गाय ।

प्राप्ति भई सो आजु जेहि, कस न फन्द बिलगाय ॥ ७० ॥

टीका—सर्व अच्छे-अच्छे कर्म करने का परिणाम रूप इस मनुष्य देह की प्राप्ति है। अन्य सद्ग्रन्थों में भी यही कथन किया गया है।

“चौ०—सचित्त कर्म उदय जब होय। मानुष देह तब पावै सोय ॥

उत्तम नर की देह जो लागे। भूलि गये सो अधम अभागे ॥” पंच० ॥

“मानुष जन्म चूकेउ अपराधी। यहि तन केर बहुत है साझी ॥”

“अबकी बार जो होय चुकाव। कहहि कबीर ताकी पूरी दाँव ॥”

॥त्री०॥ ऐसी सर्व गुणगार मनुष्य देह जिसे प्राप्त हुई, वो क्यों नहीं

रहेगा । कितना उच्च दृष्टांत सिद्धांत । इसे विचार करते ही करते इन अनुभवपूर्ण बातों का रस मिलेगा । अब आगे देखिये ॥ ६६ ॥

तन मानन्दी जेल है, बन्धन सेवत जीव ।

मनन दलै गुरु ज्ञान से, क्रम क्रम गुरुमग लीव ॥ ६७ ॥

टीका—स्थूलिक रोग, इन्द्रियों की खैच, निर्वाहादिक भार और सुखाध्यास, नाना भ्रम अनुमान कल्पना, एवं तन मन स्थूल सूक्ष्म देह की विवशता देह और देह के साथ जितनी मानन्दी है यही जेल है । इसी बन्धन रूप कष्टप्रद जेल का जीव सेवन कर रहा है अर्थात् कष्ट भोग रहा है । दो०—‘यम अज्ञान बहु वासना, मनो दूत वपु नर्क । कटि पिटि छिदि पित्त ताहिमे, त्रिविधि ताप रुज गकं ॥’ ऐसे देह नर्क में जीव दुसह दुख भोगता है । साथ ही विषयासक्ति पाप-पुण्य काम्य कर्मादि आगे के लिये बीज भी बो रहा है । इस जेल से छूटने का उपाय यही है कि जितने बन्धन रूप जडाध्यास सुखासक्ति मनन-चित्तन होते हैं, उनको गुरु के पारख बल से दुखपूर्ण मिथ्या समझ-समझ के मनन ही को त्यागे । पहिले अशुद्ध मन काम-राग-द्वेषादि चित्तन को हटा-हटा कर उसकी जगह पर सत-सद्गुरु का निर्णय बोध शुभाचरण ये सब चित्तन करे । एव इन्द्रियों को असत मार्ग से रोक कर धीरे-धीरे ऊब-डूब रहित लगातार अभ्यास करते हुये गुरु-मार्ग हसदशा एकरस पुष्ट कर लेवे । इस युक्ति से जीव पुरुषार्थ के बल से गुरु के पारख पद को प्राप्त कर लेगा ॥ ६७ ॥

करम रचे चव खानि के, मनुष्य देह में जीव ।

ऊँच नीच मध्यम तहाँ, सबमें सबका पीव ॥ ६८ ॥

टीका—चारो खानियो के कर्म नर देह में यह जीव रचता रहता है । तहाँ चारो खानियो में भोगने के लिये उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीनों प्रकार के कर्म करता । जैसा कर्म किया तैसे ही वासना अनुसार उत्तम-मध्यम-कनिष्ठ सब देहों को समय-समय पर धारण

जब देखै सुख बन्ध मम, जानि आपना भेद ।

खोदि ब्रह्मै ताहि तब, साँचा होय अखेद ॥ ७२ ॥

टीका—जब जीव के परखने में भली प्रकार यह बात आ जाय कि सुख भोग ही मेरा पूर्ण बन्धन है, गले की फाँसी, सकल कामना रोग और सम्पूर्ण दोष दुर्गुण हेतु त्रयतापो से जलाने वाला है । बारम्बार जन्म-मरण का बीज है और मेरा स्वरूप गुण प्रभाव असलियत हैसियत सुख-दुख क्षणिक वृत्तियों से पृथक् सर्व भौतिक प्रकृतिवर्ग से पार एकरम नित्य तृप्त निराधार है । भोग वृत्तियों की मेरे में कोई आवश्यकता नहीं । “सो भोगे विन इच्छा पूरी होय ।” जब ऐसी पूर्ण परीक्षादृष्टि से पुष्ट हो जाय, तो वह दुखपूर्ण समझे हुये सुख की जड़ खोद-खोद के परीक्षा कर-करके ध्वस कर डालेगा और आप सत्यता पूर्वक सत्य रहनी-गहनी सत्य स्वरूप की महानता स्थिति एकरस पुष्ट करके दुख द्वन्द्व रहित मुक्तदशा को प्राप्त कर लेगा, ये निश्चय ॥ ७२ ॥

छन्द

चैतन्य जड़ कर के पृथक् लख सुख भ्रान्ति मनोमई ।

आदत व लत आसक्ति में क्यो व्यर्थ चंचल धावई ॥

एक वृत्ति से कर मनन गुरु बोध ही चित भावई ।

सुख खैच भ्रम मिट जायगा द्रष्टा स्वतः ठहरावई ॥

दृष्टांत—जागो लोगो चोर

इक धनपाल कि पुत्री जानौ । सोवत रही अटारी मानौ ॥

तहँ धन कोष जमा यह जाने । गये चोर तहँ तीनि लोभाने ॥

पुत्री जानि गई यह बाता । चतुराई कौहट से माता ॥

अम्मारी ! अम्मा ! मोहि देखै । तरुण अवस्था मोर बिशेषै ॥

दोहा—मम संलग्न कराय यदि, पतीजन्य जब पूत ।

तब बिचित्र मै नाम धरि, ‘जागो’ एकहि कृत ॥

अपने अनादि काल के मनोमय बन्धन को त्याग सकता है ? अवश्य त्याग सकता है । ऐसा समझ के सर्व फन्दा काटकर जीवन्मुक्त होने के लिये अवश्य कटिवद्ध होना चाहिये, क्योंकि—“आजु वसेरा नियरे हो रमैया राम । काल वसेरा वड़ि दूरि हो रमैया राम” भाव—आगे की आशा में विविध विघ्नो से घिर के मृत्यु या अति वृद्ध अथवा पशु-पक्षी देहो में जाकर कष्ट पाते हुये भी कोई उपाय न चलेगा, याते प्रथम से ही सजग हो कार्य पूर्ण रक्खे ॥ ७० ॥

प्रश्न—मानुष देह तो बहुतों को प्राप्त है वे निर्वन्ध क्यों नहीं होते ?

उत्तर—अनादि अज्ञान से दृष्टि घिरी है । सत्संग विवेक को वे प्राप्त करे तो कार्य बना सकते हैं । प्रथम अपने सुधार का दृढ फिक्र कीजिये ।

स्वतंत्र आप यह जीव है, दुख सुख भिन्न प्रचीन ।

दुख छोड़त सुख चाहता, ताहि हेतु लौलीन ॥ ७१ ॥

टीका—कार्य-कारण, अश-अशी भाव रहित यह चेतन जीव अनादि नित्य होने से स्वतंत्र है । देह और देहोपाधि कृत दुख-सुख सब मनोमय तथा परमाणु सृष्टि से न्यारा सर्व जनैया जान मात्र सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि है । यह चेतन जीव भूल के वश रहने पर भी अपनी पृथक्ता का सैन दे रहा है । वह शक्तिभर दुख को लेश मात्र भी कभी नहीं चाहता । जहाँ-जहाँ उसे कठिन दुख अनुभव होता है उसे जल्दी से वह त्याग करने में ही तत्पर रहता है । एव दुख रहित होकर वह सदा सुख के लिये लालायित रहता है और जहाँ इसने अपनी समझ अनुसार सुख मान रक्खा है उसी वस्तु-क्रिया के लिये हमेशा प्रवृत्त होता रहता है । यही स्वतंत्रता के चिन्ह है ॥ ७१ ॥

टीका—प्रारब्ध भोग तो मनमुख फल देकर क्षीण हो जाता है। पूर्व अभुक्त संचित—भोगने से जो अभी शेष है, सो प्रारब्ध वर्तमान देह के साथ भोगने में आते नहीं और जितने कर्मों से स्थूल बनकर हठात् सामने जीवन भर भोग में पड़ते वे प्रारब्ध भोग उदय जानिये ॥ ७३ ॥

क्रियामान पुरुषार्थ है, राग विरागहिं ओर ।

दुख सुख का सोइ हेतु है, रचत बुद्धि के जोर ॥ ७४ ॥

टीका—छूटने और सुख प्राप्ति अर्थ जो कुछ मनुष्य मानन्दी युक्त क्रिया करते हैं वह सब क्रियमान पुरुषार्थ है। वह राग और वैराग्य दो प्रकार से किया जाता है। विषय सुख सिद्धि अर्थ कितने पुरुषार्थ करते और कोई वैराग्यपुष्टि अर्थ क्रिया करते। दुख और सुख का कारण राग और वैराग्य की क्रिया है। राग-क्रिया से दुख-बन्धन प्राप्त होता है और यथार्थ वैराग्य-क्रिया से निर्वन्ध स्वतन्त्ररूप सुख प्राप्त होता है। सो राग विषयासक्ति की क्रिया और विषय त्यागरूप वैराग्य की क्रिया बुद्धि-बल से जिधर लाभ-सुख निश्चय नर जीव करते हैं, उधर की क्रिया उक्ति युक्ति पुरुषार्थ द्वारा ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार बुद्धि, समझ, शक्ति के आधार से राग और वैराग्य की क्रिया होती है ॥ ७४ ॥

तन मन से वर्तमान में, दुख सुख देते सोय ।

संस्कार अब तब फलै, पुनः देह जो होय ॥ ७५ ॥

टीका—शरीर के हाथ, पाँव, मुख आदि इन्द्रियाँ और अंतःकरण

१ टिप्पणी—सकाम क्रियमान से जन्म-मरण होता है और निष्काम बोध सहित किया अर्थात् पुरुषार्थ से वासना बीज दग्ध होता है। इस प्रकार क्रिया के दो भेद समझना चाहिये। यहाँ किसी कार्य करने के लक्ष्य से क्रियमान का अर्थ लिया गया है। किंतु कियवान के उपरोक्त दो भेद हैं—विशेष करके सकाम कर्म ही कियवान नाम से प्रसिद्ध है।

पुनि 'लोगो' दूसर धरव, तीसर को कहि 'चोर' ।

तव, सब मोको हँसहिगे, जागो लोगो चोर ॥
चोर भुलाय गयो सुनि वाता । कहत चढी वह ऐसेहि माथा ॥
जागो लोगो चोर जो टेरी । आय गये बहु जन तेहि वेरी ॥
भूप सामने न्याय करायो । मत कोड़ा माग्न वतलायो ॥
मास छमाही दण्ड कठोरा । सुनि दुइ दुखी भये अति भोरा ॥
तीसर अधिक अधिक कहि मारो । भूप कह्यो तव कौन विचारो ॥
पूरव की कुछ वुद्धी जागी । होश भयो असमजस पागी ॥

दोहा—चोर कह्यो अस हाल मम, पुत्री लग्न सुनेय ।

कोड़ा दण्डहि सहत इमि, क्षणक मोह वण एय ॥
जो साँचो तिय आदि सुख, मानि भुलत दिन रैन ।
काहे न ते भव दुख लहहि, महा जेल वपु ऐन ॥
दूसर धन के लोभ समाना । बुद्धि विगाड़न हार न जाना ॥
तीसर धन सुख हेतु उपाधी । नई नई आवत सब व्याधी ॥
दण्ड भोगि हम सब कुछ त्यागी । अविनाशी के भजन मे पागी ॥
जस चतुराई स्वारथ माहीं । ऐसेहि नित्य स्वतः पद चाही ॥

दोहा—सुनि अस वातहि भूपने, वृत्तिय चोर दियो छोर ।

वह हू दूषण छोड़ि के, सतमग लागि वहोर ॥
ऐसो कर्म भूमिका माही । समझि वृद्धि दुष्कर्म तजाही ॥
नर तन पाय सुसगति कीजै । सुमति पाय दुख सबही छीजै ॥
ज्यों त्यो गुरुमग लागौ नीके । नाह तो कठिन दण्ड होइ जी के ॥

दोहा—जेहि समान अतिशय नही, दूसर और विशेष ।

सो द्रष्टा पारख परख, स्वतः सत्य चिद शेष ॥

प्रसंग ६—कर्म फल भोग और कर्मों की उत्पत्ति दोनों का अभाव रूप वैराग्य

प्रारब्ध भोगि के अंत भौ, संचित भोग न होत ।

सनमुख भोगन को जिते, सो प्रारब्ध उदोत ॥ ७३ ॥

छंद

उपरोक्त बाते सोच हम नित पुण्य पथ को ही गहे ।
पाप मग दुखदा समुझि तिससे सदा हटते रहे ॥
वैराग्य सुख की प्राप्ति हित सत्सग में डटते रहे ।
ऊबे न डूबें यत्न मे गुरु परख मग जुटते रहे ॥
राग माहिं शुभ अशुभ है, दुख सुख देना काम ।

अनुमान हेतु शुभ अशुभ कहूँ, कहूँ चाह तजि धाम ॥ ७६ ॥

टीका—पूर्वोक्त जगत राग मे शुभाशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं । उन शुभाशुभ कर्मों के धारण करने वाले मनुष्य जो कि दूसरे को मन, कर्म, वाणी से सताते वह अशुभ क्रिया है तथा जो दूसरे को मन, कर्म, वाणी से हित करके सुख पहुँचाते वह शुभ क्रिया है । इस शुभाशुभ कर्म का नतीजा अब और आगे दुख-सुख प्राप्त होना है । अर्थात् शुभाशुभ जैसी क्रिया जो करता, वैसे ही उसके भीतर सस्कार जम जाते और वैसे ही क्रिया के परिणाम अनुसार बीज-वृक्ष न्याय फल मिलते रहते हैं । दूसरी तरफ कही अनुमान हेतु शुभ-अशुभ क्रिया नर जीव करते रहते । अपने सुख के ही नाते से कोई देव-देवी, भूत-प्रेत, खुदा-अल्ला, ईश्वर-दैव, ब्रह्म-स्वर्गलोक आदि की कल्पनाये करके पाप-पुण्य दोनो प्रकार क्रिया मनुष्य जीव करते रहते । कितने ऐसे तामसी काली-देवी, खुदा आदि कर्ता थापे हैं, जिनमे दूसरे जीव का वध करके बलिदान, कुर्बानी आदि नामो से हर्ष युक्त घोर हिंसा कर्म करते हैं । वकरी, वकरा, भेड़ा, भैसा, सुअर, गौ, मुर्गा आदि की हत्या करके देवता का प्रसन्न होना मानते हैं । स्त्री आदि की वासना मे अधिक लम्पट केवल कल्पित देवी-देव के नाम से ही पाप कटना मानते । नाथ सिद्ध औघड़ अथवा ब्रह्मज्ञान के अंत मे कितने तो असग ब्रह्म बन के कितने देह ही को जीव मान कर कितने भौतिक विकास विज्ञानवाद विषयानन्द को सत्य जान

से संकल्प द्वारा वर्तमान काल में जो दुख-सुख दूसरे को दिया जाता है, उमी क्रिया का संस्कार हृदय में टिककर अब भी फलदाई होता है और आगे देह धर के भी उसी के अनुसार दुख-सुख प्राप्त होते रहते हैं। जो न्याय, धरम, संतोष, क्षमा से वर्त करके दूसरे का हित करते, उनका इसी जन्म में ससार में सुन्दर यश होता है, लोग उनकी बात की प्रतीति और प्रीति करते, भाँति-भाँति से रक्षा-पालन करते। इस जन्म में भी, उत्तम आचरणों का वर्ताव करने से सुख होता है। जो कुछ दुख उसको भोगना पड़े, पूर्व प्रारब्ध कृत है। सो भोगते हुये भी सतकर्मों शुभाचरण के बल से दुख में भी उसका हृदय शांत, प्रफुल्ल, सहिष्णु, उत्साही, सन्तुष्ट रहता है। यही सकाम शुभाचरणयुक्त दूसरा शरीर बनने पर वहाँ भी शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होकर सदा सुख ही मिलता है। दूसरे जो पापी हैं, मलीन मति युक्त राजसी-तामसी मनुष्य हैं वे प्रमाद वश सम्पूर्ण प्राणियों को तन-मन से सताते हैं, जवरन, चोरी, डाका, व्यभिचारी से अन्य के तन धन जन को छीनते, नाना चतुराई-दम्भ से दूसरे के सुख-शांति का अपहरण करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रत्यक्ष ससार में अपकीर्ति होती, अन्य लोग भी तिन्हे मारते-कूटते तथा जेल, सजादि नाना दण्ड उन्हें भोगना पड़ता है। तिनकी उत्तम वस्तुओं को हरण करके नाना क्लेश देते, उनकी बात का विश्वास नहीं करते। प्रत्यक्ष वे नाना बंधन नये-नये आपदाओं का भार सहन करते रहते हैं। पापी मनुष्य इस लोक में दुख का पात्र बनता है और मरने पर भी राजस-तामस प्रधान वृत्ति युक्त चार खानियों में शरीर धर के उसी पाप संस्कार वेग से फिर-फिर नीच क्रिया करके दुसह दुख को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार शुभाशुभ संस्कार और क्रिया के परिणाम द्वारा वे कर्म अब भी फलदाई होते तथा आगे जन्मों में भी मूक्षम से स्थूल देह धर-धरके वे शुभाशुभ कर्म फलदाई होते रहते हैं ॥७५॥

शुद्धाचार, विचार, अनुद्वेग, विक्षेप रहित शुद्ध रीति से सर्व हित हेतु रखते हैं। इस प्रकार परमार्थ गामी को वर्तमान में भी झगड़ा-झंझट नये-नये राग-द्वेष भार खैचा-खैची रहित सुख मिलता। निर्मल यश रहता, शुभ शांति स्थिर वृत्ति रहती। यहाँ तक कि सतोषयुक्त निर्वाहिक सुख और पारमार्थिक शुभाचरण के नित्य शांति सुख को वर्तमान में ही वे पाते रहते। उन्हें देह निर्वाह हेतु कोई जगत प्रपञ्च बन्धन रूप क्रिया आरम्भ नहीं करनी पड़ती। बोध-वैराग्य सत्य निर्णय युक्त वर्तते हुये मोक्ष की सब सामग्री प्रबल कर लेने से मिथ्या भूल भ्रम सर्व वासना आशा मिट जाती है और निर्भ्रान्त रूप इसी जन्म में वे मुक्त हो जाते। पूर्वोक्त यदि प्रयत्न करते-करते किंचित कसर रही तो आगे जन्म में प्रयत्न पूर्ण करते हुये निःसदेह वासना ध्वंस करके मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर लेवेगे। इस प्रकार जिज्ञासु-जन को “अब तब योग्य जस मिटै जीव की भ्रात” ॥ ७७ ॥

दोहा—क्रिया करन दुइ भाँति से, बध मोक्ष की ओर।

बीज बोय भूनव दोऊ, भिन्न भिन्न फल होर ॥

छन्द—जन्म कर्म र बुद्धि विद्या धन्य सोइ सराहिये।

जड़ देह भौतिक भाव तजि चैतन्यनिष्ठ रहाइये ॥

सोइ बोधवान के क्या कमी जो पारखी है सर्व के।

निज पर्ख वाद अभाव सब तृण तूरि तन धन गर्व के ॥

प्रसङ्ग—१० त्रिविधि कर्म विनाश

जब जब नरतन जीव रहा, तब तब क्रियमान सकाम।

अबोध भ्रम वश जीव तहाँ, संचित मेल मुकाम ॥ ७८ ॥

टीका—जब-जब मनुष्य देह में जीव रहते आया, तब-तब पाप पुण्यरूप सकाम क्रियमान कर्म करते ही रहा। तहाँ अज्ञान द्वारा भ्रम वश, खानि-बानी के कर्म कर-करके जड़ग्रन्थि को पुष्ट करते हुये जाग्रत अवस्था में किये हुये कर्म का सब सस्कार अंत करण में

के मैथुन, मद्य, मास ग्रहण करते । घोर युद्ध से असंख्य जीवों की हिंसा करते, स्वयं विपयासक्त रहते । ये सब इस तामसी क्रिया के आधार से सूक्ष्म वासना वश विशेष हिंसकी खानियों में जाकर असंख्य दुःख पाते रहते हैं । कितने देवता और कर्तादि सात्विक भावना से थाप लिये हैं । जैसे विष्णु, राम, कृष्ण आदि की पूजा प्रसन्नता निमित्त जीव रक्षा उपकार और इन्द्रिय निग्रह तप-साधन आदि सर्व दैवी सम्पत्ति ये पुण्यरूप क्रिया के आधार से सूक्ष्म वासना टिककर पुण्य के परिणाम में वैसे ही उनको पुनर्जन्म रूप चार खानियों में देह धर-धर के अनेक देहों के अल्प सुख मिलते रहते हैं । एव अनुमान कर्तादि हेतु नर जीव शुभाशुभ क्रिया रच-रच के फल को प्राप्त होते रहते हैं । इन्हों से भिन्न कहूँ कोई विरले सुकृत-वान जिज्ञासु “चाह तजि धाम” अर्थात् जगत के लौकिक सुख और स्वर्ग-ब्रह्मादि लोको का सुख भ्रम मात्र आवागमन का हेतु जानकर निज सबकी चाहना त्याग कर अपने स्वरूप में अचल शांत होने के लिये प्रयत्न करते रहते हैं, इस पुरुषार्थका फल मुक्ति स्थिति है ॥७६॥

कहूँ यथार्थ कर्म करि, दान आदि सिद्धांत ।

अब तब दोनों योग्य जस, मिटै जीव की भ्रांत ॥ ७७ ॥

टीका—पूर्वोक्त कही कोई विरले मुक्ति हेतु यथार्थ सदाचरण का पुरुषार्थ करते । वे अन्न-धन-प्रिय वचनों से सतपुरुषों को दान, धर्म, सेवा-भक्ति तथा जीव रक्षा-पालन आदि कर्म करते हुये अपने अंत करणरूप पात्र को माँजते रहते । सत सिद्धांत जानने और बोध पुष्टि के हेतु पारखी साधुगुरु के सत्संग में जाते, तिन्हों के वचनामृत सुनते, सदग्रन्थ पढ़ के अर्थ भाव युक्त रहनी-रहस्य ग्रहण करते, क्रोधवेग में क्षमा, काम वेग में धैर्य-शांति युक्त इन्द्रि दमन, युवति संग और जन समूह में अप्रीति, नैराश्य, हितैषिता, पर दुर्गुण ढाकन, पर मान रक्षा, निर्वाह में शुभ जीविका युक्त सतोष, व्यवहार में

टीका—पूर्वोक्त कही तो अज्ञान युत प्रारब्ध आधार से पूर्व सचितो का भोग होता है और कही क्रियमान के आधार से अभुक्त असन्मुख सचितो का उदय होकर फल भोग होता है। सचित कर्म-फल भोग देने में यही कारण है। प्रारब्ध कर्मों को आसक्ति रहित भोगकर और क्रियमान को बोध-वैराग्य से नष्ट करके त्रय कर्म ग्रन्थियों के बन्धन से रहित होकर जिज्ञासुजन मुक्त हो जाते हैं ॥८०॥

स्पष्ट—गर्भ में ही शरीर छूटने या अनजान अवस्था, अति बालपन में ही या पशु-पक्षी आदि खानियों में जहाँ पाप-पुण्यरूप आगामी कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है ऐसे जगहों में केवल प्रारब्ध-रूप अतः करण ग्रन्थि के आधार से रहे हुए अदृश्य सचित कर्म देहात होते-होते सन्मुख होकर सूक्ष्म देहयुक्त पुन-पुन देह धरने का कारण होता रहता। क्योंकि अनादि काल से स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न-पुष्ट भये सूक्ष्म देह का तब तक अभाव नहीं हो सकता, जब तक स्वरूप का ज्ञानरूप एकरस प्रकाश न उदय हो। अज्ञान हालत में उपरोक्त कही प्रारब्ध आधार से सचित कर्मों का भोग होता रहता है, कही पुरुषार्थ आधीन। जहाँ मनुष्य देह में क्रियमान कर्म करने का सामर्थ्य है, नवीन कर्म कर भी रहे हैं, वहाँ नवीन सस्कार वेगानुसार पूर्व सचित सस्कार देहात में खींच के उदय होकर जो बलिष्ठ रूप प्रथम सन्मुख होते हैं वे ही कर्म प्रथम भुगते रहेंगे। इस प्रकार अभुक्त सचित कर्मों का फल भोग होता रहता है। यदि स्वरूप-ज्ञान द्वारा उधर क्रियमान कर्म न करे तथा प्रारब्ध को निराशता से भोगकर अन्त करे तो जगत अभाव काल में प्रारब्धात होते-होते संचित कर्म रूप अज्ञान स्वरूप बोध प्रकाश के सन्मुख न आने से जीव कर्पग्रन्थि से निर्भर शुद्ध स्वरूप अचल-स्थित हो जाता है।

भोग बिना संचित रहा, बिना योग्यता पाय।

संयोग मिलै जब ताहिको, तबही फल दर्शाय ॥ ८१ ॥

जीव धारण किये रहता । पुन इस प्रारब्ध के अंत होने समय पूर्व के शेष संचित और अव के क्रियमान सस्कारों का योग्यता पूर्वक संगम होकर ही आवागवन की तरफ ढाख होता है । अर्थात् संचित और क्रियमान कर्मों के मिलान की भूमिका शरीरांत ही है ॥७८॥

भा विभाग प्रारब्ध जब, जिरा खानी का कर्म ।

क्रियामान संचित कोई, पुनर्देह को मर्म ॥ ७९ ॥

टीका—एक नर जीव से सब खानियों में भोगने योग्य किये गये अनेक कर्म एकी समय में तो भोग हो नहीं सकते, अत जिन खानियों के कर्म-सस्कार वलिष्ट रूप से जीव के सन्मुख उदय होंगे, वे ही सस्कार उसी खानि में प्रथम जीव को देह धारण कराय दुख-सुख के हेतु होते रहते, आगामी संचित सर्व कर्म समूहों में से योग्यता-नुसार सन्मुख भोगने के हेतु कर्मों का उदय होना यही प्रारब्ध का विभाग होना है । इस देह में किये हुए क्रियमान कर्म-सस्कार अथवा पूर्व शेष संचित कर्मों के सस्कार या दोनों मिश्रित जो कर्म-सस्कार घट-अवस्था युक्त परिपक्व रूप से जीव के सामने होते हैं, वे ही पुन. देह धराने में हेतु जानना चाहिये । यही देह धरने का भेद समझो ॥ ७९ ॥

कहुँ प्रारब्ध आधार लै, कहुँ क्रियान आधार ।

संचित को फल हेतु ये, विन तेहि जीव अभार ॥ ८० ॥

१ टिप्पणी—संचित मेल मुकाम का भेद-बीजक टीकाकार श्री पूरण साहेब “उर्ध्वनिष्ठासा उपजि तरासा हकराइन परिवारा हो” इस कहरा की टीका करते हुये अंत में कहते हैं—मरण अवस्था में “तब जीव घबड़ाया, नाना प्रकार का अध्यास उठा, तैसी अवस्था भई । उपरांत सब नाडी हृदय स्थान में आई । सोई नाडी की ग्रन्थी खुली और सुषुप्ति अवस्था भई, फिर चोला छूटा, मुपुमना नाडी जीव को ले उडी, सो जहाँ आशा तहाँ वासा पाया” इस प्रमाण में शरीरांत मौका ही संचित आगामी के संगम होने का स्थान है, ऐसा विवेक से जानना चाहिये ।

सन्मुख आगामी कर्म बनते और तिसके मितान वाले कुछ शेष कर्म भोग होते गये, तैसे मनुष्य देह मे सत्संग का सम्बन्ध करके अनादि अविद्या-अज्ञान कृत भ्रम समझ को पलटकर कर्मों का बन्धन तोड़ के जीव मुक्त हो जाता है ॥ ८३ ॥

आगामी को रफ्तार तजि, पारख प्राप्ति स्वरूप ।

अनादि विरोध अयोग्यता, सचित नष्ट बनूप ॥ ८४ ॥

टीका—विषयासक्तिरूप आगामी कर्मों के करने की प्रवाह छोड़कर मैं शुद्ध पारख नित्य तृप्त निर्वाह निराधार हूँ, ऐसी दृढ़ परीक्षा करके पारख स्वरूप के एकरस दृढ़ बोध मे जो जिज्ञासु ठहराव बना लेते हैं, तो फिर जड़ध्यास खिचाव न कर पाने से वे स्ववश मुक्तरूप स्थिर रहते हैं। अनादिकाल से जो अज्ञानयुक्त आगामी कर्मों के मेल से संचित का भोग होता था, सो अब मनुष्य देह मे बोध-वैराग्य-प्राप्ति द्वारा तिसमे विरोध पड़ जाने से सचित उदय होने की अयोग्यता हो गयी। जैसे मिट्टी पानी न मिलना किन्तु उल्टे अगर मिलना बीज जामने की अयोग्यता-विषमता है। मिट्टी और जल रहित अंगार के बीच मे कदापि बीज ठहर ही नहीं सकता, तो अकूर फल फूल होने की वहाँ सधि ही कहाँ है? तद्वत पारख

से बोध-वैराग्य प्राप्त होने पर सचित नष्ट हो जायेंगे। जब अज्ञान हालत मे कर्म सस्कार रखते हुये मनुष्य देह मे आकर आगामी कर्म कर-करके तिस बलवान सस्कार के आगे पूर्व सचित को दवाने मे जीव समर्थ हो गया, तो भला जहाँ स्वरूपज्ञान की प्रबल अग्नि है वहा क्यों न वे सचित जड़मूल से भस्म हो जायेंगे? अवश्य पारख की समझ प्राप्त करके सत्सङ्ग-साधन द्वारा देह धरने का संयोग जीव पलट करके मुक्त हो जाता है। इसीलिये गुरुदेव कहते हैं “आजु वसेरा नियरे हो रमैया राम। काल वसेरा बड़ी दूरि हो रमैया राम ॥ साखी—मन सायर मनसा लहरि, बूडे बहुत अचेत। कर्हि कबीर ते वाचि है, जाके हृदय विवेक ॥” यहाँ विवेक द्वारा भानसिक धारा से स्वयं वचकर विवेकवान मुक्त हो जाते हैं, सो तुम भी मुक्त होओ। ऐसा जग जीव प्रति श्री कबीर साहेब शिक्षा कर रहे हैं।

टीका—पूर्व प्रकार से बोधनिष्ठ पुरुष के संचित कर्म भोग दिये विना नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं ? योग्यता न पाने से अर्थात् संचित उदय होने की सिलसिला आगामी ओर प्रारब्ध हैं। सो आगामी कर्म बोध-विचार से और प्रारब्ध नैराश्यता से भोग कर समाप्त हो जाता है। इस रीति से सुखाध्यास और पुनः अज्ञान न होने के कारण संचित ठहरने व उदय होने की भूमिका ही न रही, इसलिये वे योग्यता पाये विना पूर्वार्जित (पूर्व के एकत्र किये हुये कर्म) संचित फल भोग देने से रहित वैराग्यवान के नष्ट हो जाते हैं। अब इसके उल्टे जहाँ अबोध और सुखाध्यास युक्त आगामी कर्मों का संयोग रहता है अर्थात् जो अज्ञानयुक्त नाना सकाम कर्म करते रहते हैं, उन्हीं के घट में शेष संचित कर्मों का मिलान होकर वे ही कर्म संस्कार सुख-दुखादि फल देने में समर्थ बने रहते, ऐसा विवेकयुक्त जानने-देखने में आता है ॥ ८१ ॥

संचित को कारण कहा, जेहि से संचित होत ।

तेहि भोगे विन अन्य कस, होय भोग प्रगटोत ॥ ८२ ॥

टीका—यदि बोध, वैराग्य से संचित नष्ट न माने, तो संचित कर्म शेष रह जाने में क्या हेतु है ? जिस कारण से शेष संचित कर्म एकत्र होकर संचित नाम पड़ गया, फिर उन संचितों को भोगकर चुकौती किये विना बीच ही में अन्य-अन्य कर्म भोगने के लिए कैसे उदय हो गये ? ॥ ८२ ॥

जैसे संचित में दबत, और होत में भोग ।

तैसे नर की देह में, पलटि समझ संयोग ॥ ८३ ॥

टीका—जैसे नर देह में आगामी कर्म समूह होते रहने से सन्मुख बलिष्ठ संस्कार द्वारा कुछ संचित दबते गये और अन्य बलिष्ठ

१ टिप्पणी—जिस कारण से योग्यता रहित संचित कर्म कुछ दबते गये और अन्य बलिष्ठ आगामी कर्म बनने और भोग होते गये। उसी कारण

हृदय ग्रंथि प्रारब्ध गत, निवृत्ति भयो ततकाल ।

क्रियामान जेहिके नहीं, परखदृष्टि भ्रम टाल ॥ ८६ ॥

टीका—पूर्वोक्त वासना-रहित स्वरूपबोध रत पुरुष का प्रारब्ध वेग समाप्त होते ही हृदय की सूक्ष्म ग्रंथि शीघ्र निवृत्ति हो जाती । तिस सूक्ष्म ग्रंथि के टूटते ही करोड़ों संचित बध्यापुत्र बत लोप हो जाते, सुखाध्यास रूप क्रियमान कर्म जिन्होंने त्याग दिये हैं, वे एकरस पारखदृष्टि रखते-रखते भ्रम मात्र स्मरणों को पृथक् देखते-देखते ही शांत हो जाते हैं । जब उनके सन्मुख खैच करने वाली कोई वासना ही नहीं, तो जीव में क्रिया हो ही कैसे सकती है ? इस रीति से गुरुपारख दृष्टि द्वारा सर्व मनोमय सदेहों को नष्ट करके पारखी सन्त जिज्ञासु जन जन्म-मरण रहित हो जाते हैं ॥ ८६ ॥

छन्द—मध्य मंदिर दिव्य मूर्ती द्वार तजि भटका किया ।

द्वार पाया दर्श भाया शीघ्र सद् चिद् निज प्रिया ॥

जग शोक सिन्धु से भाव तजि निज देव देव रहा लिया ।

ज्यो बाण लक्ष्य बिधा गया फल आप अपने ठाँ जिया ॥

जहाँ योग्यता ना पड़ी, संचित रहिगे शेष ।

साथी वै तिनके रहे, जोगै लीन्ह करि पेश ॥ ८७ ॥

टीका—जिन कर्म वासनाओं को जीव के सन्मुख उदय होने का सयोग नहीं मिला, वे ही बचे हुये शेष कर्म संचित ठहर गये । तिस संचित कर्म के साथी-रक्षक क्रियमान कर्म सहित प्रारब्ध की सूक्ष्मग्रंथि है । उसी अत करणरूप क्षेत्र में अनंत शेष कर्मों के सूक्ष्म सस्कार अदृश्य रूप से खेत-बीज न्याय सुरक्षित रहते हैं । फिर वे ही समय सयोग अनुसार जीव के आगे फल देने के हेतु उदय हुआ करते हैं । अर्थात् प्रारब्ध वेग समाप्ति काल में हृदयग्रंथि को पुष्ट किये हुये आगामी एवं सन्मुख वासना ही सम-सम संचित वासनाओं

बोधाग्नि से सुखाध्यास त्याग हो जाने के पश्चात् घनूप अनादि काल के बहुत-बहुत संचित बीज निर्मूल हो जाते हैं, तो फल-फूल रूप भोग देने के सन्मुख ही वे कैसे हो सकते हैं ? इस प्रकार से अष्ट मद, पच विषयासक्ति, सूक्ष्म हता वासनारूप आगामी कर्म त्यागकर स्वरूपस्थिति में आरूढ़ होने से संचित कर्मों का विनाश हो जाता है तथा जीव सदा के लिये ही मुक्त हो जाता है, सोई बनाना चाहिये ॥ ८४ ॥

ध्वंस वासना जीव करि, अपने आप प्रकाश ।

जहाँ न गति करतव्य की, भास आश गत गाँस ॥ ८५ ॥

टीका—वासना चार प्रकार की । १—जगत भर पर कब्जा करने की तथा मान बढ़ाई प्रचार करने की इच्छा विश्व वासना है । इससे अतवृत्ति युक्त शांति नहीं आती । २—जल-तरङ्ग, पृथ्वी-घट न्याय सारे जगत का स्वरूप ही ब्रह्म है, ऐसा बुद्धि में निश्चयकर द्रष्टा दृश्य विवेक त्याग देना ब्रह्म वासना है । इससे व्यक्ति दृश्य वासना से पृथक् नहीं होता । ३—उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि नाभा वाणी जाल में मोहित होकर आगे-आगे ललचाना विद्या वासना है । इससे मिथ्या भ्रान्ति दूर नहीं होती । ४—इन्द्रिय सुखों में आमक्त होना देह वासना है । इससे दुराचरण वृष्णा हत नहीं होती । यहाँ तक कि सर्व परीक्षक पारख स्थिति स्वरूप विवेक कर्तव्य के अलावा जहाँ तक विजाति वासनाये है, सो सब आवागवन को पुष्ट करने के हेतु होने से दुख पूर्ण समझ के जब अधिकारी पुरुष स्वरूप विवेक से तिन सत्र वासनाओं को नष्ट कर डालते हैं, तब संचित-आगामी त्यागकर प्रारब्धात् में अपने आप पारख प्रकाश एकरस अचलरूप स्थिति हो जाते हैं । वहाँ कोई वासना जगत क्रिया का प्रवेश नहीं । सन्मुख दुख-सुख, हानि-लाभ आदि भास के आश से रहित स्वयं एकरस निराधार स्थित है ॥ ८५ ॥

अपने निज देश (स्वरूप देश) अजर-अमर अखण्ड पारख शुद्ध स्वरूप मे ठहर जाता है। अब यहाँ वैराग्यबोध का सारा पुरुषार्थ फलीभूत हो गया। जिस मुक्ति के लिये गुरुदेव सत श्री कबीर साहेब का सदेश—उपदेश था वह पुरुषार्थ परिश्रम सब जीव का सफल हो गया। धन्य-धन्य महिमा सर्वोपरि गुरु साधु ! आपकी शिक्षा-दीक्षा सँभालने से जन्म-मरण का अन्त हुआ, जय श्री गुरुदेव ! ॥ ६० ॥

गुरुबोध संदेश की सर्वोपरि विज्ञेपता और सफलता

चौपाई

जो माया अग्न्यास्त्र चलाई। जरत वरत कहूँ थिति नहिं पाई ॥
तो गुरु वरुण अस्त्र शुभ छोडे। शात स्वत निज पद मे जोड़े ॥
गुरु अस वान तीख लखि मारे। विधे हृदय मद मोह निवारे ॥
गुरु अस जीवनमूरि पियायो। मन रुज नाशि अरोग करायो ॥
गुरु अस अंजन दृष्टि दे शोधे। तिमिर मिटे अतस अविरोधे ॥
गुरु वल निज लहि जीव यशस्वी। विरति विवेक सचिव वरतस्वी ॥
क्षमा शील सब सहन पताका। फहरत देखि काल मन थाका ॥
रहि इकन्त पावन सुख धामा। निज स्वरूप स्थिति अभिरामा ॥
भोग त्याग सतोप खजाना। जो कोउ निकट सो सर्वाहि अघाना ॥
संयम नेम सुदृढ भट नाना। अति उपराम तीर भरि ताना ॥
काम क्रोध मद मत्सर वैरी। गर्दि मर्दि तहँ कोउ नहिं गैरी ॥
ससद भवन सदा हित निर्णय। पारख परख-परख महँ निर्भय ॥
शील धीर अविरोध अमोहा। अमद अचाह अचल पद सोहा ॥
यह स्वराज्य समराज्य अनूपा। बसत हृदय जेहि पुनः न कूपा ॥
दोहा—विषयानन्द रु ब्रह्म जग, विश्व विपुल विज्ञान।

पारख पटतर कोइ नहिं, सब को परखत जान ॥

पल पल क्षण क्षण मगनमन, पारख सैन सँभार।

रुक्व थक्व अलसाव नहिं, गुरुमग श्रेय विचार ॥

को जीव के सामने कर देते हैं, जिससे कि वासनानुसार तैसी अवस्था, पुनः वैसी खानि में देह धारण करता रहता ॥ ८७ ॥

यहाँ तो तिनकी जड़ खुदी, पारख प्रबल प्रकाश ।

अज्ञान मूल उनका रहा, तेहिका भयो विनाश ॥ ८८ ॥

टीका—इधर मुक्ति स्थिति दशा में संचितादि कर्मों की जड़ प्रारब्ध-क्रियमान ये दोनों खुद गये, जड़-मूल से नष्ट हो गये । अब पारख प्रकाश ही स्थित है । क्योंकि अज्ञान, अवोध, आसक्ति ही उन कर्मों की जड़ रही, सो तिसको तो देह रहं-रहं ही बोध-वैराग्य से नष्ट कर डाला गया और प्रारब्ध नैराश्यता से भोगकर अंत हो गया, पश्चात् विदेह मुक्ति में तो किसी का सम्बन्ध ही नहीं ॥ ८८ ॥

प्रारब्ध नशानी भोग करि, आगामी सत्बोध ।

को रक्षै सन्मुख करै, संचित नष्ट विरोध ॥ ८९ ॥

टीका—रहस्य युक्त यथार्थ बोधवान की प्रारब्ध देह भोगकर समाप्त हो जाती है, आगामी कर्म सद्बोध द्वारा नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार दोनों कर्म नाश हो जाने पर अब संचित की कौन रक्षा करे ? और कौन सन्मुख करे ? तो जिस प्रारब्ध अंत-करण के आश्रय से वे संचित ठहरते आये थे, सो बोधवान के नैराश्य भोग से समाप्त हुए और आसक्तिजनित कर्म आगामी सस्कार ही संचित सस्कार के उदय करने में प्रवाहरूप अनादि काल से सहायक होते रहे, सो भी रहस्ययुक्त सद्बोध से नष्ट हो गये । यही संचित के ठहरने और सन्मुख होने में विरोध पड़ गया । इस हेतु बोधनिष्ठ के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ८९ ॥

त्रिविध कर्म का ध्वंस भा, जीव मुक्त निज देश ।

सफल भयो पुरुषार्थ सब, जो गुरु बोध सँदेश ॥ ९० ॥

टीका—पूर्वोक्त रीति से तीनों कर्म का जड़मूल से विनाश हो गया । फिर तो जीव सदा के लिये मुक्त हो जाता है । मुक्त होकर

उष्मज इन चार खानियो मे ये सब वाते समान ही देखी जाती है । सबमे सुख मानन्दी रूप स्मरण वृत्ति घुसी हुई है ॥ ६२ ॥ भाव—सब देहधारी मन-मानन्दी द्वारे ही शरीर को सत्ता दे-देकर स्थूल-सूक्ष्म देहो से सर्व क्रिया करते रहते, याते उनमे मन भी घुसा अर्थात् ठहरा हुआ है । यथा—“मन इन्द्रिन भोगत विषय, तिन स्मरण प्रवाह । रहत परीक्षक जीव तेहि, सब देहन के माह ॥”

खाना पीना सोवना, मलहु मूत्र को त्याग ।

जागृत रहि करते क्रिया, चैष्टा सुख अनुराग ॥ ६३ ॥

टीका—भोजन करना, जल पीना, सोना, मल-मूत्र का त्याग करना, जागृत अवस्था मे नाना प्रकार के पुरुषार्थ करना, प्रेम करके विविध इच्छा प्रगट करना और सुख मे प्रेम रखना ये सब लक्षण देह धारियो मे पाये जाते है ॥ ६३ ॥

बाल तरुण औ वृद्धता, देह धरव औ छूट ।

चारौ खानि समान है, सबही दुख से जूट ॥ ६४ ॥

टीका—बाल, युवा, वृद्धपन, देह धरना-छोडना ये बातें सब खानियों में खानि के अनुसार बराबर है । कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जो किसी न किसी से पूर्व दुख से मिल कर दुखी न दिखे । अर्थात् सब जीव देहोपाधि के रगड़े-झगड़े मे पडकर दुखी हो रहे है ॥ ६४ ॥

मनुष्य देह से जो प्रगट, वहाँ हीं से सो छूट ।

करि पुरुषार्थ ध्वंस करि, राग मनोमय लूट ॥ ६५ ॥

टीका—नर देह कर्म भूमिका मे सुखाध्यास वश चार खानियो के जो सर्व कर्म आगामी-सचित प्रगट होते रहते है, सो यहाँ ही से सब छूट भी सकते है । क्योकि मनुष्य देह पुरुषार्थ करने योग्य कर्म भूमिका है । जैसे वह सुख मान मानकर सर्व खानियों के कर्म गडकर आगामी, सचित, प्रारब्ध बनाने मे समर्थ होते आया है, तैसे

प्रसंग ११—जीव का शुद्ध स्वरूप पारख निमकी प्राप्ति ने सब
मुख आशा रहित जीव मुक्त हो जाता है

सब खानिन में वामना, सुख दुख जानव धर्म ।

लोभ मोह भय क्रोध लखि, स्पर्श काम सुख कर्म ॥ ६१ ॥

टीका—नर, पशु, अण्डज और उष्मज ये चार राशियों के जितने देहधारी जीव हैं उन सबमे वासना है । इच्छा वश ही मव देहधारी चलते-धूमते सारी क्रिया करते दिखाई दे रहें हैं । उन जीवों में सुख और दुख का ज्ञान होना धर्म है । मनुष्य के समान ही चीटी, पशु, पक्षी आदि अपनी-अपनी सुख सामग्री का संचय करते या परस्पर अनुकूल में ही प्रसन्न होते हैं, तिनमें ये लोभ है । अपने-अपने स्वजाति की ममता रूप मोह भी उनमें है । आपत्ति आने पर या बाधको को देखकर वे डर से बचने का उपाय करने लगते, एव भय भी सबमें है । प्रतिकूलता में क्रोधित हो जाना ऐसा क्रोध भी तिनमें है । त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करके शीतोष्ण में चार खानियों के जीव सुखी-दुखी होते रहते । तीन खानियों में काम सुख भ्रम की क्रिया गहना तो प्रत्यक्ष ही है और उष्मज खानि में शीतोष्णादि का स्पर्श तथा कोमल योग्य भूमिका आश्रय ढूँढना ही उनमें स्पर्श सुख कामना की क्रिया है । इस प्रकार सब देहधारी जीवों के लक्षण जानना चाहिये ॥ ६१ ॥

राग द्वेष आशा धिरे, तृष्णा डाइनि चूस ।

नर पशु अण्डज उष्मजहु, सब समान मन घूस ॥ ६२ ॥

टीका—वस्तु या प्राणी किसी में राग-ममता करना तथा परस्पर प्रतिकूलता वश लड़ना-झगड़ना ये द्वेष, शरीर सुखों के हेतु बाहरी पंच विषयों की आशा अवलम्ब रखना । प्रत्येक देहधारी जीवों के रक्त को तृष्णारूप डाकिनी चूस रही है, अर्थात् सब जीवों में अधिक-अधिक सुख भोग की तृष्णा है । मनुष्य, पशु, अण्डज, तथा

नष्ट कर दिया, तब तिसके साथ सचित्त कर्म शेष नहीं रह जाता, नष्ट हो जाता है ॥ ६६ ॥

संस्कार सुख वासना, मानन्दी सब एक ।

अज्ञान ध्वंसा सदरहस्य युत, तब ये वचै न नेक ॥ ६७ ॥

टीका—पच विषयो के देखे, सुने, भोगे, अनुभव किये हुये का गुप्तरूप अतः करण में फोड़ वत या बीज वत अध्यास टिक जाते हैं, सोई पूर्व-पूर्व की मानन्दी दबी हुई अति सूक्ष्म संस्कार है। अज्ञान करके जड़ वृत्तियों में तदगत होना सुख भ्रम है। प्रत्यक्ष परोक्ष जड़ भास को मान लेना मानन्दी है। इन सबों के कुछ विभेद होते हुये भी ये सब एक ही हैं। इन सबों का मूल निज स्वरूप को न जानना-रूप अज्ञान ही है। यही कारण है कि बोध और शुद्ध रहस्य धारणा द्वारा जब अज्ञान को नष्ट कर दिया जाता है, तब ये कर्माध्यास किंचित भी शेष नहीं रह जाते, जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं ॥ ६७ ॥

अवस्था औ घट भेद है, मूल सवहि अज्ञान ।

सब खानि भरमत सबै, कतहूँ होय न आन ॥ ६८ ॥

टीका—जैसे इस देह में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति होती और इसी देह में बाल, जवानी, वृद्धता घट के तीनों पन होते रहते हैं। इन सबों की जड़ निज स्वरूप की भूलरूप अज्ञान ही है, क्योंकि पूर्व-पूर्व जन्मों के अज्ञानयुक्त कर्म संस्कार से ही यह स्थूल देह निर्माण होता है। देहोपाधि से कभी वही जीव जाग्रत में, कभी वही स्वप्न में, कभी वही सुषुप्ति में, कभी वही वाल्यावस्था में, कभी वही युवा अवस्था में, कभी वही वृद्धता में, जब जैसी देहोपाधि से जीव के सन्मुख आया तब तैसी वह मानन्दी धारण करके आप अकेले एकरस चेतन जीव अवस्थाओं में विराजमान रहता है। इसी प्रकार यही मनुष्य खानि का जीव अज्ञानवश अनेक प्रकार के कर्म संस्कार बनाये के सर्प, कीट, पतंग, शूकर, भैंसा आदि पशु-पक्षी विविध देहों

स्वरूप ज्ञान द्वारा सबसे दुसह दुख होना देखकर विवेक-वैराग्य-बोधरूप शस्त्र से कर्मों की जड़ सुखाध्यास को काटने का पुरुषार्थ करते हुये सर्व कर्म-बीज जड़ से नष्ट करने में भी समर्थ है। जो राग-मोह माया मनोमयसृष्टि स्वरूपज्ञान धन को लूट-बूटकर जन्म-जन्म में जीव को दुख देती रही, वह आज मनुष्य देह में सत्य बोध के पुरुषार्थ से सदा के लिये नष्ट हो जायगी। सोई बनाना चाहिये ॥ ६५ ॥

शब्द

नरतन पाय विषय मन रोको ॥ टेक ॥

प्रबल ज्ञान अग्नि के माही, निज दुर्गुण को जोको ॥ १ ॥
सुत वित नारि सकल प्रभुताई, अत सहाय न तोको ॥ २ ॥
करतल रत्न पाय क्यों फेंको, कछु सुधार परलोको ॥ ३ ॥
प्रेमदास हित चाह जो आपन, कर सुसंग गत जोको ॥ ४ ॥

मनुष्य देह सदबोध जो, पाय आपनो धाम ।

ज्ञय मानंदी जीव करि, संचित वचै न काम ॥ ६६ ॥

टीका—मनुष्य देह में जो सोच-विचार सत्संग करके सत्य बोध-सद् स्वरूप का ज्ञान ठीक-ठीक निश्चय कर लेवे तो उसे अपने सर्वोपरि स्वरूप देश की प्राप्ति हो जावेगी। स्व स्वरूप तो अपने आप होने से नित्य प्राप्त ही है, देहोपाधि से मद्य नशावत स्वयं स्वरूप का विवेक लक्ष्य में नहीं रहा। अतः प्राप्ति का अर्थ सबसे पृथक् स्वरूप की सत्यता अखण्डता नित्य वृत्तता और अपरोक्षताको विवेक से भान होकर सर्व दृश्य भास से लक्ष्य हट जाना है। सर्व क्षणिक आनन्द और दुख का जनैया दोनों से पृथक् श्रेष्ठ आरोग्य चेतन स्वरूप है। स्वरूप श्रेष्ठता का जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने स्वरूप से पृथक् सारी सुख मानन्दियाँ, लत, आदत निर्मूल कर डालता है। जब सर्व मन-मानन्दियों को जीव परख के

आगामी कर्म के अवस्थान्तर मे दो विभाग होते हुये सचित-प्रारब्ध इस प्रकार त्रिविध कर्म कहे जाते है । ये सब जड़-चेतन का सम्बन्ध प्रवाहरूप अनादि होने से एक कर्म दूसरे के आधारित है, एक बिना दूसरा नही ॥ ६६ ॥

बिना लक्ष चैतन्य के, सकाम कामना ओर ।

काम वासना लेश कस, आप आपने ठोर ॥१००॥

टीका—यदि चैतन्य जीव विषय सुखों की कामना न करे, उधर लक्ष्य न चलावे, तो स्त्री आदि पाँचों विषय के भोग हेतु शुभाशुभ कर्म भी कैसे बन सकते है ? निर्जीव से कुछ होता नही । जीव जिस व्यापार मे दृढ दुख निश्चय कर लेता है, वह कार्य करता नही । इस प्रकार चैतन्य के लक्ष्य दिये बिना सकाम कामना कर्म अर्थात् इन्द्रियो के सुख भोग हेतु पाप-पुण्य कर्म, केवल जड़ इन्द्रियो से हो ही नही सकते । स्वयं कर्त्ता के बिना क्रिया होती नही । क्रिया भोग के बिना संस्कार टिक नही सकता, संस्कार के बिना देह नही, देह के बिना दुख सुखादि फल नही । एवं जब जगत सुखो को मिथ्या जानकर तिसकी भावना-क्रिया त्याग दिया गया और उधर प्रारब्ध भोगकर समाप्त हो गया, फिर तो जीव अपने आप पारख भूमिका मे निराधार स्थित हो गया । अब वहाँ आगामी सचित प्रारब्ध स्थूल-सूक्ष्म आदि जड़ देह का किंचित भी सम्बन्ध नही रह गया, यही परम पद है ॥ १०० ॥

शुद्ध स्वरूप चैतन्य है, आप आप निश्चेष्ट ।

स्वरूप ज्ञान में जो ठहर, तहाँ न कोई एष्ट ॥१०१॥

टीका—शुद्ध स्वरूप चैतन्य जीव मे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र कुछ नही । ये सब प्रत्यक्ष अपने से दूर भासमान हो रहे है । जीव मे स्थूल इन्द्रिय प्रकृति नही है । क्योकि जीव मान द्वारा इन इन्द्रियो को यदि सत्ता न देवे, न जाने न माने तो इन्द्रियाँ जड़

चैतन्य जीव के अपने स्वरूप में ठहरते ही उसकी कर्मग्रन्थि निर्मूल हो जाती है ॥ १०२ ॥

तन प्रारब्धि को साथ है, परखि स्मरण न्यार ।

आसक्ति सबै निर्मूल करि, आप आप ही प्यार ॥१०३॥

टीका—स्वरूप बोध के पश्चात् प्रारब्धिक शरीर का जो पूर्व वेग करके सम्बन्ध जहाँ तक रहता है, तहाँ तक उसमें उठते हुये सुख स्मरणों को भिन्न परख-परख के तिनमें चलित न होकर अपने को न्यारा समझ के बोधवान् स्थिर रहते । साथ ही हिंसा, मैथुन, ममता, राग द्वेष इन्द्रिय भोगों की लत जितनी स्थूल-सूक्ष्म आसक्तियाँ हैं, जो कि मुख्य देह धराने में बीजरूप है उन सबों को विल्कुल ध्वस कर देते हैं । वे निश्चय करते हैं कि ठेला-वेग न्याय मेरी ही सत्ता कल्पना से बलवती बनी हुई कामादि वृत्तियाँ सुखकर प्रतीत होती हैं । यथार्थ विवेक में वे कुछ नहीं, मिथ्या है, निरन्तर दुःखपूर्ण है । फिर मैं क्यों भोगों की तरफ खिंचूँ ? ऐसे दृढ़ विचार को साधन संयम से पुष्ट करते-करते वे अपने आप शुद्ध पारख ही में पूर्ण स्नेह रखते हैं ॥ १०३ ॥

प्रश्न—प्यार का भेद क्या है ?

उत्तर—सुनिये—

दोहा—एक प्यार है विषय का, मनो रहट दुख द्वन्द ।

द्वितीय प्यार निज रूप का, करि विवेक स्वच्छन्द ॥ १ ॥

निजी प्यार तब जानिये, अन्य सर्व सुख फीक ।

सयम साधन अमिय सम, मुदित आप सुधि नीक ॥ २ ॥

कारण कारज तत्त्व नहीं, सनमुख जीव के कोय ।

विदेह मुक्ति हूँ जीव की, परख प्रकाश सदोय ॥१०४॥

टीका—विस्तार रूप से इन्द्रिय गोचर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तिनके सूक्ष्म परमाणु सृष्टि के कारणरूप और तिन्हीं के कार्य

मुर्दा पड़ी रहती। स्वप्न और सुषुप्ति में जीव भीतर रहते हुए भी स्थूल इन्द्रियाँ कई हैं, जड़ है। जीव इस प्रकार अकेला है, प्रेरक है, चैतन्य है। अतः ज्ञाता जीव में इन्द्रियाँ नहीं, मन भी नहीं। मन के तरंग क्षण-क्षण में उठते-वैठते रहते, उनमें हानि-लाभ दुःख-सुख निश्चय द्वारा जीव ही पृथक् होकर छोड़ता या पकड़ता, पुष्ट करता। जीव में प्राण भी नहीं है, प्राण आते-जाते भी वह प्राण सुषुप्ति में बाह्य ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। वायु का ही अंश प्राण होने से प्रत्यक्ष जड़ है तथा शून्य भी जीव नहीं। शून्य का ज्ञाता शून्य से भी पृथक् चैतन्य सत्य है। जीव में सर्व विकारी पिण्ड-ब्रह्माण्ड का विलकुल अभाव होने से सर्वका ज्ञाता शुद्ध स्वरूप चैतन्य है। आप-आप निश्चेष्ट है। निश्चेष्ट का अर्थ सर्व इच्छा-वासनाओं का द्रष्टा होने से सर्व इच्छा रहित नित्य तृप्त है। ऐसे लक्षण लक्षित अपने आप स्वरूप ज्ञान में विवेक वैराग्य दृढ़ अभ्यास सहित मुमुक्षु जीव ठहर जाते हैं, उन्हें फिर उनमें कोई विजाति वस्तु राग नहीं रह जाता। यही आप-आप में स्थित होने का लक्षण है। निश्चेष्टा स्वरूप को जानकर स्वरूप बोध में एकरस ठहराव बनाने से किन्हीं भी दृश्य-मान वस्तुओं की चाहना-सुख प्रियता नहीं रह जाती ॥ १०१ ॥

नात छूट सब देह से, कौन मिलै तेहि हेर ।

जड़ कर्मन की गति कहाँ, जहाँ भूल निरवेर ॥१०२॥

टीका—मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज जहाँ तक खानियाँ हैं, तिन सब देहों की सुखासक्ति विषय कामना त्याग देने से सब देहों का सम्बन्ध टूट गया। अब उस सुखाध्यास छेदक जीव को किसकी शक्ति है कि अपनी तरफ खींच सके? कर्मों की जड़—भूल-भ्रम-अध्यास जहाँ नष्ट कर डाला गया वहाँ जड़ कर्मों की पहुँच ही नहीं, या जड़ कर्मों में शक्ति ही नहीं कि जीव की सत्ता बिना ठहर सके। अतः

खाके नम्रता युक्त रहने वाले को निर्भयता रहस्य मनन स्मरण होते रहते तथा जगत के राग-द्वेषादि सर्व क्रियाओं को जो छोड़कर निष्क्रिय विवेक-वैराग्यादि कर्तव्य गृह्यते हैं, उनको निष्क्रिय ही रहस्य मनन होते । एव सर्व प्राणियों को जिसकी जैसी हानि-लाभ की सूझ-बूझ समझ है, उसी प्रकार अपनी-अपनी मानन्दी से सब मनुष्य जूझ रहे हैं—भिड रहे हैं । भाव—अपने-अपने निश्चय-क्रिया में सब तल्लीन होकर हानि-लाभ, सुख-दुख को प्राप्त हो रहे हैं । यदि उनका जीवन भर निश्चयता न पलटे, तो जीवन भर वे उसी एक दशा में निष्ठावर रहते हैं । इन बातों से यह अनुभव हुआ कि मनुष्य अपने को एकरस रखने में शक्तिमान है । अज्ञान हालत में जब तक उसकी समझ न पलटे, तब तक उसको उस मार्ग से विचलित करने में कोई समर्थ नहीं होता । तो जहाँ सर्वकी परीक्षा होकर यथार्थ हानि-लाभ की समझ दृढ़ हो जावे, तो उस मार्ग में एकरस रहना तो अत्यन्त ही सरल है ॥ १०६ ॥

सतसंग शिक्षा वैराग्य जो, स्थिति को अभ्यास ।

बहुत काल जो कुछ करै, वही स्वप्न हृदयास ॥ १०७ ॥

टीका—सत्य में टिकने का जहाँ विविध यथार्थ निर्णय होता है, उसे सतसंग कहते हैं । न्याय, धर्म, पात्र देखकर शांति पूर्वक यथार्थ वार्ता जो वक्ता कहते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं । पंच विषयों का राग सुख-प्रियता त्यागकर उदासीनता से बर्तना वैराग्य है । निरंतर एकान्त निरुपाधि ठौर में स्थिर आसन से या स्वच्छन्दता पूर्वक चलते-फिरते अकेले स्वतः ठहरकर मात्र स्मरणों को देखते हुये सस्कारों में न मिलना, अपने का पृथक् समझ के सदा स्थित रहना या सद्स्वरूप के गुण-लक्षण का हरदम वृत्ति में भान रखकर सदा शांत रहना, यह स्थिति का अभ्यास है । एव सतसंग हो या शिक्षा करना हो, या दृढ़ वैराग्य सहित स्थिति का अभ्यास

रूप—घड़ा, घर, वस्त्र, दीप-मशाल, आँधी-बौडर आदि तथा चारों खानि की किसिम-किसिम की देहे इत्यादि दृश्य स्थूल-सूक्ष्म भास जगत प्रपच ये सब मुक्त पारख स्वरूप के सन्मुख नहीं हैं। अभी देहोपाधि का स योग रहते हुये भी सर्व प्रतीत कर्त्ता चेतन के सन्मुख जिस चीज का स्मरण नहीं होता उसकी हानि-लाभ हैता कुछ प्रतीत नहीं होती, इसी हेतु बोध स्थित जीव के सामने मानन्दी का सर्वथा विनाश होने से जगत का उसके समीप गद्य तक नहीं। स्वरूप सर्वथा जड के पार है। सर्व जड कर्मग्रन्थि को ज्ञान शस्त्र से छेदन करते-करते जीवन्मुक्ति के पश्चात् प्रारब्धात् में सन्मुख वासना खेच करने वाली आभाव होने से ग्रन्थि टूटकर जीव सदा के लिये विदेह मुक्त हो जाता है। मुक्त पुरुष अपने आप पारख प्रकाश स्वरूप सदा के लिये निराधार हो जाते हैं ॥ १०४ ॥

प्रसङ्ग १२—हमेशा (तीन अवस्थाओं में) सावधान रहने की मनुष्य जीवों में शक्ति होने से, दृढ सकल्प वाले बोधवान् सन्त सर्व कर्म बन्धनों का उल्लघन कर, पार हो जाते हैं

सब ही करते काम जो, वहाँ मानसिक संग।

ज्यों ज्यों बदलते समझ क्रिया, त्यों त्यों मनन प्रसंग ॥१०५॥

टीका—सब मनुष्य जो-जो शुभाशुभ कार्य करते, वही उनके मनमें मनन होता रहता और उसी मनन का ही सङ्ग जीव का बना रहता है। पुनः इस कर्म भूमि पर नर देह में सुसङ्ग-कुसङ्ग द्वारा जैसी-जैसी समझ और बाह्य क्रियाओं को वे बदलते रहते तैसे-तैसे मनन स्मरण भी उनका बदलता रहता है ॥ १०५ ॥

भय औ अमय अफिर सब, हानि लाभ की झूझ।

निश्चय औ पुरुषार्थ वश, सबहि मनुष्य मन झूझ ॥१०६॥

टीका—भयवाली क्रिया—लूट-फूँक, जवरन करने वाले को वही भय कृत भावना सवार रहती और निर्भय क्रिया—क्षमा दया गम

टीका—नर देह पुरुषार्थ सिद्ध भूमिका है। यहाँ ही कर्मों के रफ्तार को चाहे जिधर बदल सकते हैं। साधनधाम मोक्ष का तो यह फाटक ही है। अदृश्य जो देह का प्रारब्ध खास भोग है—तीन अवस्था, तीन पन, भूख-प्यास, निर्वाहादि तो भोग के आप ही समाप्त हो जायगा और जो प्रारब्ध स्थूल के सम्बन्ध सहारे से स्मरणरूप मानसिक रोग—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय, हर्ष-शोकादि अंकुरित होते रहते हैं, तिनको विवेक-वैराग्य, भक्ति, साधन शस्त्र से नष्ट करते रहने में मनुष्य समर्थ है। याते तिस मनोरोग को नष्ट करना चाहिये ॥ ११० ॥

सदमग गामी शूर जो, साहस दिन दिन दून।

कादर बनौ न भूलि कोइ, सिद्धि काज दुख भून ॥ १११ ॥

टीका—शील, सत्य, सन्तोष, वैराग्य आदि सतपथ पर चलने वाले, मनोसैन्य दल के भीषण युद्ध में न पछड़ने वाले शूरवीर जिन्हो का साहसबल एवं सामर्थ्य दिन-दिन आगे-आगे बढ़ता ही जा रहा है ॥ “चौपाई—सुख-दुख की परवाह नहीं है। देह नाश पै क्लेश नहीं है ॥ कुछ भी हो सत मग नहीं छूटै। दिन दिन मनोनाश में जूटै ॥ आप बचै साथिन कूँ तारै। ऐसो सत्य शूर निरुवारै ॥” ऐसी मुक्तदशा का अनुकरण हमलोगों को भी करना चाहिये। हे मोह नगर के बासी जीव ! तुम कल्याण के कार्यों में भूलकर भी साहसहीन मत बनो। शरीर प्रारब्ध इन्द्रियों को गुरूपद में लगाओ। मानसिक प्रारब्धाकुर अविवेक तथा कुसंग से प्रफुल्लित हुये कामादि जड़ को अपने बोध-वैराग्य तेज से भस्म कर डालो। कुसंग-कुमार्ग से अपने को बचा लो। फिर तो तुम्हारा कार्य सब सिद्धि ही है। जो कुछ तुम चाहते हो वह पूर्ण हो जायगा। तुम दुख शत्रु को दग्ध कर डालोगे ॥ १११ ॥

हो, जो कुछ साधन अभ्यास एकातार बहुत समय तक किया जायगा, उसका वेग जाग्रत मे अखण्ड धारा तो रहेगा ही, वल्कि हृदय मे स्वप्न भी उसी का ही दिखाई देगा ॥ १०७ ॥

सुषुपति में लयता वही, जागृत सनमुख टेक ।

सोवत चौकै भाव वहि, जो अति इष्टहि जेक ॥ १०८ ॥

टीका—यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था मे भी वही अभ्यासिक सस्कार लेते-लेते अचेत हो जाता है । पुनः जब जागता है, तैसे ही वही पूर्व दृढ मानन्दी का पक्ष लेकर ही दृढता पूर्वक उसी पूर्व कार्य मे लग जाता है । यदि सोते-सोते बीच मे किसी कारण चौक हो जाय, तो शीघ्र वही अभ्यासिक भावना लेकर ही चौक उठता है, जिसमें जिसकी अत्यन्त प्रिय भावना है । तिसमे पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओ मे यही हाल होता है ॥ १०८ ॥

पारख पद को प्राप्ति जो, सद अभ्यास अरूढ़ ।

मन वच कर्म से जो जुटै, होवै निजपद रूढ़ ॥ १०९ ॥

टीका—व्यापक-व्याप्य वर्जित, एकात्मवाद रहित, परोक्ष कर्त्ता भ्रम पार, प्रकृतिवाद अर्थात् देहवाद से पृथक्, यहाँ तक कि सर्व असत् सिद्धांतों की कसर-विकार को पारख के तिसके अध्यास पक्ष रहित होकर सर्व परीक्षक सबसे न्याया अपने शुद्ध स्वरूप को समझ के सदा शांत रहना । अपने आपको किसी मन तरंग मे बहने न देना, सो पारख पद है । ऐसे पारख पद को प्राप्त करके सदअभ्यास विवेक, वैराग्य और यथार्थ उपासना मे जो कायम हो जाय और मन, वच, कर्म से उसी निजपद स्थिति मे हो तत्पर रहे, तो ऐसे पुरुष अपने अचल स्वरूपस्थिति को पाते जाते हैं । प्रारब्धवेग समाप्त होते ही वे सदा के लिये निराधार स्थित हो जाते हैं ॥ १०९ ॥

मानुष तन पुरुषार्थ है, अदृश्य देह को भोग ।

काटि मानसिक रोग को, जो प्रारब्धी योग ॥ ११० ॥

क्रिया करने लगता है । सोचिये ! ऐसी अन्धता मे जो दुख मिले सो थोड़ा ही है । जगत स्नेह ही से अहंकार की बढती होती है । यह तन धन प्राणी तथा पंच भौतिक पदार्थों पर स्ववशता के अभिमान ने ही तो सब प्राणियों के मुख पर दुर्गुण-दुराचार का कारिख लगाया है । अहंकार के कारण मनुष्य अपने शुद्ध चैतन्य का शोध-बोध किंचित नही करता । एक बुन्द से निर्माण—मास पिण्ड को मै-मेरी मानकर पल मात्र इन्द्रिय आराम के लिये पराया जीव बध करता, अनेक प्रकार अन्याय से बडे-बडे उत्पात करता, फिर भी अपने को ज्ञानी-विज्ञानी मानने का अहंता भरता है दुर्गुण दुराचार के फलरूप मे असख्य बन्धन, ताप, पीड़ा प्राप्तकर शिर पकड के रोता, हाय-हाय करके पछताता, किंतु दीप-पतंग न्याय वासनावेग मे पुन वही शोक-मूलक आचरण करता रहता है । इस प्रकार भूल का स्थान अब और आगे तथा पूर्व तीनों काल मे महान दुःखों का स्रोत जगत राग ही है । यदि ममता मैथुनादि विषय प्रपंच मे फँसने का अवसर आवे तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि उपराम हो के मरने से वर्तमानिक दुराचरणों से बच जायगा, भविष्य मे त्याग की भावना पुष्ट होगी । अतः मृत्यु लेना श्रेष्ठ है, जगत प्रपंच में धँसना अच्छा नही । भाव यह है कि प्राण जाय तो जाय किन्तु अपना परमार्थ मार्ग न छूटे, इतनी दृढता होनी चाहिये ॥ ११३ ॥

चौ०—कोटि मृत्यु सम जग को रागा । तेहि तजि रहै सोई बड़ भागा ।

मरन नीक पर नीक न रागा । जेहिते कोटि कोटि दुख जागा ।

दोहा—मै अबिनाशी लक्ष रखि, जग अभाव विष त्याग ।

गमनागमन न होय तेहि, अस विचार निज जाग ॥

सकल कामना छोड़ि कै, पारख पद पर थीर ।

जुटै न पावै और कोई, राखि विरति की भीर ॥११४॥

टीक—१—विजातीय सब चीज जान लेने की कामना । २—

जाहि मनन में सुख नितै, ध्यान क्रिया सुख ध्येय ।

घाटा तेहिमें कौन है, जो औरहि चित देय ॥ ११२ ॥

टीका—जिस स्वरूप ज्ञान और तिसके रक्षक शील, सत्य, सन्तोष, धैर्य आदि सद्व्यक्तियों के स्मरण-मनन में सुख ही सुख है, जिस पारमार्थिक रहस्य की तरफ ध्यान करते ही करते सर्व दुख-द्वन्द्व निर्मूल हो जाते हैं । कामाग्नि शांत होकर पूर्ण शीतल सुखमय दशा दर्शने लगती है । जिस परमार्थ पथ में हरदम निर्वासना स्वरूप का ध्यान करने में निर्विक्षेप समाधि लग जाती तथा जिस परमार्थ रहस्य का मन, कर्म, वाणी से आचरण करने में अनन्त शान्ति मिलती है । यहाँ तक कि जिसके निश्चय मात्र से सब भूल-भ्रम दुख-द्वन्द्व दूर भागते हैं । ऐसे सिद्धांत रहस्य भाव को धारण करने में नुकसान ही क्या है ? सिवा लाभ ही लाभ के । फिर परमार्थ पथ छोड़कर अन्य विषय मार्ग या अनुमित कल्पित मार्ग में क्यों चित्त देवे ? अर्थात् नहीं देना चाहिये ॥ ११२ ॥

जगत राग सुख लेश नहिं, भूल थान दुख जेष्ठ ।

भूलि न तेहिमें लक्ष दे, तेहि तजि मरना श्रेष्ठ ॥ ११३ ॥

टीका—युवती, पुत्र, दास, दासी और भी मान-बड़ाई, उत्तम-उत्तम भोग, राज-काज, प्रधानता, नृत्य, फैसन, सिनेमा, राग-मोह आदि जगत विषय किसी में भी सुख का लेश नहीं है । क्योंकि ये सब भूल-भ्रम के स्थान हैं । जहाँ भूल भुलैया है वहाँ मदिरा-नशा न्याय वेभान होकर कुकर्म-कुबुद्धि जनित दुखों की कौन गणना ? अतः जगत स्नेह में महान भयंकर दुख प्राप्त होते रहते हैं । प्राणी और पदार्थों के मोह से विविध भोग कामना की जाग्रति, कामना में रुकावट पड़ने से इसे मैं मार डालूँगा इसके पीछे मैं मर जाऊँगा चाहे जेल सजा अपमान पछतावा अनन्त कष्ट हो तो भी मैं इस विषय को अवश्य ग्रहण करूँगा, ऐसी निश्चयता से अन्ध होकर

सहित स्वरूप भाव दृढ न होना । इसलिये विषय वासना, असत सिद्धांत, देहाभिमान युक्त भ्रमाने वाले नर-नारियो के फन्दों में दीप-पतग न्याय मुग्ध होकर शांति और अचल स्थिति मार्ग को छोड़ बैठते हैं ॥ ११५ ॥

प्रसङ्ग १३—देह से भिन्न जान मात्र चैतन्य अपने आपकी आसक्ति से बन्धन की हानि

लोभी मन के दाम गत, कामी मन कै ग्राम ।

मोही मन का बाल गत, तिनहुन जगत बेकाम ॥११६॥

टीका—लोभी को मनानुसार खूब रुपये-पैसे आदि धन की प्राप्ति हो, अगर वह किसी प्रकार न रह जाय, तब जो उसकी कष्ट जनक दशा होती है; कामी पुरुष को मन अनुसार सुशीला, रूपवती आज्ञाकारिणी स्त्री मिली हो, पुनः किसी प्रकार उसके पास से चली जाय या मर जाय तब, उसे जैसा भयंकर कष्ट होता है और मोही मनुष्य को मन अनुसार पुत्र की प्राप्ति हो, यदि वह न रह जाय, तब जो मोही को दुसहं दुख होता है, वह कष्ट अवर्णनीय होता है । मानों तीनों के लिये जगत व्यर्थ है ॥ ११६ ॥

लोभी के सपना वही, कामी सपना वैस ।

मोहीं के सपना वही, तेहि तजि जाय न कैस ॥११७॥

टीका—लोभी को वही धन के वियोग-विरह जनित कष्ट सपना मे भी प्रतीत होता है । कामी को भी स्त्री का ही स्वप्न होता है । मोही को भी उस प्रिय-वियोग का सोते वक्त भी सुरता चढी रहती है । तीनों अपने-अपने पदार्थों की ममता, आसक्ति को छोड़कर अन्य किसी तरह ध्यान नहीं देते । उन्हो का लक्ष्य घूम-घूमकर अपने इष्ट-विरह मे ही बना रहता है ॥ ११७ ॥

तन छूटै तेहि भावना, जो प्रारब्धि समाप्त ।

निष्ठा असिली जानिये, और न मन में व्याप्त ॥११८॥

विद्या जग चतुरता धन बल मे सबसे विशेष होने की कामना ।
 ३—देह, प्राणी और पदार्थ सबको स्ववश करके अनुकूल बनाने की
 कामना । ५—बहुत प्रसिद्धि की कामना । ५—देह-इन्द्रिय सुखो तथा
 हिंसा, मैथुन, मोह की कामना । ६—अपने को बड़ा मनवाने की
 कामना । ७—बाहरी शत्रु मारने की कामना ये सप्त कामनां बन्धन
 मुख्य हैं । सत्य स्वरूप के अलावा जहाँ तक कामना चलती है सो
 सबको दुख विजाति नश्वर जान के सब कामनाओं का अभाव कर
 अपने आप परीक्षक स्थिर हो जावे । इधर-उधर लक्ष्य न दौड़ाकर
 शांत रहे, यही पारख पर थीर होना है वैराग्य भाव के अलावा
 और कोई भाव तथा कर्तव्य मे लक्ष्य न मिलने देवे । भीर का अर्थ
 अधिकता है, सो वैराग्य रहस्यों की इतनी अधिकता रखें कि उसमे
 अन्य कोई भी बन्धनकारी वृत्ति दुर्गुण-दुराचार घुसने का अवसर
 ही न आवे । सत्य शब्द स्मरण, अर्थ का विवेक-विचारण, दुर्गुण
 प्रेरक सग से भागन, सत्सगत मे पागन, साधन तितिक्षा धारण इत्यादि
 घेरा को कभी न छोडे ॥ ११४ ॥

खान रु पान सुधी तजि बालक, खेलत मस्त न और विचारा ।
 जैसे किसान जु खेती गृहस्थी के अग सबै जस चांही सो धारा ॥
 जैसे जुवारी को आपन दाँव ज्यों मान प्रिया सब जीव हँकारां ।
 तैसाहि सन्त सदा शुभ लक्षण, धारि के आप तरै अरु तारा ॥
 जो जो विचलित होत है, कारण मन के पैच ।

पारख अटल स्वरूप विन, परे काल मुख खेंच ॥ ११५ ॥

टीका—पूर्वोक्त रहस्यो को धारण किये रहने से कभी नीचे
 गिरने की सम्भावना नहीं है । अब जो जो गुरु के दरबार मे आके
 परमार्थ मार्ग में लगकर भी डगमगाकर गुरुपद से बदलते देखे जाते
 है, उनमे हेतु है—मन मानन्दी के रेच-पैच ठगाई मे भूल जाना और
 एकरस यथार्थ शुद्ध स्वरूप को पिछानकर दृढ साधन संयेम सांवधानी

सक्ति छोड़ने और योग्य व्यवहार वर्तने में देह के दुख-सुख आराम का ध्यान छोड़े। तब सम्बन्धी स्नेहियों-प्रेमियों का मोह तजे, उनके आशावद्ध होकर उनका राग-भार न ले और जगत भर से निर्वाह होकर सब बन्धनदाई उद्योग छोड़ देवे। इस प्रकार जो जगत क्रिया, जगत वासना को अतः करण में रंचक मात्र भी शेष नहीं रखते, जिसे कुछ भी आशा तृष्णा कामना नहीं, इस प्रकार अपना कार्य जो पूर्ण-कर लिये है, वे सदा अध्यासविजयी है। ऐसे बोध तत्पर का प्रारब्ध शरीर त्याग होते ही, सदा के लिये अपने आप अचल शुद्ध स्वरूप विदेह मुक्त निराधार रह जाते हैं। यही अपना असली राज्य प्राप्त करना है। जहाँ तब, मन, त्रिविध कर्म जगत प्रपञ्च का लेश मात्र द्रव्य नहीं ॥ १२० ॥

आना जाना नहीं कहूँ, दूटि वासना तंतु।

कोई वृत्ति की गति कहाँ, जहाँ राग तजि अंतु ॥ १२१ ॥

टीका—ऐसे बोधवान को गर्भ संकट में पुनः आना-जाना नहीं होता। जिनका सर्व वासनारूप सम्बन्ध टूट गया है, उनका शुद्ध स्वरूप ही रहने से तहाँ कोई भी नई-पुरानी वृत्ति संस्कारों के सन्मुख होने की पहुँच ही नहीं है। फिर आवागमन की वहाँ कहाँ गन्ध है? जब देह रहे-रहे ही बोधवान सर्व जगत राग के लक्ष्य को दुःखपूर्ण मिथ्या समझ के अभाव कर दिये और तिसी सुखाध्यास रागवृत्ति के अभाव करते-करते जिन्हो की प्रारब्ध ग्रन्थि टूट गई, फिर आगे बन्धन न होने से शुद्ध अचल स्थित हो रहा, अब वहाँ जड़ वृत्ति का कहाँ पता-निशा? ॥ १२१ ॥

छन्द—सत्य धाम व परम धाम विशेष जो कुछ गावई।

निर्वाण पद कहि मुक्तपद दुख पार जीवहि भावई ॥

सर्व फल अब पूर्ण भौ निर्वासना थिति पावई।

अपरोक्ष सत्य स्वरूप अबिचल वृत्तियाँ सब दूर गई ॥

टीका—उन्हो के प्रारब्धान्त का यदि समय आ गया हो, तो अपनी-अपनी दृढ़ भावना ही मे उन तीनों के शरीर छूटेंगे, यही सच्चे प्रेम के लक्षण है, जब कि प्रिय के अलावा दूसरी भावना न व्यापे ॥ ११८ ॥

ऐसहि जाहि विराग प्रिय, निज स्वरूप ठहराव ।

तेहि विन भावै ना कहूँ, दावानल सम ताव ॥११९॥

टीका—युवती धन और प्रिय पदार्थ मे जितनी सहिष्णुता, प्रयत्नता आसक्तियुक्त प्रियता, कामी, लोभी, मोही को होती है, उतना ही जिसे वैराग्य अग प्रिय हो जाय, अर्थात् जो मन-इन्द्रियो के सुखदाई पदार्थ है, उन सबोको नाशवान दुख पूर्ण जान के तिसके त्यागने मे निरतर अथक प्रयत्न सहिष्णुता धीरतायुक्त सब साधन-सयम कठोर से कठोर मन-इन्द्रिय निग्रहरूप तप में दिनो दिन रुचि बढ़ावे, सब स्मरणो से पृथक होकर परीक्षक स्वरूप आप-आप ही स्ववश स्थित होना ऐसे निज स्वरूप ठहराव को साधन अभ्यास से इतना दृढ़ कर लेवें कि सदैव निर्वासना के साधनों मे ही सब सुख दर्शें । जब इस निर्वासना स्थिति के क्षण भर भी वियोग काल मे खान-पान, व्यवहार कुछ अच्छा न लगे और सब सद्गुण सहित निर्वासना होकर स्वरूपभाव मे मग्न के सिवा सर्व पिण्ड ब्रह्माण्ड, युवती स्पर्शादि का सुख भार शूल के समान और जगल मे लगी हुई प्रचंड दावाग्नि के समान जलाने वाले अनुभव हो, तब स्वरूपनिष्ठा प्राप्ति होती है ॥ ११९ ॥

तन प्रेमी को मोह तजि, जग अचाह तजि काज ।

जाके वाकी कुछ नहीं, तन तजि निजहीं राज ॥ १२० ॥

टीका—गुरुपद रहस्य से बाहर न जाने, विवेक युक्त विचरण करने, निर्मोह होकर रहने, निद्रा भोजन म्वाथ सन्बन्धों की कमी करने, भोग सुखो को पूर्ण त्यागने, उदासीनता युक्त तन की प्रेमा-

समझ के युक्ति पूर्वक अभ्यास करते-करते त्याग कर देता है ॥ १२३ ॥

बहुत काल अभ्यास करि, नाशि वासना कीन ।

बहुरि न तेहि की खैंच हो, मृतक कबहुँ लखि लीन ॥ १२४ ॥

टीका—पूर्वोक्त तमाखू आदि नशे या किसी भी चीज की आदत को बहुत काल त्याग का अभ्यास कर लिया गया है तो उसकी वासना नष्ट हो जाती है । फिर तो वह वासना कभी जीव को मोहित करके खैंच नहीं सकती । एक तो जल्दी सन्मुख ही न होगी । कदाचित् कभी सन्मुख होगी तो भी मरे हुये शत्रु के समान दृश्य होकर अपना असर नहीं जमा सकती । परन्तु यह बात तभी होगी जब आसक्ति छूटने के पश्चात् भी आदती पदार्थों से अलग और मन से सावधान रहा करे, नहीं तो फिर वे मृत सस्कार जाग्रत हो उठेंगे ॥ १२४ ॥

जब छोड़े तब की नहीं, जस कोइ लतन कि खैंच ।

तैसहिं उसके पूर्व की, नहीं सतावै ऐंच ॥ १२५ ॥

टीका—जब पूर्ण साधनयुक्त गॉजा-अफीम या नाच-रंग आदि कोई भी पड़ी भई लते त्याग दी जाती है, तब उन वर्तमान लतों की खैंच मिट जाती है । तैसे वर्तमान लत त्याग होने के साथ ही पूर्व-पूर्व दस-बीस-पचासो वर्ष से जो वही लतों की वासनाये पुष्ट होती आई थी, उन सबों का अभाव वर्तमान उसी आसक्ति के अभाव के साथ ही हो जाता है फिर वे वासनाये कष्ट देकर खैंच नहीं सकती ॥ १२५ ॥

वर्तमान आसक्ति जस, नर देही की छूटि ।

तैसहिं जानौ कल्प शत, सब देहन की दूटि ॥ १२६ ॥

टीका—वर्तमान की ही आसक्ति त्याग से पूर्व-पूर्व की आसक्ति नष्ट हो जाती है । तैसे जब इस मनुष्य देह में बोधयुक्त सब साधन वैराग्य लेकर इन्द्रियों के विषय नख-शिख सुखाध्यास विविध लत-

प्रसंग १४—सुख मानदी का भोग छोड़ देने से
बाकी बन्धन नहीं बचता

गाँजा भाँग अफीमहूँ, पिये तमाखू चर्स ।

ताड़ी मदिरा और जो, वनीं लतें कोइ हर्ष ॥ १२२ ॥

टीका—गाँजा, तमाखू, चर्स, सुलफा पीने की चाट, भाँग खाने की चाट, अफीम की चाट, नाच देखने की चाट इत्यादि अनेक प्रकार की चाट-लत जो कुछ मनुष्य डाल लेता है, उसी में प्रसन्नता मानता है। वह पहिले ही से सुख मान-मानकर लतों में प्रवृत्त होता है ॥ १२२ ॥

असह कष्ट लखि ताहि में, जानि जानि दिल ब्रीच ।

बहु साधन परियत्न से, जो त्यागै लखि कीच ॥ १२३ ॥

टीका—पूर्वोक्त चाहे जितनी कठिन से कठिन लत पड़ गई हो, उसमें असह दुख देखने में आ जाय और बारम्बार उसके दुख-दोष को अंत करण में मनन करके तिसमें दुख दृष्टि ही हरदम सामने रखे, तो उसमें कदापि प्रवृत्ति न होगी। यदि आसक्ति वश दुख-पूर्ण जानी हुई वस्तु में अपने को खिंच जाने का संदेह होगा तो यह चैतन्य होने से आसक्ति-क्रिया पर बारम्बार सोच-विचार करेगा, अपने को धिक्कारेगा। पुनः पुनः जिस ठौर से, जिस सग से, जिस मनन और क्रिया से उसे आसक्ति में खिंचने की परीक्षा मिल जायगी, उसे यह अवश्य आगे-पीछे शोध कर-करके अनेक साधन प्रयत्न द्वारा अपने पक्के निश्चय को अवश्य पूर्ण कर लेगा अर्थात् फिर वह ऐसी मानसिक कूक भरेगा कि दिन-रात उसे उस लत के असंख्य दुख सामने पड़ते रहेंगे। फिर तो आगे पीछे वर्तमान किसी समय में मन के बहकावे में नहीं आ सकता। इस प्रकार विवेक-वैराग्य, सत्सङ्ग भक्ति आदि बहु साधन-प्रयत्न से जो मनुष्य अपने हृदय में सम्पूर्ण विषयों की पड़ी हुई आदतों को मलिन बन्धन दाई

बारि दीप क्षण महँ भगै, त्यो अबोध कर चूर ॥

पंच विषय सुख एक है, जहँ तक खानिन भोग ।

तेहि हित करते कर्म नर, भोगत सबही लोग ॥ १२८ ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँचो विषयो का सुख सब खानियो मे एकी प्रकार का है । जितना चन्दन चर्चित पुष्प मालायुत भाँति-भाँति शृंगार से मण्डित रानी को देख राजा को सुख-आनन्द मिलता, उतना ही चिथडा लपेटे अति गन्दगीयुत निर्भूषण अशोभित भिक्षुकी स्त्री मे भिक्षुक सुख मानकर उधर खिचते देखा जाता है । उतना ही चहले से भरी दुर्गन्धयुक्त शूकरी से शूकर भेट करके आनन्द मानकर केलि खेल करता है । उतना ही खर-खरी, अश्व-अश्वनी, कुत्ता-कुत्ती कामोन्माद वश परस्पर सुख मानते, नाना कल्लोल करते । जैसे सब खानियो मे स्त्री जनित बराबर सुख आनन्द है, तैसे स्वाद तथा रूप गन्धादि मे जिस खानि को जिस प्रकार अनुकूल है, उसी-उसी प्रकार उनको बराबर सुख होता रहता । जितना राजमन्त्री किसिम-किसिम के मशालायुक्त अगणित पकवान बना के भूख के समय खाकर सुख मानता, उतना ही गरीब अति क्षुधित को साधारण सूखी रोटी मे आनन्द मिल जाता है । उतना ही खानि अनुसार बैल को खरी या हरी-हरी घास, वृण मिल जाय, गोबर कीट को गोबर ही सब कुछ है । इसी प्रकार देह धारियों में खानि अनुसार पाँचों विषयो मे सुख मानना एकी प्रकार का है । उसी पशुवत पाँचो विषयों की प्राप्ति के लिये मनुष्य भी रात-दिन शुभाशुभ कर्म करके यथाशक्ति सब विषय विलासो के भोग-शोग मे रमन गमन कर रहा है ॥ १२८ ॥

यहिसे पृथक् न कर्म कोई, नहिं काहू से नेह ।

ध्वंस भये यहिके नहीं, पुनः देह को गेह ॥ १२९ ॥

टीका—पंच विषय सुखाध्यास के सम्बन्धित ही सब कर्म होते है,

आदत-सर्वस्व त्याग करके स्वरूपस्थिति के ही पुरुषार्थ में निरन्तर सावधान तत्पर रहकर सारी विजाति वासनाओं को नष्ट कर दिया जाता है, तब तिस वर्तमान सुखाध्यास नष्ट करने के साथ ही अनन्त जन्मों की चार खानियों के सुखाध्यास-जडाध्यास रूप संचित क्रियामान समूह नष्ट हो जाते हैं तथा जीव मुक्त स्थित हो जाता है ॥ १२६ ॥

पूरव पूरव पुष्ट करि, वर्तमान अभ्यास ।

कठिन दोष लखि छूट जो, मूल से ताहि निकास ॥ १२७ ॥

टीका—वर्तमान के पहिले उसे पूरव कहते हैं । आज से दस-

वीस या चालीस वर्ष से भी पहिले से जो जो लत बना ली गयी है, उसकी पुष्टि वर्तमान के अभ्यास हो पर निर्भर है । वर्तमान में जितनी ही उसकी आदत बढ़ाते जायेंगे, उतना ही वे पूर्व की वासना पुष्ट होती जायेंगी । यदि मृत्यु से बढकर कठोर से कठोर असह दुख देखकर वर्तमान काल में नशा, मैथुन, ममता आदि विषय की आसक्ति जीत ली जाय, तो वर्तमान के साथ ही तीस चालीस वर्ष या जहाँ से वे लत आसक्ति आरम्भ हुई थी या अनादि काल की प्रवाहिक आसक्तियों की एकदम मफाई हो जायगी, क्योंकि इसी जन्म की तमाम दिन के अध्यास आसक्ति पर वर्तमान काल में पूर्णतया विजय कर लेने पर वह सस्कार चाहे जब से पुष्ट हो खिचाव नहीं होता । उसका स्मरण होते हुये भी वे मृतक वत आकर्षण शून्य दर्शित होते हैं । जब सन्मुख वासनाओं का यह हाल है, तो जो दबी निर्वल निरस पडी हैं, वे कैसे सबल होकर खिचाव कर सकती हैं ? खिचाव नहीं बल्कि यहाँ ही के पट पशु कर्म, विषय सुखासक्ति को तोड़ देने से जड़-मूल से अनादि सर्व संचित दूट जाते—नष्ट ही हो जाते हैं । “काटै आम न मौरसी” बीजक ॥ १२७ ॥

दोहा—अमित काल को गिरि गुफा, रह्यो अध भरपूर ।

टीका—सब प्रेमी और मित्रों के दिल की बात हम जान जायें, अपने दिल की बात उन्हें बता देवें । परस्पर उनसे मिले, देखे, कहे, सुनें इस प्रकार की जो इच्छा होती है, सो हे मुमुक्षु जीव ! नैराश्य वर्तमान बोध धारण के बाद इन बातों के न जानने से स्वरूप में हानि क्या है ? तथा जानने-जनाने से लाभ ही क्या है ? क्योंकि अपना स्वरूप तो सर्व हानि-लाभ से परे है । फिर बिना आवश्यकता तिसके लिए क्यों कष्टित होते हो ? शांत ! शांत ॥ शांत ॥ ॥ १३१

प्रकाश रूप स्पर्श रस, शब्द गन्ध वेकाम ।

हर्ष शोक जाने खटक, त्रिभु जाने निज धाम ॥ १३२ ॥

टीका—सूर्य-वन्द्र का प्रकाश, गैस-चिराग, भाँति-भाँति लाल-पीली रगदार बिजली की जगमगाहट, किसिम-किसिम के चित्र-विचित्र रंग-रूप । वाह्य वायु या कोमल चीजों के स्पर्श, नर नारियों के विषय भोग क्रिया स्पर्श स्मरण और भाँति-भाँति खट्टे मीठे चर्फरे पट रस, पुन मन भावन कोमल-कठोर शब्द, देश देश के उद्वेगक समाचार तथा अनुकूल गंध ये सब बिल्कुल निरर्थक है । इनको जानने-भोगने की इच्छा से क्षण-क्षण में प्रसन्नता-अप्रसन्नता रीझ-खीझ एव भाँति-भाँति की खटकाये-चिताये लगी रहती है । यदि वाह्य पंच विषय न जाने जायें तो उनका स्मरण ही क्यों हो ? स्मरण रहित फिर तो अपना धाम-अखण्ड स्वरूप स्वयं स्थिर समाधि रूप ही है, फिर क्या कमी ? स्थिति ! स्थिति ! स्थिति ॥ ॥ १३२ ॥

हेतु न मिलने में कोई, जहँ तक जग का साथ ।

प्राणी मात्रन के मिलत, राग द्वेष दुख हाथ ॥ १३३ ॥

टीका—जहाँ तक दृश्य जगत का साथ रहते आया है, उसको मिलने की इच्छा करने, सकल्प उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं । चार खानि नर-नारी आदि देहधारी जीव और धन ऐश्वर्य

इसे छोड़कर नहीं । पच विषय सुख के अलावा किसी से अज्ञ जीव का नाता नहीं है । यदि पच विषयो का सुखाध्यास छल-दुख एवं विवशता पूर्ण समझ के नष्ट कर दिया जाय, तो फिर सकाम कर्म और अध्यास नहीं बन सकते । कर्माध्यास रहित कदापि देहरूप घर जीव को नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १२६ ॥

पारख को परकाश जहँ, शुद्ध स्वरूप स्वदेश ।

मन वाणी को अंत तहँ, आप आप ही शेष ॥ १३० ॥

टीका—विदेहमुक्ति से पारख प्रकाश शुद्ध स्वदेश मात्र स्वरूप ही स्वरूप है । जिस स्वरूप में मन-वाणी का अत्यन्त विनाश है अर्थात् जो सर्व स्थूल सूक्ष्म तन मन उपाधि रहित निर्विकार है, जिसका अन्य देश नहीं, वल्कि आप अपना स्वरूप ही देश । वह स्वरूप देश कैसा है कि जैसे सूर्य में अधिकार का सर्वथा अभाव है, तैसे सर्व परीक्षक चैतन्य पारख का ही जहाँ तेज है, जिसमें रात-दिन शीत-गर्मी-वरसात आदि और सूर्य, चन्द्र, तारा गण आदि ब्रह्माण्डिक क्रिया, इधर चारों खानियों के तन कृत रोग व्याधि विषय भोग आदि इन्द्रियो का व्यवहार तथा स्मरण, मन कृत प्रतिकूल-अनुकूल, हर्ष-शोक सर्व विक्षेप और सर्व वाक्यजाल रूप अधिकार का जहाँ अत्यन्त अभाव है, मात्र सर्व परीक्षक अपने आप सत्य स्वरूप ही शेष स्थित है ॥ १३० ॥

प्रसङ्ग १५—स्थिति

जानि जनाय देखे सुने, सब मित्रन दिल हाल ।

हानि लाभ इसमें कहा, जो तेहि हेतु बेहाल ॥ १३१ ॥

टिप्पणी—यथा उष्ण को आगि है देशा । उष्ण अग्नि नहि मित्र रहेशा ॥ यथा शीत है जल को देशा । जल औ शीत एक ही वेशा ॥ जीव देश त्यो जाता आपै । जगत राग तजि स्वत सदापै ॥ जड को राग तजे सो आपू । नुक्त होय निज देश सदापू ॥

प्रारब्ध वेगार नैराश्य वर्तमान करते हुये दृढ़ अपरोक्ष पारख बोध में लक्ष्य रखने से वैराग्यवान की सदा समाधि बनी रहती है। नित्य तृप्त स्वरूप चेतन स्थूल-सूक्ष्म जड देहो से तीनों काल में पृथक है। जैसा आप सर्व से पृथक है, तैसी ही समझ दृढ़ करके सर्व विजाति राग-सस्कार को नष्ट किये हुये वैराग्यवान सन्तो का हरदम पारख में ही वासा रहता है। देह भाव से हमेशा पृथक नैराश्य दशा दृढ़ हो जाने पर देह रहे या छूट जाय, क्या हर्ष-शोक ! मिला भी क्या, बिछुड़ा भी क्या ! आप अपना सदा स्वयं प्रकाश स्थिर। अतः हर समय एकरस स्वरूप समझ के वैराग्यवान हरदम कृतार्थ रूप विराजते हैं। समाधि इच्छुक को ऐसे ही रहस्य बोध से प्रसन्न होकर विराजना चाहिये। जीवन-मरण की आशा छोड़कर जीवन की अपेक्षा देह सम्बन्ध त्याग होने ही की मुक्त पुरुष राह देखते हैं। यथा—

छन्द

स्थिति दशा जो दृढ़ किये सम्बन्ध दीखै भार है।
 ठग नग्न देह सवंध लखि बचि जावने का कार है ॥
 सब साधना फल मुक्ति पारख क्यों चहे ससार है।
 संतोष युत प्रारब्ध भरके मृत्यु स्वागत प्यार है ॥
 स्ववश-समाधि ! समाधि ॥ समाधि ॥ ॥ १३५ ॥

सोई रहस्य अपनाइये, और कहूँ नहिं नीक ।

सबसे आप नीक है, जहाँ रहे सब फीक ॥ १३६ ॥

टीका—पूर्व कथन युक्त निराश वर्तमान में हरदम नैराश्यता का अभ्यास करना चाहिये। सब कोई अच्छी से अच्छी वस्तु चाहते हैं, सो पिण्ड-ब्रह्माण्ड में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी अच्छी वस्तु मानी गई हो, आखिर पृथक वाली सब वस्तुये छूट ही जायेंगी। उससे कामना-व्याधि अवश्य लगेगी। फिर छूटने

अन्य जड पदार्थों के मिलने से राग तथा द्वेष इन दोनों में एक न एक हाथ आयेगा ही, या तो राग या तो द्वेष । सो राग में मोह-ममता का भार और द्वेष में प्रतिकूलता वश विविध विक्षेप क्रोध का भार पड़कर दुर्बुद्धि वश दुख ही दुख उठाना पड़ेगा । याते—
पृथक् । पृथक् ॥ पृथक् ॥ ॥ १३३ ॥

तन मन इन्द्रिय प्रेम से, चाह होत बहिरंग ।

सो सब कल्पित जीव के, बिना हेतु ही तंग ॥ १३४ ॥

टीका—तन, मन, इन्द्रियों के प्रेम में फूल-फूलकर इन्हीं इन्द्रियों के सुख साध्य हेतु बाहरी तरफ चाहनायें दौड़ने लगती हैं, जिस बहिर्वृत्ति चाहना दौड़ने का परिणाम नरक से भी बढ़कर है । “चल वृत्ति दुख जस गुखुरु विछूवा, पग चुभि चौरस महि तल मे ।” ऐसी दुखदाई नख-शिप देह, मन और भिन्न-भिन्न इन्द्रियाँ से सब जीव के भूल-भ्रम वश मन कल्पित अध्यास-वासना से उत्पन्न हो गई है, क्योंकि बिना भूल कर्म नहीं, कर्म बिना सुख सस्कार नहीं, सुख सस्कार के बिना देह नहीं देह बिना दुख-द्वन्द्व नहीं, तो सबका हेतु मन की कल्पना ही है । अतः बिना जरूरत ही अविनाशी नित्य तृप्त चेतन जीव सबके मिलने-विछुड़ने प्राप्ति-अप्राप्ति हेतु कष्टित हो रहा है । याते तन-मन व इन्द्रियों के प्रेम को भी तोड़ना चाहिये । निराधार ! निराधार ॥ निराधार ॥ ॥ १३४ ॥

पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल ।

देह रहे या ना रहे, एक सम जानि निहाल ॥ १३५ ॥

टीका—पूर्वोक्त सब अभाव कर देने से अभाव करने वाला वृत्ति निरोधक चेतन शेष है । वह शुद्ध पारख स्वरूप नित्य प्राप्त अचल समाधि एकरस स्वयं ज्ञान प्रकाश स्थित है । तिस के देहोपाधि का बाहरी बन्धन सग छोड़ने से छूट जाता है और भीतरी मन कृत बन्धन नित्य स्वरूप के मनन-चित्तन से नष्ट हो जाता है । मात्र

जन्म में पारख स्वयं गुरुपद के प्राप्त होते ही पूर्ण हो गई। अब किसी के मिलने, कुछ करने-धरने, कहीं जाने-आने की किसी ठौर ममतासक्ति वश बंधने की, कुछ सुख भोगने की आशा वासा कल्पना नहीं, मात्र सर्व परीक्षक सर्व से भिन्न पारख स्वरूप सत्य अपने आपमें मैं निरंतर एकरस विराज रहा हूँ। फिर क्या बाकी ?
अचल-पारख ! पारख !! पारख !!! ॥ १३८ ॥

मन प्रबोध-शब्द

श्री सद्गुरु पद पाग रे मन पाग रे मन पाग रे ॥ टेक ॥
सद्गुरु बिना कौन हितकर, हरण भ्रम तम राग रे मन राग रे ॥१॥
जिनके चरणरज धारि मस्तक, होत है बड़ भाग रे मन भाग रे ॥२॥
कवसे दुमह दुख भोगते जिव, सो मिटै क्षण लाग रे मन लाग रे ॥३॥
जन्म फल तै आजु लै लै, भक्ति गुरु से माँग रे मन माँग रे ॥४॥
प्रेमदास विशाल गुरुपद, सेवते गौ जाग रे मन जाग रे ॥५॥

वदना

साहस दीन्हों मोक्ष को, दृढ़ वैराग्य सो प्रीति ।

दुख तजने के मार्ग को, भली दियो परतीति ॥ १३९ ॥

टीका—सर्व आसक्ति छोड़कर स्वरूप में शांत रहना ऐसे मोक्ष-पद प्राप्त करने में साहसहीन, कायर बना था। सो कायरता छोड़कर मोक्ष प्राप्ति हेतु आप सद्गुरु मुझ दास में साहस, हिम्मत, जोश भर दिये। जिस बल से दुखदाई सब जगत रागों से मन हटकर वैराग्य भाव में ही मेरा अत्यंत प्रेम हो गया। अब दुख के छुड़ाने-वाले मार्ग शुभाचरण युक्त स्वरूप बोध में भली विधि दृढ़ निश्चयता करा दिये। धन्य गुरुदेव ! आपकी युक्ति-उक्ति पर बलिहारी ॥१३९॥

अछय अटल गुरु की कृपा, औ निज कृपा जो होय ।

दोनौ सनमुख होय जेहि, सो जग बन्धन खोय ॥ १४० ॥

टीका—कभी न क्षय होने वाला, और कभी न चलायमान

वाली वस्तु का सम्बन्ध ही क्या ? ताते सर्व से श्रेष्ठ अच्छे से अच्छा प्रियकर-हितकर अपने आप सत्य स्वरूप ही है । जिस अपने आप सत्य स्वरूप में ठहरने से सर्व सुख और भोग पदार्थ भास मात्र कल्पित फीके तुच्छ-त्याज्य हो जाते हैं, सर्व इच्छाये मिट जाती है, फिर ऐसी सर्व शिरोमणि स्वतः स्थिति को छोड़कर और क्या चाहिये ? कुछ नहीं । वृत्त । वृत्त ॥ वृत्त ॥ ॥ १३६ ॥

अब तौ सनमुख कुछ नहीं, जवसे मानव छूट ।

गुरु कृपा निज बोध बल, ठहरि आप मन दूट ॥ १३७ ॥

टीका—पूर्वोक्त यथार्थ निश्चय और रहस्य को धारण कर लेने से कुछ भी इच्छा-वासना जीव के सामने नहीं सताती है । जव से ईश, देवी-देव, भूत-प्रेत, नाना परोक्ष अदृश्य वैकुण्ठ लोक विकास-वाद आदि विविध भाँति से जगत उत्पत्ति की कल्पना तथा स्त्री, पुत्र, तन, मन, धन को सत्य मानना परख करके छूट गया, तबसे सब बोझा उतर गया । मानन्दी द्वाग ही सारा जगत प्रपञ्च सन्मुख था, सो मानन्दी नष्टकर अभाव कर देने से आप ही आप स्थिति हो गया । सद्गुरु वन्दीछोर । आप पारख प्रकाशी की दया के सहारे और अपने बोध स्वरूप चैतन्य बल से निराधार अपने आप ही में स्थित होकर प्रवाह रूप अनादि काल की मानन्दी मात्र बन्धन की जजीर दूट गई और जीव मुक्त हुआ । बस-नि संबध । नि सबध ॥ नि संबध ॥ ॥ १३७ ॥

जेहि हित सब कुछ करि थके, सो सब पाया आज ।

अब तौ वाकी कुछ नहीं, पारख स्वतः विराज ॥ १३८ ॥

टीका—जिस दुख निवृत्ति और अविनाशी सत्य स्थिति अर्थ अनादि काल से सब भ्रम मार्गों की ओर विषयारण्य में भटक-भटकि थके पर हाथ कुछ नहीं आया । अतः में थक-थक कर वासना बश रहट-चक्र न्याय घूमते रहे, वह सम्पूर्ण अभिलाषा आज इस

प्रार्थना

शरण आधार देकर के, निबाहे हो निबाहे हो ।
 करूँ अब ध्यान क्षण-क्षण मे, निबाहे हो निबाहे हो ॥ टेक ॥
 कृपासिन्धू पतित पावन, सकल शुभ नाम गुण लक्षण ।
 सुना देखा यथा प्रभु मे, निबाहे हो निबाहे हो ॥ १ ॥
 सकल जग जीव डुबते है, विषय परपंच की धारा ।
 चढा सदबोध के बेड़ा, निबाहे हो निबाहे हो ॥ २ ॥
 दिखै संसार की धारा, अनादी काल से योही ।
 सकल सदेह को नाशे, निबाहे हो निबाहे हो ॥ ३ ॥
 सदा निज रूप पारख है, घुमाकर लक्ष्य इस जग से ।
 डटाकर स्थिती यकरस, निबाहे हो निबाहे हो ॥ ४ ॥
 नमो गुरु सन्त बोधक हे, तुम्हारे दास के दासा ।
 गहूँ तव प्रेम से शिक्षा, निबाहे हो निबाहे हो ॥ ५ ॥

चौपाई

जो जानत घट की सब करनी । छोड़त पकड़त तेहि गुण बरनी ॥
 सो स्वरूप मे नहि तन माया । प्रकृति लेश तजि स्वतः रहाया ॥
 तन जहाज आरुढ जु प्रेरक । चलत उपाधि बिबश दुख हेरक ॥
 सूक्ष्म थूल थूल अरु सूक्ष्म । चारि खानि बस्था बस घूमम ॥
 अति आसक्त भयउँ सब माही । जिमि पतग गज श्वान भ्रमाही ॥
 साहस हीन रहित सत मग से । बाँधि नयन पट भोरि कुजन से ॥
 ठौरे सत हृदय अति कोमल । सपनेहुँ मिलत न तेहि रुचिसे भल ॥
 इत कुटुम्ब सब मोहि भ्रमावै । उत गुरुवा जन जिय डहकावै ॥
 मन इन्द्री सब रिपु ठग करनी । मानि अह बाढत जिय जरनी ॥
 विश्व प्रमाद नशा मे अन्धे । यहिबिधि अगणित जन्मनि बन्धे ॥

होने वाला ऐसे पारख सिद्धांत की शिक्षा देकर गुरुदेव तो अक्षय अटल दया कर दिये, अब अपने ऊपर अपनी कृपा होनी चाहिये, अपने जरा-मृत्यु-गर्भ, तन-मन विश्व उपाधि दुखो से त्राहि-त्राहि करके इससे छूटने के लिये कल्पाण करने की तीव्र श्रद्धायुक्त प्रयत्न करना अपने ऊपर दया करना है। एव जब गुरु की अनंत दया और अपनी दया दोनों जिस मनुष्य जीव के लक्ष्य के सामने पुष्ट हो जाती है, तब यही जगत के कठोर से कठोर सर्व बन्धनो को तोड़ देता है, और आप मुक्त हो जाता है ॥ १४० ॥

छंद

मोक्ष पद दर्शित कियो गर्जी लहै तेहि को भले ।
गर्जी बिना नहि प्राप्त हो निर्णय कोई कैसे उ अले ॥
परकाश पारख जो दिये रक्षा रहै जेहि साथ ले ।
पद बन्दि वारम्बार तेहि निरुवार हो जग दुख टले ॥

टीका—श्री गुरुदेव असीम दया करके मुक्ति भूमिका पारख स्वरूप और तिसके रक्षक सदाचरणो को खुलासा करके दर्शा दिये। जो कल्याणपद की प्राप्ति करने का तीव्र इच्छुक होगा वही इस श्रेष्ठ विचार को भली प्रकार प्राप्त कर सकेगा। कल्याण की तीव्र इच्छा रूप गर्ज के बिना कितना ही श्रेष्ठ निर्णय कोई कर देवे तो क्या ? “शब्द है गाहक नहीं ?” या “बधिर को ढेर” न्याय, अश्रद्धालु को सत्यन्याय का कुछ फल नहीं। इसलिये हमे कल्याणपद की प्राप्ति करने का गर्जी बनना परम आवश्यक है। अब जो गुरुदेव स्वरूप का बोध कर दिये और जिन सतों का साथ करके बोध तथा रहस्य की रक्षा में सहायता मिलती रहती है, उन गुरु और सतों के चरण कमलों की वारम्बार वन्दना करता हूँ। इस हेतु से कि आपकी दया लेकर ही जड़ासक्ति का बन्धन त्याग करके जगत के सर्व दुखों से पृथक् होकर मुक्त हो रहूँगा, ये दृढ़ निश्चय।

फल छंद

वहि मंत्र है वहि जान है
वहि ध्यान वहि कल्याण है ।
जेहि भाँति से गुरु परख दृढ़
वहि ग्रन्थ नित्य प्रमाण है ॥
सयुक्ति निर्णय वाक्य को
आदर सदा सुख खान है ।
ऐसी सुमति जन को मिलै
गुरुदेव शरण अमान है ॥

चौपाई

रचन वचन तिय कामी जैसे ।
प्रिय लागै सद निर्णय वैसे ॥
कहन सुनत सब भूल भगै से ।
सरल सुमग मन क्यो न गहै से ॥

उभय फन्द से जो अति न्यारे । जेहि प्रताप लखि यमगण हारे ॥
 दृढ़ बिवेक वैराग्य पताका । भ्रमत अवनि जेहि सतमग वाँका ॥
 सोइ गुरुदेव अचानक आये । देखि दुखी निज हृदय लगाये ॥
 सो सुख शांति कि बहियाआई । प्रबल दोष क्षण माहि डुवाई ॥
 साधन वेग भँवर अति भारी । चलत प्रवाह परीक्षा सारी ॥
 जहँ देखौ तहँ शील विचारा । बन्धन शोक मोह सहारा ॥
 यह सब गुरु की दया विचारौ । निशदिन गुरु-गुरु ध्यान सम्हारौ ॥

दोहा—हृदय समात न हर्ष यह, सपना कौहट जाहि ।

जागृत पारख परख नित, अभय अशंक अदागि ॥

बहिर्प्रवृत्ती काल गुण, है निवृत्ति गुरु देश ।

दलि प्रवृत्ति निजरूप रहि, नहि होवै दुख लेश ॥

मद्ग्रन्थ मुक्तिद्वार सटीक पंचम पाठ निवृत्ति साहस शतक समाप्त

सद्गुरवे नमः

मुक्तिद्वार

षष्ठ पाठ

शांति शतक

वन्दना साखी

अशांति धार बहते रहे, शांति जलाये जात ।

अघटित विपति मिटाय कै, हरौ मोह भ्रम घात ॥ १ ॥

टीका—हं गुरुदेव ! जड़ देह को सत्य मानने के कारण राग-द्वेष, कामना करके अशांति धारा में बहा करता हूँ । विक्षेप, उलझन, कमी, अवृत्ति, तृष्णा भोग कामनारूप अशांति के वश हमेशा चंचल तनायमान रहता हूँ । उधर अशांति कामना धारा में तो बहता ही हूँ, इधर साथ ही शातिरूप नित्य तृप्त सद्बुद्धि के रहस्य को भस्म किये डालता हूँ अर्थात् चैतन्य पक्ष, धार्मिक मार्ग का खण्डन करते हुये जिससे दुर्बुद्धि उत्पन्न और पुष्ट होती है, उसी जड़वाद और काम, क्रोध, लोभादि दुर्गुणों को सत्य मानकर धँसते जा रहा हूँ । यह मेरी न मिटने वाली अनन्त आपदा का हेतु महान दुर्बुद्धि है । इसे कृपया परखा के छुड़ाते हुये मोह, अज्ञान, भ्रम, उल्टी समझ से जो मैं अपनी हानि कर रहा हूँ, उसे हरण कर लीजिये ॥ १ ॥

हेतु-छंद

सह विवेक विराग युन
जे परख पद में श्रीर है ।
तेइ साधु है तेइ गुरु अहे
तेइ धीर वीर कवीर ह ॥
पुनि ताहि वानी बीजको
रवि दलत भ्रम की भीर ह ।
रुज वासना कटि जाय जेहि विधि
शस्त्र ले वहि वीर है ॥

साखी

निर्णय वाक्य प्रकाशमय
शान्ति शतक उद्योत ।
मनन करत याको भले
मुक्ति सरल मग होत ॥

एते दिन सब भ्रमत वितायो, नहि विश्वाति समाऊँ ।
 परखत परखत छल बल परख्यो, गुरु कृपा डटि ठाऊँ ॥४॥
 छल स्वरूप सब जानि मनोमय, ता से प्रेम हटाऊँ ।
 गुरु पारख के ऐन वैन बसि, ठौर ठेकाना लाऊँ ॥५॥

प्रसंग १—बोध साज, ज्ञानाग्नि से सचित्त कर्म दग्ध होने मे हेतु
 सुख मानन्दी की क्रिया, छोड़ि बोध बल संत ।

विमल विराग प्रकाश मिलि, सकल कामना अंत ॥ ३ ॥

टीका—सुख मानन्दी करके जो स्थूलाभिमान स्त्री-पुत्र-घर, धन,
 काम-क्रोधादि पंच विषय ये खानि जाल । ईश्वर ब्रह्म, देवी-देव,
 स्वर्गादिलोक, भूत-प्रेतादि ये बानी जाल, इनकी क्रिया तथा पुरुषार्थ
 को पारख स्वरूप के बोध-बल से संत त्यागकर देते हैं । मै पारख
 स्वरूप सर्व का पारखी सबसे न्यारा हूँ और वृत्तिजनित सर्व सुख
 भास कल्पित है । इस प्रकार वैराग्यवान जड़ाध्यास मल रहित
 निर्मल वैराग्य का प्रकाश और स्वरूपज्ञान ये दोनो एक से एक पुष्ट
 करके जगत-ब्रह्म सम्बन्धी सब कामनाओ को नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

वैराग्य के चार भेद—चौपाई

मन्द मध्य पुनि श्रेष्ठ विरागा । तीव्र तरौ कहि चारि विभागा ॥
 पुनर्जन्म फल भोग समुझि कै । अथवा कुटुम छूटिहै गुनि कै ॥
 करत धरम सो मध्यम जानौ । मंद परे दुख करै गलानौ ॥
 शव लखि कथा सुनत वैरागा । क्षणक ऊबि पुनि मन्द सरागा ॥
 छल बल श्रम तृष्णा भ्रम चिंता । दृश्य असार देखि दुख मिता ॥
 नख शिख नारि विषय से छुखे । संयम सहित परमपद भूखे ॥
 होइ उपराम करत सत्सगा । गो मन साधि सो श्रेष्ठ प्रसगा ॥
 निज स्वरूप सुधि रमण तहाँही । ताहि छोडि कछु और न भाही ॥
 सुख के सुख जीवन के जीवन । प्रिय के प्रिय निज सार लहीवन ॥
 अन्य मान सुख तजि सब रागा । सदा एकांत बिबेकाहि पागा ॥

हरौ दीन की दीनता, दीनानाथ उदार ।

शांत जीव को शांत करि, अचल प्रभाव सम्हार ॥ २ ॥

टीका—देह सुखाध्यास के पक्ष में यह जीव दीन-दुखी हो रहा है । विषयासक्ति काम, क्रोध, तन मन दुखो से असहाय बन चुका है । भ्रामक मत पथ ग्रथ इन्द्रिय मन मोहनी माया का चेरा हो रहा है । ऐसे दीन आसक्त जीव की अज्ञान कृत सर्व दीनता-दासता हर कर लीजिये । आपही तो लाचारों की अज्ञानकृत लाचारी मिटा के रक्षा करने वाले हैं और अपना सदरहस्य देकर समर्थ बनाने अति उदार हैं । सूर्य पर बादल वत ऊपर से सम्बन्ध कृत भ्रम अध्यास लगा हुआ है, तिसको मिटाने पर जीव ही शुद्ध शांत मूर्ति रूप स्थिरपद है । तिस स्वयं शातरूप में ठहरा देने की आप गुरुदेव से याचना है । इस जीव की सर्वोपरि सामर्थ्य यही है कि स्वरूप यह अक्रिय, अचल, पवित्र, नित्यवृत्त, निराधार, एकरस, पारखप्रकाश निर्वन्ध, नैराश्रय स्वयं है । सो मैं अपने अचल अचाह एकरस प्रभाव एव तेज को सम्हार के सावधानता युक्त स्थिर हो रहूँ । देहात तब कभी चचलरूप विश्व, मन, विषय के आनन्द भास में न भूलूँ वस यही आपसे विनय युक्त माँगना है ॥ २ ॥

पश्चात्ताप और उत्कण्ठा-प्रार्थना

कौनी विधि साहेब के पद पाऊँ ॥ टेक ॥

देखी सुनी न अस विपरीती, जस कुछ निज भ्रम भाऊँ ।

भोग रिपुन से अति प्रिय मानत, दुर्गुण राशि बढ़ाऊँ ॥१॥

पर अध कहत सुनत मन मोदित, पर सद्गुण विसराऊँ ।

मान चाह सुख देह गठन में, चित्त भ्रमाय कुठाऊँ ॥२॥

सतसंगति सद्ग्रन्थ मनन करि, लहि पारख तरि जाऊँ ।

कहत सुनत सब रहनी यद्यपि, तदपि न प्रेम जगाऊँ ॥३॥

(त्रिविध कर्म समूह) के अध्यासबीज को भस्म कर देती है। कर्म-बीजों के भस्म होने का मुख्य यही चिन्ह है कि बोधनिष्ठ जीव को भ्रमरूप सुखासक्ति अपनी ओर खींच न सकती, बल्कि, पारखदृष्टि से सन्मुख सर्व उद्वेगों का अभाव हो जाया करता है। ऐसी प्रबल स्वरूपस्थिति की धारणा पुष्ट कर लेने पर कर्म वासनाये खिंचाव रहित एव शक्तिहत होकर नष्ट हो जाती है ॥ ५ ॥

ज्ञान अग्नि यहि भोंति से, संचित देय जलाय ।

प्रारब्धि भोग तन भोगता, सह विचार ठहराय ॥ ६ ॥

टीका—अज्ञान से विषय सुखों में भाव, भाव से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से जन्म-मरणादि की प्राप्ति होती है। तिसे उलटकर पूर्व कहे प्रमाण ठीक-ठीक पारख से विषय सुख भ्रम मात्र दुख-पूर्ण जानने से तिसका अभाव, अभाव से त्याग रूप पुरुषार्थ, तिससे नये-पुराने संस्कारों का ध्वंस, इस प्रकार ज्ञान अग्नि सर्व संचित कर्मों को भस्म कर देती है। मात्र पूर्व बेग से प्रारब्धिरूप देह कटा बट वृक्ष हरा न्याय खड़ा है। तिसे नैराश्यता से भोगते हुये विचार सहित स्वरूपस्थिति में एकरस ठहर जाना चाहिये ॥ ६ ॥

मन सात्ती मन से परे, परखि परखि मन छोड़ ।

अनमिल पारख आप रहि, तोड़ि मनोमय गोड़ ॥ ७ ॥

टीका—मन का देखने वाला दृश्य मनोमय स्मरणों से विलग है। विचार करना यह है कि मन ही द्वारा मुझ शुद्ध चैतन्य को दुख-सुख, हानि-लाभ, राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण देहोपाधि का भार लेना पड़ता है। तिस ब्रोज्ञ को डालने के लिये मन चित्तनों को भिन्न असार परीक्षा कर-कर छोड़ते रहना चाहिये। जड़ भास-अध्यास में न मिलने वाला आप सर्व का परीक्षक पारख सर्व जड़ भास से अनमिल है। किसी भी प्रकार से जो किसी में न मिले उसे अनमिल कहते हैं। जड़ तत्वों का भास-अध्यास, कल्पना-मानन्दी

दुख सुख हानि लाभ कुछ नाही । देखत वृत्ति विलग रहि जाही ॥
चित उदवेग शात कर दीन्हे । अति उदास सब बन्धन चीन्हे ॥
राग विराग प्रवृत्ति निवृत्ती । बध अवंध हेतु सब दिखती ॥
लखि परिणाम ध्यान यहि जापा । जेहिविधि बध राग नहि व्यापा ॥
सोइ उपाय यहि नीति विभूषण । समता सहित रहित सब दूषण ॥
सोई तीव्रतर परम विरागी । जोवनमुक्त परख महँ जागी ॥

दोहा—सकल कामना अन्त करि, अपने आपै थीर ।

मुक्त प्रत्यक्ष सो जानिये, फिर न सहहि भव भीर ॥

अबोध राग उत्पत्ति करम, बोध विराग से नाश ।

शुद्ध जीव बन्धन रहित, जन्म मरण तजि त्रास ॥ ४ ॥

टीका—स्वरूप का अज्ञान, तिससे प्राणी और विषयो में ममता उत्पन्न होती है । तिस ममता वश पाप-पुण्य कर्म बनते हैं । फिर तिस कर्म से देहरूप जगत जन्म-मरण का प्रवाह चलता रहता है । सो इस अज्ञान और राग जन्य कर्म और जन्म-मरणरूप रोग का विनाश स्वरूपज्ञान और दृढ वैराग्य ग्रहण से हो जाता है । जीव के स्वरूप में बन्धन स्वभाव से तो है नहीं, भ्रम कृत बन्धन लगा आ रहा था, सो बोध और वैराग्य से नष्ट कर दिया गया । फिर तो सर्व बन्धन नष्ट करने के पश्चात् शुद्ध चैतन्य जीव निर्वन्ध स्वतंत्र मुक्त रूप स्थिर हो जाता है । इस प्रकार अविनाशी जीव जन्म-मरण की आपदा से अपने को छुड़ा लेते हैं ॥ ४ ॥

प्रबल अनल तृण जारे सब, जो तेहि होय लगीच ।

ऐसहि परख प्रकाशयिति, कर्मन भस्म अखींच ॥ ५ ॥

टीका—जैसे धधकती हुई उत्तेज अग्नि में जो तृण पड़ा सो भस्म हुआ, उसके अगल-वगल पड़े हुये तृण की जहाँ तक सिलसिला मिलेगी तहाँ तक वह जलाती चली जायगी । इस प्रकार पारख प्रकाश रूप एकरस स्थिति की धारणा प्रचण्ड अग्नि के समान कर्मन

जो गाफिल पुरुषार्थ तजि, सो कैसेहु नहिं ठीक ।

सुखाध्यास ठगि ताहिको, छूटि जीव की लीक ॥ १० ॥

टीका—गाफिल होकर सत पुरुषार्थ से ढीला पड़ना किसी हालत में ठीक नहीं है। बोध प्राप्ति के पश्चात् सबसे अभाव करके शीघ्र शरीर छूटने की योग्यता पड़े अथवा विवेक वैराग्य द्वारा नैराश्य दशा से बर्तते हुए बहुत काल पश्चात् शरीर छूटकर विदेह मुक्त होने की योग्यता पड़े, दोनों प्रकार से विवेक वैराग्य स्थिति के पुरुषार्थ में ढिलाई नहीं करना चाहिये। जो आगे की आशा रख के वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य छोड़कर जगत प्रपच में गाफिल हुआ, तिसको सुखाध्यास ठगिनी ने ठग लिया, मन ने उसे धोखा दिया। नहीं तो बोध पश्चात् दुखपूर्ण प्रपचासक्त होने की आवश्यकता ही क्या है? निश्चय ही उससे अपना कल्याण मार्ग छूटकर उस जीव का काज नहीं बन सकता। अतः सावधान ॥ १० ॥

बन्धन छिपै न जाहि से, मुक्ति ताहिकी दृष्टि ।

बन्धन जेहि अनुभव नहीं, तेहिको मुक्ति अदृष्टि ॥ ११ ॥

टीका—आनन्द, कर्त्ता-भास, शून्य-सर्व व्यापक, अष्ट मद, पंच विषय, प्रमदा-वानी, काया-कामना, आशा-व्यवहार प्रवृत्ति आदि जहाँ लो इन्द्रिय गोचर लोक-वेद सकल पक्ष, सकल ज्ञेय अध्यास, भास, है सो सर्व बन्धनों का जो ज्ञाता, देखता, जानता है, वही बन्धनों को छोड़कर स्वयं स्वरूप शेष रहा हुआ मुक्ति स्थिति को भी देखता है। और जिसे बन्धन क्या है, इसका अनुभव ज्ञान नहीं, उसके लिये मुक्ति अवश्य अदेख है। अतः मुक्तिदेश समझने के लिये बन्धनों को भली प्रकार जानकर उसका अभाव करना चाहिये। तब सर्व ज्ञाता आप मुक्तरूप आप ही रहेगा ॥ ११ ॥

अपनै बन्धन में पड़ा, मानि प्रयोजन भिन्न ।

लखा ताहिको झूठ जव, तबही मुक्ति अखिन्न ॥ १२ ॥

मात्र है और इन भास अध्यासादि से अपने आप चेतन त्रयकाल भिन्न है। सो अपने पारख स्वरूप को सबसे पृथक जान के अपनी कल्पना-रूप स्मरण धारा को देख-देखकर तिसमे सुख मान-मान सत्ता न देकर मनोभव से अनमिल रहते हुये आप परीक्षक रूप ठहरकर मनोमय की चाल को तोड़ना चाहिये ॥ ७ ॥

करत करत अभ्यास यहि, मन निरसन हूँ जाय ।

अंधकार आसक्ति मिटि, जीव स्ववश ठहराय ॥ ८ ॥

टीका—इस प्रकार मनोमय मे न मिलने का अभ्यास नित्य चालू रखने से स्मरणो मे भावरूप सत्ता न मिलकर वे शात हो जायेंगे, खैच रहित होकर कब्जे मे आ जायेंगे औ लक्ष्य को शात रखने का अभ्यास सरल हो जायगा। तिस शाति स्थिति मे ठहरकर सूक्ष्म से सूक्ष्म आसक्तियाँ सुख मानना रूप अधकार की कसर-विकार देख मे आकर वे अत्यन्त निर्मूल हो जायेंगे। जीव स्ववश-स्वतंत्र होकर मोक्ष दशा मे ठहर रहेगा ॥ ८ ॥

पारख पद को प्राप्त जो, सबसे हूँ निःसंग ।

जो छूटै तन भाव यहि, शीघ्रहि मुक्ति अभंग ॥ ९ ॥

टीका—पारख पद (यथार्थ स्वरूप बोध) को जो प्राप्त करके जगत-मन सबसे नि संग अर्थात् अध्यास-राग रहित सबका अभाव करके अपने आप ठहर जावे। यदि इसी स्थिति हालत में प्रारब्ध भोग रूप देह का अंत हो जावे, तो जल्दी ही नि सदेह अभंग अखण्ड विदेह मुक्ति को जीव प्राप्त हो जायेगा। सारांश—वैराग्य दशा एव रहस्य-बोध ठीक कर लेने पर, चाहे उसी पल मे शरीर छूटे अथवा विशेष दिन का प्रारब्ध भोग होकर छूटे, वस हर क्षण मुक्त रूप ही है। स्वरूप मे जगत है नहीं, केवल भाव से बँधा था, सो पारख से अभाव करते ही अपने आप अचल है ॥ ९ ॥

विसिष्ठ चतुर्भुज विष्णु-रामादि विग्रह औतार मे प्रेम बना रहना ही मुक्ति जानते हैं। कई अहं ब्रह्म सर्व ब्रह्मात्मैक्य बोध से मुक्ति मानते हैं। कितने सुरति बुन्द को सुरति तार मिलाकर कर्त्तार सिंधु में मिलना मुक्ति बखानते हैं। कितने विद्या को सरस्वती देवी मानकर तिसको जन्मभर रटने ही से मुक्ति मानते हैं। कितने देहवादी स्त्री आदि विषय लम्पट रहना जीवन फल समझते हैं। कोई तो सारे विश्व को प्रकृतिमय मानकर प्रकृति, सूर्य, चन्द्र, समुद्रादि की क्रिया ही का निरीक्षण करते रहने से मुक्ति समझते हैं। इस प्रकार 'मुक्ति मुक्ति सब कोइ कहे' किन्तु ये सब नाशवान ठाठ हैं। जहाँ तक इन्द्रिय-अंत करण गोचर है, सो सब पिण्ड-ब्रह्माण्ड पृथक है। तिन से पृथक दुर्भास की आशा-वासा ग्रहण करके ही यह जीव जड़ाध्यासी वन के जन्म-मरण मे पडा हुआ है। 'मुक्ति न चीन्हे कोय' तो इसी सर्व विजाति बन्धनो को उलट देना—त्याग कर देना ही मोक्ष है। हृदय मे जहाँ तक स्वरूप से भिन्न मनोमय दृश्य होते हैं, तिनमें सुखाकर्षण रहित होकर अचल स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति भूमिका मुक्तरूप है। यथा—

दोहा—“अखण्ड अनादी सत्यचिद, शुद्ध सतत अपरोक्ष।

पंच भास जड आश तजि, स्वत आप है मोक्ष” ॥

‘मुक्त को ही मुक्त कर विपरीत नहि करता रहै’ ॥ १३ ॥

भक्ति विरति पारख सुथिर, रहि करि अपनो काज।

जाहि योग्यता प्राप्ति जस, तस प्रारब्ध निवाज ॥ १४ ॥

टीका—अब बोधवान का प्रारब्ध वर्तमान कहते हैं। भक्ति, वैराग्य और स्थिति इन्हीं के अन्दर रहते हुए स्थितिदशा पूर्णरूप से पुष्ट हो जायेगी। यही अपना काज पूर्ण करना है। वैराग्य मे भी अन्दर बाहर पंच विषयो का त्याग है। तैसे ही वैराग्यवान सत की आज्ञा पालनरूप सेवा-भक्ति की क्रिया मे भी अन्दर-बाहर जगत

टीका—जीव को कोई बन्धन में नहीं छोड़ा है । अपने अज्ञान से स्वयं बँधा है । अपने आपको सदैव तृप्त रूप न समझकर भूल वश अपने से भिन्न प्रयोजन मान लिया है । जहाँ तक विषयानन्द और ईश-ब्रह्म स्वर्ग, वैकुण्ठ धाम, विद्या, मान, स्थान, सुख लाभ-लोभ देह कृत ज्ञेय दृश्य से सब प्रयोजन माना है, तहाँ तक प्रयोजनिक वासनाओ की धारा में यह द्रष्टा ज्ञाता जीव बह रहा है । पारख-दृष्टि से विचार करने पर अखण्ड सत्य स्वरूप में कोई जगत प्रयोजन है नहीं । ऐसे निश्चय द्वारा जब स्वयं के अलावा सर्व प्रयोजन को झूठा दृढ़ कर लेता है, तभी यह जीव नित्य तृप्त, मुक्तरूप तथा निःशोक होकर विराजता है ॥ १२ ॥

प्रश्नोत्तर दोहा

जग सुख तो नीको अहै, नहि नहि सुन विप जान ।
 विषवत सुख तुम क्यों कह्यो, इच्छा बढत महान ॥१॥
 इच्छा बढि बढि भोग सुख, तो यह ही बढ रोग ।
 रोग कह्यो क्यों भोग को, लखु लखु सबही शोग ॥२॥
 जैसे नयना दर्द में, जाय डाक्टरौ धाम ।
 करि अपरेशन ताहि को, से जादिक आराम ॥३॥
 विषम दवा से दर्द बढि, भागु भागु कब भाग ।
 यों ही जग सुख जान लो, सुनत गयो वह जाग ॥४॥

उपरोक्त बातें मनन-अभ्यास से सर्व इन्द्रिय सुखों की इच्छा नष्ट हो जाती है, तब जीव स्वरूप में अचल टिक रहता है ।

मुक्ति मुक्ति सब कोइ कहै, मुक्ति न चीन्है कोय ।

अपने से जो पृथक् है, मुक्ति ताहि तजि होय ॥ १३ ॥

टीका—कोई इस सूर्य-चन्द्र के ऊपर स्वर्ग, वैकुण्ठ, साकेत लोक, परमधाम, सत्य लोकादि को जाना मुक्ति मानते हैं । कोई शब्द ब्रह्म या ज्योति स्वरूप में मिलना मुक्ति मानते हैं । कोई सगुण माया

फल स्वरूपस्थिति ही है सोई गुरुपद सर्व परीक्षक पारख अपना स्वरूप है। अस्तु, यहाँ अन्तिम तीनों फल स्वरूप में एक ही है। जो स्वरूपस्थिति की तरफ चलता है, उसने जानो तीनों प्राप्त कर लिया है ॥ १६ ॥

करै चलाँकी जो मनुष्य, ताहि काज नहि पूर ।

न्याय धरम सद्व्रहस्य युत, तजि कायरता शूर ॥ १७ ॥

टीका—चलाँकी का अर्थ जब सदगुरु की सेवा-उपासना करने का मौका होवे, तो कहे हम वैराग्य कर रहे हैं। भक्ति तो इसी से है। बाह्य सेवा उपासना नेम-प्रेम भक्ति से क्या मतलब ? ऐसा कहकर भक्ति को जो टाल देवे। ऐसे ही सत्संग-बोध लेते समय या द्रष्टास्थिति समय या वैराग्य अवसर को भी कोई न कोई ओट लेकर उसे भी छोड़ देवे। मात्र बोध, भक्ति, वैराग्य के नाम से मनमानी ममता, इर्षा, वड़ाई, कुसंग, कुमार्ग, आरामतलबी, मालिकत्व आदि भ्रमकृत प्रपच ही में भटकता रहे, यह चलाँकी का स्वरूप है। सो ऐसे मनुष्य का काज पूर्ण नहीं हो सकता। याते कल्याण प्रेमी को उचित है कि सचाई के साथ न्याय, धरम, सद्व्रहस्य को ग्रहण करे। यथार्थ निर्णय से जैसा ठहरे वैसा समझ के वर्तवि करना ये न्याय है। उपकार दाता का उपकार स्मरण रख के तिनके प्रति हरदम कृतज्ञ होकर गुलाम (आज्ञाकारी) बने रहना धरम है। वैराग्यादि सर्व कल्याण अगो को लेना सद्व्रहस्य है। सो तीनों अगो का यथायोग्य पालन करे। सुखाध्यास के वशी-भूत होकर कल्याण मार्ग में ढिलाई न करे। न्याय-धरम पालन में आगा-पीछा न खैचे। बल्कि अपना जन्म-जन्म का काज पूर्ण होने का अवसर देखकर शूर वीर वत यथायोग्य सर्वाङ्ग रहस्य पालन कर अचल स्वरूप, तैजसा के लिये स्थित रहे ॥ १७ ॥

प्रपञ्च का त्याग है। और सबको भिन्न परख-परख के सर्व परीक्षक आप पारख स्वरूप के विवेक तथा स्थिति में भी सब विजाति बन्धनों का त्याग है। ये तीनों-तीनों की आवश्यकता—अपेक्षा रखते हैं। जब जिस समय तीनों में से जिस प्रधान अंग को पालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो, तब सो धारण और तिसके साथी रक्षक को लेते हुये प्रारब्ध भोग को व्यतीत करना चाहिये ॥ १४ ॥

ये त्रिविधी अभ्यास जहँ, रहै एक में एक।

एक शुद्ध धारण जहाँ, तहाँ तीनिहूँ टेक ॥ १५ ॥

टीका—पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभ्यास का क्रम बताया गया। जहाँ तीनों में से एक शुद्धता पूर्वक धारण किया जाता है, तहाँ उसके साधक दोनों अंग आ जाते हैं। भक्ति के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं तथा दोनों के बिना पारख स्थिति नहीं। याते जहाँ एक भी शुद्ध रहस्य ग्रहण किया जावेगा तहाँ दोनों निश्चय ही आ डटेंगे। एव तीनों परस्पर एक दूसरे का आश्रय रखते हैं, ये निश्चय जानो ॥ १५ ॥

भक्ति बोध गुरुपद रहा, नहिँ कहूँ अते ज्ञेय।

पारख अपन स्वरूप है, गहि वैराग्य स्वप्नेय ॥ १६ ॥

टीका—[सर्व विजाती बन्धन अभाव करके जब अपने आप स्थित रहा जाता है, उस समय भी तीनों अंग रहते हैं] गुरुदेव के मनसाय, सिद्धांत और सदरहस्य को धारण करना ही गुरुदेव की भक्ति है। बोध स्वरूप ही गुरुपद है, इसके पृथक् कहीं जीव का छुटकारा नहीं है। तहाँ सर्व परीक्षक पारख अपना सत्य स्वरूप ही है, तिसे जानकर और सबका अभाव करके अपने आप में ठहरना वैराग्य है। सारांश यह है कि पहिले तो सेवा, आज्ञापालन आदि भक्ति और सत्य स्वरूप को जानना बोध तथा जगत वासना त्यागना वैराग्य है। फिर यही अभ्यास करते-करते स्थिति दशा में तीनों का

स्वरूप के बाद शुभाशुभ कामनाये उठे, सर्वको पृथक् समझ के उनसे दूर भागो । अपने आप स्वरूप के विवेक में निरंतर प्रेम करो । स्वरूपवल से स्वरूप का उद्धार करो । गुरु का सैन मात्र लेकर खास स्वतंत्र पारख के बज्र से स्थिति का काम करो । पारख स्वरूप के अलावा जहाँ कहीं भी तुम्हारी ममता लग रही हो, उसे बंधन-प्रद कालरूप समझ के त्याग दो ॥ १६ ॥

छन्द—कोटि रिपु औ कोटि घातक कोटि कोटि अनर्थ सो ।

कोटि विधि से राग तज तेहि स्थिती से दुरर्थ जो ॥

कोटि विधि अपनाइये तेहि जो कि पारख साध्य हो ।

रक्षक रखो सब पर्य के भक्षक न कहूँ आराध्य हो ॥

अबला में सुख प्रेम तजि, रूप शब्द स्पर्श ।

यहिसे मनहि छोड़ाये ले, मिटै जगत दुख भर्सु ॥ २० ॥

टीका—स्त्री के शरीर में सुख मानना, स्नेह करना छोड़ दो, तिसके अंगों की बनावट और शृंगारादि पर दृष्टि मत डालो । तिसके विकारोत्पादक वचनों को मत सुनो । स्त्री के अंगों के स्पर्श सम्बन्ध से दूर भागो । अनादि काल से और इस वर्तमान जन्म में भी स्त्री घट के सुख में, प्रेम में, सुन्दरता में, वचनों में, स्पर्श करने में, निकटवर्ती वन के एकदम मन जकड़ गया है । अब ज्ञान के पश्चात् जन्म-मरण सर्व बन्धनों से छूटने के लिये उन सब बातों से बधे हुये मन को छोड़ा लो । जिससे जहाँ तक स्त्री को ग्रहण करके स्त्री के पीछे सब कुल-कुटुम्ब का सिरतोड़ बोझा, विषयासक्ति की खैचरूप प्रवल आँधी और सर्व दुर्गुण सम्बन्धी असह त्रिशूल छेदन कष्ट, बारम्बार सबकी चारों तरफ से विवशतारूप महाजाल तृष्णा अपमान भय-चिन्ता लड़ाई झगड़ा का कूड़ा करकट और अध्यास की दुर्धर वेड़ी के वश देह धर-धर के त्रिविध तापो की भट्टी में जलते रहना ये सब वर्तमानिक कष्ट और भविष्य कष्ट बीजों में जो तुम

जो कुछ सनमुख भावना, प्रारब्धहिं तन केर ।

रहौ भिन्न तेहि यत्न निज, आप में आप निवेर ॥ १८ ॥

टीका—यथार्थबोध होने के पश्चात् सर्व आगामी अनुमान-कल्पना तो नष्ट हो जाता है । फिर भी इन्द्रिय अन्तःकरण ससारियों के सम्बन्ध से जो कभी कुछ सुखाध्यास रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग-द्वेषादि की भासना अकुरित होने लगती है, उससे मुख्य प्रारब्धरूप शरीर उपाधि का संयोग ही कारण है । सो जब तक शरीर है तब तक गुरु पारखदृष्टि लेकर स्वयं विवेक-वैराग्य में पुरुषार्थ करके सर्व सुखाध्यास कुसंग उपाधियों से न्यारे रहा करो । बारम्बार अपने चैतन्य के लक्ष्य को बहिर्वृत्तियों से घुमा-घुमाकर अपने आप स्वरूपविचार में ही अतर्मुख करके स्वरूप भाव में शांत रहो । इस प्रकार अपने स्वरूप बल से अपनी बन्धवृत्ति का छेदन करते हुये अपना उद्धार करो । अलिप्त असगी बन के किमी भी सुखाध्यास में अपने को मत वेचो, यही पारखबोध का फल है ॥ १८ ॥

राग द्वेष भय फिक्र तजि, छोड़ि कामना भागु ।

आप आपमें प्रेम करि, छोड़ि और अनुरागु ॥ १९ ॥

टीका—ह बोधवान् । किसी भी दूर-निकट नर-नारिवर्गों में ममता मत बाँधो । अपनैयत करके ममता बाँधने से सर्व बंधनों में तुम जकड़ जाओगे । इसलिये ममता से दूर रहो । फिर राग त्याग के साथ वैर-विरोधरूप द्वेष को भी हृदय से भूल ही जाओ । यह स्मरण रखो । “जीव भूल वश निज वश नाही । दुखिया दुखहिं देन नहिं चाही ॥” परमार्थ पथ में चलते हुये भय तो किसी का मानो ही मत । जगत फिक्र से जगत भर का भार लद जायगा । याते सब फिक्र छोड़ो और सर्व विषय कामना, जगत प्रसिद्धि कामना, जग जीवों को स्ववश करने की कामना, जहाँ तक निज

कालीन एकरस वैराग्यवान का अवलम्ब, स्वरूप विचारधारा पुष्टि हित सद्ग्रंथ नित्य मनन, सत्संग और स्व विवेकादि भ्रान्ति का अंत होता रहता है ।

तन निर्वाहिक काम जो, करै विचार समेत ।

स्वरूप बोध से भस्म करि, सुखाध्यास बलजेत ॥ २१ ॥

टीका—काय-वचन स्त्री के सुखाध्यास से अतर-बाहर विरक्त हुआ पुरुष सर्व झगड़े से रहित हो जाता है । रह गया शरीर निर्वाह, तिसमे भी विचार से संतोष पूर्वक कष्टसहिष्णु होकर बर्तना चाहिये खान-पान, आसन-वसन, मान-सन्मान, नर-नारि, द्रव्य-आश्रम आदि जिस किसी में पूर्व सुखाध्यास बल से खिंचाव होने लगे, उसको स्वरूप से पृथक् समझ के स्वरूपबोध स्थिति के तेज बल से वासनाओं को भस्म कर देना चाहिये । जिससे कि आगामी देह धरने का बीज न पुष्ट हो, वही उपाय करना चाहिये ॥ २१ ॥

जैहि में तन निर्वाह नहि, केवल सुख को साज ।

परखि परखि तेहि को तजै, करै जीव को काज ॥ २२ ॥

टीका—जिस सामग्री से देह का निर्वाह न हो, बल्कि केवल सुख भोग ही के लिये जो सामग्री हो, जैसे नाच रंग शौक ठाठ, नाना नशा कारक द्रव्य, ममता, मैथुन आदि पंच भोगासक्ति ऐसे लत मात्र को भ्रमपूर्ण परख परख कर छोड़ते हुये जीव का कार्य मुख्य स्वतः स्वरूप की स्थिति एकरस दृढ़ करना चाहिये । “आदति कुमग समुझि विसराई” इस भवयान के पूरे शब्द में आदत मात्र वृथा बधनरूप सुखाध्यासों का भली प्रकार वर्णन है, तिसे दुखपूर्ण समझ के त्यागकर मोक्षरूप रहना चाहिये ॥ २२ ॥

जठराग्नि हवन सुख ध्येय तजि, मनुष्य देह के योग ।

खाना पीना रक्त तन, बंध हरण उपयोग ॥ २३ ॥

जसु (जले जा) रहे हो, वह सब आपदाये स्त्री सम्बन्धी अन्दर-बाहर वासना और सग त्याग देने से नष्ट हो जायगी । मुक्ति इच्छुक स्त्रियो को भी पुरुषासक्ति मे इसी प्रकार दोष दर्शन दृढ करके मन-मथ जीत कर कल्याण करना चाहिये ॥ २० ॥

सवैया

राग रु द्वेप को सोत अहै तह, मोह मया मद धोर अंधारी ।
कोटिन फिक्र मिले बिछुडे दुख, शाख मुतादिक भौर डुवारी ॥
मोहक ठोर मे वृत्ति कहाँ भइ, दोनों कि आश पचै मृग वारी ।
भूलनि के सग भूलि गये अव, आपनि मूल नजै तो सुखारी ॥

प्रश्न—क्या अवला मे मुख प्रेम सौन्दर्यादि नहीं ?

उत्तर—विवेक से कुछ नहीं । सोचिये ! क्या जवानी स्थिर है ? हसी-विलास, राग-रग शक्तिहीन या शोक अवस्था मे क्यो फीके हो जाते हैं ? उत्तम रमणी के साथ मे अनन्त चिंता, परिश्रम, निर्वलता, मभ्यता, वृष्णा, आतुरता, विह्वलता, भार, रोग-शोक अनन्त उपाधिया क्यो व्याप्त होती हैं ? “मुख मे शहद शिर, पेट, पैर पर अंगार भट्टी न्याय” सुख मानिये भी तो उसी हेतु सारे दुर्गुण-बन्धन भी तो साथ ही हैं । मुख्य इच्छा रोग बढाउक होने ही से और नश्वर विघ्न-रूप होने से सुख प्रेम सौन्दर्यादि तहाँ नहीं ।

प्रश्न—फिर प्रतीत क्यो ?

उत्तर—जैसे मदिरा, सुर्ती, तम्बाकू आदि मे प्रथम कुछ सुख स्वाद नहीं, किन्तु आदत पड़ते-पड़ते इतनी सुख निश्चयता हो जाती है कि तिसके बिना चैन नहीं । तद्वत अभ्यास, भ्रम-निश्चय, कुसंग ही से विपरीत भी अनुकूल हो गया है ।

प्रश्न—इस विपरीत भ्रान्ति का अंत कैसे ?

उत्तर—इस भ्रम स्थान प्रारब्ध का साथ है । इस हेतु जीवन भर “रोगी दवा सेवन न्याय” समय, मोहक समूह से पृथक, दीर्घ-

प्रसङ्ग २—इच्छा का त्याग

हिंसा को आभाव जेहि, मैथुन को अभाव ।

ममता को आभाव जेहि, सुख को दूरि बहाव ॥ २५ ॥

टीका—स्वजाति जानकर छोटे-बड़े देहधारी जीवों का मन, कर्म, वचन से घात करना रूप हिंसा का जो पुरुष अभाव कर छोड़ दिये है । मन-वच इन्द्रिय सयम रख के प्रबल प्रयत्न से अष्ट मैथुन और सर्व प्राणियों की ममता मुख्य फाँसी समझकर जो त्याग दिये हैं, साथ ही नख-शिख स्थूल-सूक्ष्म देह में सुख भ्रम मानना जो भली प्रकार हटा दिये है, वे ही मुक्त पुरुष कहे जाते हैं ॥ २५ ॥

पाप पुण्य जो कुछ करै, सो इच्छा में लीन ।

जो इच्छा छोड़े फिरै, तेहिको को गहि लीन ॥ २६ ॥

टीका—पाप हो या पुण्य जो कुछ कार्य किया जाता है सो वह किसी न किसी सुख-इच्छा पूर्ति के ही लिये किया जाता है, इसलिये सुख इच्छा में ही पाप-पुण्यादि सर्व कर्मों के बीज लीन है । इसी से वारम्बार वासना वश जन्म-मरणादि की प्राप्ति होती रहती है । यही अज्ञान दशा का हाल है । अब जो सर्व इच्छाओं को त्याग के विचरण करता है, उसको खींचकर कौन बन्धन में डालने को समर्थ है । अर्थात् इन्द्रिय सुख रूप फल को मिथ्या समझने से सकाम पाप-पुण्य की क्रिया ही क्यों होगी । क्रिया के न होने से फिर वासना ही क्यों पुष्ट होगी । वासना के बिना आवागमन ही कैसे होगा । एवं सुख की इच्छा मात्र छोड़ देने से जीव नि सदेह मुक्त हो जाता है ॥ २६ ॥

इच्छा कर्मन मूल है, तेहिको खोदि गिराव ।

जेहि में बाँधा जीव यह, ताहि त्यागि बचि जाव ॥ २७ ॥

टीका—निज स्वरूप से पृथक् किसी प्रकार की इच्छा कामना ही शुभाशुभ त्रिविध कर्मों की जड़ है । इच्छा-वासना बिना तीनों

टीका—केवल सुख स्वाद लेने के लिये नहीं, बल्कि शरीर रक्षायुक्त प्रारब्ध भोग समाप्त निमित्त पेटाग्नि में अन्न रूप हवन सामग्री देना चाहिये । पशुवत हिंसा युक्त मनीन अमक्ष मांस नशादि त्यागकर नर तन योग्य सामग्री शुभाचरण से प्राप्त अकुर मात्र शुद्ध अन्न और फल-मूल आदि आसक्ति रहित सतोष युक्त ग्रहण करना चाहिये । यह समझ के निर्वाह लेवे कि अन्न-जल से शरीर रक्षा लेना सुखाध्यास बधन तोड़ने में उपयोगी है । अर्थात् देहरक्षण मात्र व्यवहार लेकर पुनः इसी शरीर से सर्व बन्धन त्यागने अर्थ सर्व उपाय—ज्ञान-वैराग्य-उपासना सदाचरण ग्रहण करके मुक्ति-प्राप्ति का पुरुषार्थ बनता है ॥ २३ ॥

चोपाई

“ठीहावत यह देह गुजारा । अन्न वस्त्र आवश्यक धारा” ॥

वर्तत मिलैं पदार्थ जो, प्राणिन को सम्बन्ध ।

अहं ममत्व जो हर्ष तहँ, जानि तजै तेहि बंध ॥ २४ ॥

टीका—शुभाचरण सहित प्रारब्ध वर्तमान से वर्तते हुए मन अनुकूल सुन्दर सुखदाई निर्वाहिक पदार्थ जैसे—अच्छे-अच्छे मकान-आश्रम, कही सुन्दर वाटिका, कही कोई सुन्दर सेज बिछाकर बैठाल दिया, नाना पुष्पहार, द्रव्य, कीमती वस्त्रादि अर्पण किया और भी सुख-सामग्री जो प्राप्त होती रहती है, कही कोई मनानुसार आज्ञा-वर्ती नर-नारि समूह नम्रता युक्त सन्मुख मिलने लगते हैं, इन सबों में जो अहंकार होकर मैं-मेरी वश ममता-मोह, संग्रह उत्पन्न होने लगता है तिनकी प्राप्ति में बड़ा हर्ष-फुलावा उत्पन्न होता है । ये सब स्वरूप से पृथक् नश्वर उपाधि रूप और राग-द्वेष बधनरूप समझ के तिन सबों का अहंकार, ममता और तिन में प्रसन्नता को हर क्षण त्याग करता रहे । तहाँ ममता रहित नैराश्यता से वर्तमान करे ॥ २४ ॥

चौपाई

कपट जानि त्याग्यो प्रिय रानी । भर्तृहरि छोडे रजधानी ॥
अस इच्छा व्यभिचारिणि जानै । परखि दुखद तेहि निज ठहरानै ॥

दुख छूटन इच्छा जिसे, छोड़ि इन्द्रियन भोग ।

तन निर्वाहिक काज करि, काटि वासना योग ॥ २६ ॥

टीका—इसी प्रकार सर्व दुखों से पीछा छोड़ाने की जिसकी उत्कट इच्छा है, वे सर्व इन्द्रियों की सुख-सामग्री को वासना रोग उत्पत्ति हेतु और छल-बल पूर्ण धोखे की टट्टी, बारम्बार जन्म-मृत्यु की फाँसी समझ के प्रयत्न द्वारा छोड़ देते हैं । केवल देह रक्षा मात्र शुद्ध कार्य करते हुये निर्वाह के साथ में वासनाओं की जिन-जिन कारणों से उत्पत्ति होती है उन-उन भोगों का संग त्यागकर वासनाओं को काट देते हैं, यही उनका प्रबल पुरुषार्थ है ॥ २६ ॥

सो इच्छा इच्छा नहीं, वह तौ इच्छा काट ।

वैराग्य भक्ति स्थिति ठहर, छोड़ि जो मन की बाट ॥ ३० ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रारब्ध भोग का कार्य अर्थात् चलने-फिरने खाने-पीने आदि देह रक्षा की जो इच्छा है, वह बोधवान के लिये इच्छा नहीं, बल्कि कल्याण ध्येय से देह रक्षा किया गया वह शुद्ध व्यवहार ही इच्छाकाट शस्त्र है, क्योंकि देह रक्षा लेकर इसी देह द्वारा तीव्र वैराग्य, भक्ति और स्वरूपस्थिति के सर्व पुरुषार्थ में ठहराव करते हुये मन का जो रास्ता है, जैसे विषय भोग, प्रपञ्च वार्ता, उद्विग्नता, अनुमान-कल्पना, व्यवहारवृद्धि, आलस्य, अहंता असजगता, मोहक प्राणी और राजस वस्तुओं पर प्रीति ये सब मन-मत मार्ग त्याग कर देते हैं । जैसे थोड़ी लकड़ी ठीहा (आधार) के लिए रखकर उसी लकड़ी पर बढई लकड़ियों को गढता, जैसे जंगल की थोड़ी लकड़ी कुल्हाड़ी में बेट लगा के उसी द्वारा सारे जंगल

कर्म की स्थिति नहीं। याते स्वर्गादि पाने, ईश-ब्रह्म आदि बनने, स्त्री-मान आदि सुख मिलने, सबको अनुकूल रखने आदि को सर्व इच्छा रूप वृक्ष को दुखपूर्ण अमार समझ के पारखदृष्टि रूप कुल्हाड़ी और दृढ़ साधन-सयम रूप कुदाल से खोद-खोदकर काट के गिरा दो, नष्ट कर डालो। यह जीव जिस इच्छा-कामना में बंधा हुआ दिखाई देता है, तिसी मुख्य बधन को छोड़ देने से है कल्याणार्थी। तुम आवागमन से बच जाओगे, छुट्टी पा जाओगे। अस्तु, इच्छा को ही मारो, जो कहो गुप्त इच्छा का त्याग होना असम्भव है, तो सुनो— ॥ २७ ॥

प्यारी नारि को शिर हतै, जेहिसे पूरा नेह।

सोना चाँदी फेंकता, जो निज तन को खेह ॥ २८ ॥

टीका—ससार में देखा जाता है कि प्यारी से प्यारी स्त्री जिसके बिना एकक्षण भी रहना दुस्तर है और जिससे नली प्रकार प्रियता है, भाँति-भाँति रक्षा-पालन, तावेदारी करता है यदि वह स्त्री पर पुरुषरता है और उस अनर्थ क्रिया द्वारा स्त्री से अपने ही नाश होने का अवसर आता दिख जाय, तो मनुष्य तमाम दिन के प्रेम को क्षण मात्र में तोड़कर अपने प्राण की रक्षा के वास्ते उस पूर्व प्रिया स्त्री को कपटी और प्राण घातक जान के शिर उतार लेता है। यदि वह जहाँ रहता हो, सोना चाँदी रूपयो का खजाना इकट्ठा कर रक्खा हो, जो वहाँ उसे निश्चय हो जाय कि इस द्रव्य के कारण मेरा अवश्य प्राण नष्ट कर डाला जायगा, तो वह सोना चाँदी माल खजाना का मोह छोड़ के शीघ्र भागकर अपना प्राण बचाता है या फेंकने से प्राण रक्षा होती दीखे तो शीघ्र सोना-चाँदी को फेंक देता है। इससे अनुभव हुआ कि स्त्री और धन के समान सुख इच्छा अत्यन्त प्रिय होते हुए भी स्वरूपज्ञान द्वारा उममें पूर्ण छल बल दुख देखने में आ जावे, तो मनुष्य तत्काल सुख-इच्छा त्यागकर शांत हो जायगा ॥ २८ ॥

वह बुझेगी कैसे ? जैसे नशा पीते-पीते नशा की आदत बढ़ती ही जाती है, तैसे सब विषयो मे विचारिये ॥ ३२ ॥

धन की संगति लोभ हो, युवतिन संगति काम ।

मन वच क्रम जेहि त्याग प्रिय, तेहिके संग उपराम ॥ ३३ ॥

टीका—धीरे-धीरे धन का संग्रह करते रहने से लोभवृत्ति बढ़ जाती है । स्त्रियो के संग-रग से कामचेष्टा हरी-भरी हो जाती है । ऐसे ही जिन सतो को मन, कर्म, वचन से ससार का त्याग प्रिय है, जो विमल विरागी हैं, जगत प्रपंच से अलग रहते हैं, उन्ही की सगत अगर कोई करता रहे, तो उसे जगत से दूढ़ ग्लानि होकर वैराग्य भाव जम जाता है, यह प्रत्यक्ष है । सारांश—संगति का असर ही प्राणी को विशेष प्रेरित करता है ॥ ३३ ॥

बोई खेती पैदा भली, कर्जा मिलै जो दीन ।

जो दोनों से नाशि तन, त्यागै ताहि प्रवीन ॥ ३४ ॥

टीका—यदि स्वय हाथ से बोई हुई खूब पैदा खेती पकी लगी हो और स्वय दिया हुआ पहिले का तमाम कर्जा निर्यत्न मिल रहा हो, फिर भी यदि उस कर्त्ता मनुष्य को जान मिल जाय कि खेत काटने और रुपये लेने से कोई प्रबल दुश्मन खड़ा होकर मेरा शरीर नष्ट कर डालेगा- तो जो समझदार मनुष्य है वह उन्हे त्याग के भाग कर प्राण रक्षा करेगा ॥ ३४ ॥

कवित्त

राज कोष देश महारानि मीत आदि सब,

छिन छिन अपनाय अलग न होत है ।

भाँति भाँति उनही की रक्षा अरु पालन मे,

दुख सुख ध्यान तजि ताहिको वचोत है ॥

पर जब आप ही को प्राण घात मौका देख्यो,

सब तजि भागि के ही प्राण ठहरोत है ।

को काट डालते, इसी प्रकार थोड़ा शुद्ध व्यवहार बन्धन लेकर सर्व बन्धनो का त्याग किया जाता है ॥ ३० ॥

स्वरूप बोध इच्छा रहित, सकल कामना हीन ।

तेहिमें करै निवास जो, अलग वासना कीन ॥ ३१ ॥

टीका—१—स्वरूप में इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा का उलट-पलट कर दिया जाता है । २—इच्छा इन्द्रियों द्वारा देख-सुन भोगकर ही बनती है । ३—तब इन्द्रियों के भोगों का यदि त्याग कर दे तो वह इच्छा नष्ट हो जाती है, किन्तु स्वयं जीव बना रहता है । ४—विदेशी या कोई भी वस्तु जिनका इन्द्रियों द्वारा दर्शन भास नहीं किया गया, तो उनकी इच्छा नहीं सनाती । ५—जितनी इच्छायें उठती हैं, वे निज स्वरूप के बाद होने से दृश्य भास में आती हैं, छोड़ने से छूट जाती हैं । इसी हेतु स्वरूपबोध सर्व इच्छा वासना से रहित पद है । उस स्वरूपबोध में जो सत वैराग्यादि रहस्य द्वारा निवास करते हैं, उनकी जन्म-मरण बन्धन प्रद वामनायें ध्वंस हो जाती हैं । अथवा वे उन्हें त्याग देते हैं । अब उन्हें जन्म-मरण नहीं ॥ ३१ ॥

जग मुख सब जेहिको मिलै, तबहुँ न इच्छा पूर ।

जेहि उतपति तेहिसे भई, ताहि मिले कस दूर ॥ ३२ ॥

टीका—अच्छे से अच्छे देखने को रूप, अच्छे से अच्छे स्वाद लेने को पटरम व्यंजन, अच्छे सुगन्धित इत्र-तेलादि द्रव्य, भाँति-भाँति के मोहक गाना, मनोहर स्त्री, तोपक-नकिया कोमल गद्दी आदि स्पर्श सामग्री, गज-वाजि आदि वाहन, विजय आदि मन अनुकूल सर्व भोग भुक्ताज जिसे सब कुछ प्राप्त है, तो भी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती देखी जाती । पूर्ण होना तो दूर है, अग्नि-पेट्रोल न्याय विगेष भोग सामग्री से इच्छा प्रज्वलित हो जाती है । भला ! जिन इन्द्रियों की विषय सामग्रियों के भोग से इच्छा बनी है, उसी के भोगने से

अन्दर-बाहर छोड़ने से ही अपने आप शेष मुक्त रहेगा, अन्यथा नहीं । जब तक दूसरे कर्त्ता, नाना लोक वास, आनन्द, चराचर विश्वरूप, जगत विहार तथा मनोमय चिन्ताओ, काम-लोभ, मान, सुख प्रियता, जड़ासक्तियों को लिये बैठा है, तब तक जानिये मुक्ति से हाथ धोये बैठा है ॥ ३६ ॥

प्रश्न—सर्वस्व का त्याग कैसे हो ?

उत्तर—इसे बन्ध मोक्ष शतक प्रसंग छः वैराग्य-मोक्ष प्रतिपादन में सविस्तार देखिये ।

रक्षक राखै ताहि के, भक्तक देय निकासि ।

जेहि में चिन्ता फिक्र भय, तेहि को दिलहि बिसारि ॥ ३७ ॥

टीका—मुक्ति का स्वरूप निर्वासना होकर स्थिर रहने में जो रक्षक-सहायक होवे, यथावत् शुद्ध साधु भेष, शुद्ध आचार, शुद्ध भाव, शुद्ध सग आदि सब रक्षक अगो को गहे और तिनमें मुक्ति के बाधक व्यवहार आरम्भो को त्याग करे । जिस कार्यों के परिणाम में चिन्ता की बढ़ती हो, सत्सग, सद्ग्रन्थ, उपासना करने का अवसर ही न मिले, हरदम जगत-विषयो की फिक्र सवार रहे, नित्य भयभीत रहना पड़े, चिन्तारूप रोग बढ़े, खैचा-खैची मचे, उन क्रिया और इच्छाओं को अतः करण से भुला देवे, कूड़ा-करकट के समान बूहार के फेंक देवे ॥ ३७ ॥

प्रसङ्ग ३—ब्रौव ठहराव से दुर्गुण कृत कर्मों का नाश,
सत्सङ्ग सहायक धर्म विधि

धन जन तन सुख हेतु को, जो कीन्हे अब भूल ।

पाख पाये भूल मिटि, छूटि क्रिया मन मूल ॥ ३८ ॥

टीका—सोना, रुपये, पैसे आदि धन और जन समाज हमारी तरफ बहुत हो जायें, इन्हीं धन जन को तन-इन्द्रिय सुख आराम की चीजे समझकर इन्हीं के लिये पाप समूह जो भूल वश करते रहे,

प्राण हूँ से भारी दुख प्राण हूँ को त्याग चाहै,

मनहूँ को रोक कर ज्ञान सो समोत है ॥

दोहा—यहि अनुभव करि सब बिलग, दृश्य-भास दुख रूप ।

उलटि लक्ष्य निश्चय क्रिया, स्वतः मुक्त पद भूप ॥

हानि लाभ को मानि कै, वैर प्रीति में लाग ।

मुक्ति भूमिका छोड़ि कै, मन के पाछे भाग ॥ ३५ ॥

टीका—सदाचरण युक्त बोध-वैराग्य में तत्पर होते हुये को न कुछ हानि है न कुछ लाभ है, न कोई वैरी है न कोई प्रेमी । फिर भी उसे लडकर जीतूँ, उससे विद्या, तर्क, धन, यश में आगे बढ़ूँ, अमुक पर शासन करूँ, इतना धन-माल एकत्र करूँ, आगे शरीर सुख मिलता रहे इत्यादि साधु या मुमुक्षु दशा में परमार्थ भेप धरूँ, नाम के ओट से स्वार्थ सम्हाल में ही पड़ के किसी में हानि और किसी में लाभ निश्चय करके कहीं वैर वश पचने लगा और कहीं स्नेह के झगड़े-रगड़े में लग गया । हानि कृत द्वेष में तो वैर-वात, उखाड़-पछाड़, निन्दा-वकवाद बदला शासन-ताड़न, कुटिल-कठोरता से वर्तने लगा और लाभ कृत अनुकूल की ममता में तिसकी रक्षा-पालन का सब भार लेकर नाना व्यापार-व्यवहार आरम्भ कर-करके दौड़ा-दौड़ी मचाते हुये प्रीति-वैर के अध्यास में जकड़ गया, तो जानो वह मुक्ति भूमिका साधु या मुमुक्षुदशा, स्वरूपस्थिति के सत्साधन सन्तसग-विवेक वैराग्यादि सब सरल मग छोड़कर मिथ्या मन के बहकावे में आकर मन ही के पीछे दौड़-दौड़ कर पचने लगा ॥ ३५ ॥

मुक्ती ऐसी चीज है, सबको छोड़ होय ।

जब तक राखै अन्य को, तब तक तेहिको खोय ॥ ३६ ॥

टीका—मुक्ति ऐसा पदार्थ है कि स्वयं शुद्ध मुक्त स्वरूप पारख के अलावा जो कुछ मन इन्द्रिय गोचर होता है उन सब का अध्यास

होता है। तिसी मूक्ष्म बीज अध्यास से पुन शरीर निर्माण होता है। जो शरीर इस जीव के लिये त्रयताप से तपाने वाला उपाधि पूर्ण है। सब झगड़ा सब भार उसी से तो जीव को सहना पड़ता है।
 “या काया बन्धन दुर्मति दुर्गुण खान” ॥ ३६ ॥

उलटी समझ से जो किया, सीध समझ से छूट।

छूटे भयो अभाव तेहि, जो पूरव मन मूठ ॥ ४० ॥

टीका—उलटी समझ से जो क्रिया की जाती है, वही ठीक समझ

होने पर छूट जाती है। यथा—

“दिग्भ्रम भयो जहाँ तहँ भटकै। रस्सी सर्प पीटि भय लटकै ॥

ठूठ चोर अथवा मृग नीरा। स्वप्न सृष्टि कौहट मे भीरा ॥

जब सब भूल मिटी भ्रम गयऊ। जागृत होइ बिपरीति न ठयऊ ॥

मृग मछरी पाँखी भ्रम जैसी। निज स्वरूप को भूलि अनैसो ॥

विषयन मे सुख मानि अपारा। भ्रमत रहत नित जीव बिचारा ॥

काम्य शुभाशुभ कर्म के घेरे। लत आदत बश दुख घनेरे ॥

एते महँ श्री गुरुपद भेटे। पारख पाय भूल सब मेटे ॥”

पूर्वोक्त अज्ञान कृत उलटी समझ से जो उलटी क्रिया होती रही अर्थात् विषयासक्ति हेतु—अनीति, कपट, छल, चोरी, हिंसा, प्रमाद, झुठाई तथा सकाम शुभाशुभ सम्पूर्ण असत कर्म तभी छूट जाते हैं जब शुद्ध समझ स्वरूप ज्ञान दृढ विवेक-वैराग्य की प्राप्ति होती है। जो पूर्व मे कर चुका था और जो अब कर रहा है, सो सर्व दुखदाई कर्मों से प्रियता नष्ट हो जाने से अन्दर बाहर तिसका अभाव हो जाता है। इस प्रकार जो पहिले अज्ञान दशा मे मानन्दीयुक्त सकाम कर्म और तिसके जड़ाध्यास को मर्कट-मूठी न्याय सुख मान के पकड़ रक्खे थे, ठीक-ठीक दुखपूर्ण जगत को जानते ही और अपने स्वरूप की नित्य वृत्तता का अपरोक्ष ज्ञान होते ही पूर्व मानन्दी की मूठी (पकड़) त्याग हो जाती है ॥ ४० ॥

जैसे—छल कपट जबर्दस्ती अन्याय आदि से सब अविनाशी स्वरूप की परीक्षा पाने से भूल और भूल जनित असत कर्म छूट जाते हैं। जिसकी मन-कल्पित भ्रम मात्र सुख की आशा ही जड़ थी, जब भूल ही नहीं तो शाखा कहाँ ? जब सुख भोग की कामना ही नहीं तो उसके लिये असत कर्म क्यों किया जाय ? ॥ ३८ ॥

सम्वाद—एक सत्सगी युवक मनुष्य से दूसरा अज्ञानी फैसनवाज मनुष्य सलाह करता है कि हे मित्र ! अमुक धनी के यहाँ सहज ही चोरी करके धन लावे । सिनेमा देखा जाय । खूब अलवेला फैसन बनाया जाय । जुआ और खूब मद्यपान करके मदमस्ती का सुख लूटा जाय । किसी मनोहारिणी का दिल रिझाकर खूब आनन्द लिया जाय । इसके लिये कोई पार्टी-वन्दी किया जाय । क्यों बेकार जिन्दगी गुमा रहे हो ? इन भयकर वचनों को सुनकर समझदार युवक ने कहा—क्षमा कीजिये ! रोग के लिये दवा होती है । मुझे इन बातों की इच्छा रूप रोग ही नहीं । दूसरे आपकी कथित क्रियायें तो मनोमय के लिये अग्नि में पेट्रोल झोकने वत अशान्ति-मूल हैं । जिसमें हानि, ताप, दुर्गुण, बन्धन, चिन्ता की वर्षात है ऐसी क्रिया हम नहीं करते, न आप कोई भी करे । स्वरूप नित्य वृत्त है, देह यात्रा शुद्ध रीति से समाप्त हो जाता है । विषय सुख कल्पना मात्र ही है, तिसका तो त्याग ही मुख्य पुरुषार्थ है और भी विस्तरित शिक्षा सुनकर वह भी सन्मार्ग में लगने लगा । वह सर्व दुराचरण और जन समूह राग से पृथक हो गया । अतः पारख-दृष्टि से सर्व भूल सम्बन्धी क्रियाये त्याग हो जाती है ।

कर्म किहे तेहि हेतु जो, मन इन्द्रिय सुख साध्य ।

तेहिते तन निर्मित भयो, जीव के हेतु उपाध्य ॥ ३९ ॥

टीका—अज्ञान हालत में शुभाशुभ जो कर्म किए जाते हैं, वह सारा पुरुषार्थ धन, जन, मन इन्द्रियो के सुख सिद्धि के लिये ही

सुनना सत्संग है। इनको सेवन करते रहने से हृदय पवित्र बन के कल्याण योग्य सद्वुद्धि प्राप्ति होती है। जो धर्म, भाक्ते, सतसंग सहित सद्वुद्धि धारण न किया जाय, तो स्वार्थिक-पारमार्थिक कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जहाँ भी रहे, जो कुछ कार्य करे, तहाँ ही यथार्थ धर्म बुद्धि विना रुकावट बिघ्न बाधा उपस्थित होते रहते हैं और कल्याण तथा सुख-शांति-विरोधी दुर्बुद्धि-दुराचरण धारण हो जाते हैं। याते मानुष के दया-क्षमादि धर्म और सद्गुरु की भक्ति तथा सत्य न्याय ग्रंथों की कथा-वार्ता सुनते-गुनते रहना चाहिये, जिससे यथार्थ बुद्धि बनी रहे ॥ ४२ ॥

शब्द—गहौ मन धरम सदा सुखदाई ॥ टेक ॥

धरम गहे बिन श्वान सर्प सम, भाईहि भाइ सताई ॥ १ ॥

रावण कंशा औ दुर्योधन, बिना धरम दुख पाई ॥ २ ॥

प्रेम सहित गहि शील क्षमादिक गुरुपद नाव चढाई ॥ ३ ॥

सदबुद्धी गुण ग्राह्यता, देखै अपनी ओर ।

क्या क्या दिल वर काम हो, स्ववश विवश का जोर ॥ ४३ ॥

टीका—सत्संग से सद्वुद्धि यथार्थ निश्चयता धारण करे, गुण-ग्राही बने। अपनी समझ और कर्तव्य को योग्यायोग्य का विचार करे, अयोग्य को छोड़े, योग्य को गहता चले। देखै अपनी ओर कि अतःकरण रूप घर में क्या-क्या काम हो रहा है? कौन-कौन सी शुभाशुभ वासनाये विशेष उठती हैं? इस पर ध्यान देवे। कौन स्मरण और क्रिया के वश में मैं नाचता हूँ? जितना मन-इन्द्रियो के खिचावरूप विवशता का जोर देखे उतना ही खूब जोश भर के साधन-सयम करे। सत्संग-सद्ग्रन्थ, विवेक-वैराग्यादि में खूब डट के परिश्रम करते हुये मन इन्द्रिय वशिता का जोर मिटा डाले ॥ ४३ ॥

शब्द—अपने घर का हाल समुझि सुख पाओ ॥ टेक ॥

घरै संवारत दिन न बिताओ, निजहू काज बनाओ ॥ १ ॥

ज्ञान अग्नि से दग्ध सो, जो तिन भयो अभाव ।

नश्यो वृत्त फल फूल सब, जो निज से विलगाव ॥ ४१ ॥

टीका—वे अज्ञान कृत कर्म जो ऊपर कहे गये हैं, तिनको ठीक-ठीक पारखदृष्टि से अदर-बाहर त्याग कर देना ही ज्ञानाग्नि से कर्मों का दग्ध होना—जल जाना है । जैसे अग्नि बीजाकुर को भस्म कर देती है, तैसे ही जड़ तत्व, प्राण-पिण्ड और सूर्य-चन्द्र, वायु आदि ब्रह्माण्ड से मैं परीक्षक सर्वथा भिन्न अखण्ड सत्य नित्य प्राप्त हूँ । विषयानन्द-ब्रह्मानन्दादि सर्व भासवृत्ति मुझ शुद्ध पारख से पृथक् भ्रम मात्र हैं, क्योंकि मेरे स्वरूप में लक्ष, वृत्ति-सूरति, आनन्द, दुख-सुख, शून्य, चंचल आदि अवस्थाये कुछ नहीं । मैं सर्व वृत्ति-गति का पारखी पारखरूप, ऐसा दृढ़ निश्चय करके इस निश्चयता की एकरस अभ्यास वृत्तिरूप प्रवल अग्नि द्वारा असतवृत्ति जल बल के खिंचाव रहित भस्म हो जाती हूँ । इच्छाओं और आसक्ति-कर्मों में न खिंचना ही अध्यास भस्म होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । फिर तो अध्यास बीज दग्ध होने से अकुर वृक्षरूप देह धरना-छोड़ना त्रिविधताप रूप फूल-फल कभी नहीं हो सकता । जब अपनी सत्ता न देकर जीव सब अध्यासों को ज्ञानबल से विलग कर दिया तो वे अध्यास किसके बल से पुष्ट रह सकते हैं ? जड़ में तो अध्यास होता नहीं । चेतन ही देहोपाधि से भूल वश ग्रहण करता था । सो भूल के त्याग होने से अब चेतन आप-आप में स्थिर हुआ । फिर अब विजाति अध्यास का कहाँ ठेकाना ? जन्म-मरण भी अब कैसे होवे ? ॥ ४१ ॥

धरम भक्ति सतसंग करि, धारण हो सदबुद्धि ।

तेहि विन होय न काज कोइ, जहाँ रहे तहँ रुद्धि ॥ ४२ ॥

टीका—भूखे-प्यासे, गरीबों का पालन, यथायोग्य सेवा, हितकर स्वभाव से साथियों में वर्तना ये धर्म मार्ग हैं । सतगुरु की तन, मन, वचन से सेवा-आज्ञा पालन करना भक्ति है । निर्णय कथा कहना-

तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक सुकृत पुण्याचरण करके अत-
करण पवित्र न किया जाय । अत.करण पवित्र ओर ज्ञान-विवेक
को वलिष्ठ बनाने के लिये मानुष धर्म का विस्तार तथा नम्रता
पूर्वक वृद्धि पुष्टि करना चाहिये । स्वयं धर्म में चलना दूसरे को
चलने का इशारा देना चाहिये ॥ ४५ ॥

साधु संग गुरुभक्ति करि, धर्म यथार्थ जान ।

छूटै बन्धन जीव को, पाय स्ववश स्थान ॥ ४६ ॥

टीका—विवेक-वैराग्य तत्पर सत्तो का नित्य कथा-वार्ता सुन
के सत्संग करते हुये सद्गुरु की सेवा भक्ति-उपासना में मन देते हुये
मनुष्य के यथार्थ शील-क्षमादि गुण लक्षण धर्म को जानना चाहिये ।
जिस मानुष गुण को जानकर ग्रहण करते ही जीव का सम्पूर्ण भ्रम
बन्धन रूप गढ़ टूट जायगा और वह स्ववश भूमिका पारख स्वरूप
निराधार स्थिर हो रहेगा ॥ ४६ ॥

प्रसङ्ग ४—एकरस स्वरूप बोध ठहराव से पूर्व सस्कार निष्फल

बहुत काल तप यज्ञ करि, घूमैं तीरथ भूमि ।

स्वरूप बोध भा ताहि जब, अति अभाव पुनि घूमि ॥ ४७ ॥

टीका—अबोध दशा में ऋद्धि-सिद्धि स्वर्गादि हेतु बहुत दिनों से
हठयोग राजयोगादि रूप तप और विविध यज्ञ तथा चार धाम
अरसठ तीर्थों की परिक्रमा आदि करते रहे । अब स्वरूप विवेक
प्राप्त कर उलट के देखा तो विषय सुख स्वर्गादि कामना दुखपूर्ण
मिथ्या जानने में आया, जिससे तिन सबों का अति अभाव कर
अन्दर बाहर त्याग हो गया । यथार्थ मार्ग रूप अमृत प्राप्त होने से
झूठे कर्मों में मन क्यों दौड़ने लगा ॥ ४७ ॥

छन्द

काया है काशी ज्ञान गंगा विश्वनाथ स्वजीव है ।

धन कोप गृह में मिल गया क्यों दौड़ धूप मचीव है ॥

मन इन्द्री सब तत्त्व कार्यं लखि, तुम चेतन बिलगाओ ॥ २ ॥

है जजीर जेल मन दुर्गुण, तेहि को तोड़ि रहाओ ॥ ३ ॥

लखि विशाल अवसर हित साधौ, गुरु गुण प्रेम से गाओ ॥ ४ ॥

विषय मरण से अधिक लखि, स्ववश हेतु परियत्न ।

निशदिन ततपर याहि में, और तजै सब यत्न ॥ ४४ ॥

टीका—विषय इच्छा की खैच मे खिच जाना यह मृत्यु से भी अधिक दुख जान के इन्द्रिय-मन जीतकर स्ववश स्वतंत्र होने के लिये सब प्रकार परिश्रम करे । आठों पहर इसी कार्य मे सावधान जुटा रहे ओर जगतप्रसिद्धि, प्रचारभावना, सबको अपनी तरफ खींचने आदि मान धन सेवक वृद्धि की भावना, विद्या वाचाली-तर्क सिद्धि भावना, सबको हराने की भावना, देह सुख की भावना ओर तिन्हो का सब पुरुषार्थ त्याग कर अतिम पूर्ण सिद्धि विजय लाभ हेतु यही वैराग्य मार्ग गहै जिससे कि सब आदत विषयासक्ति त्याग होकर नित्य स्वरूप विचार मे निरंतर स्थिति बनी रहे ॥४४॥

स्ववश रहे विनु एकरस, कोइ कारज नहि सिद्धि ।

सो न होय विनु सुकृत फल, यहिते धर्महि वृद्धि ॥ ४५ ॥

टीका—मन इन्द्रियो को जीतकर एकरस सदैव स्ववश स्वतंत्र जब तक ठहराव नही दृढ़ होगा, तब तक मुक्ति तो मिल ही नही सकती, बल्कि जगत का सुख भी नही मिल सकता । यहाँ तक कि मन इन्द्रिय जालुप मनुष्य की दशा उस पाँखी-माँखी वाली हो जाती है, जो सीरा और दीप मे लसफस होके मर जाती है । मन वश प्राणी अपने को अपने काबू मे न रखकर क्षण-क्षण काम क्रोध मद मत्सर के हाथ विक के क्षण ही मे ऐसे भयानक कार्य कर डालते हैं कि जिसका फल आयु पर्यन्त रो-रोकर भोगते नही सिराता । एव मन इन्द्रिय दुर्गुण के वश रहने से स्वार्थ-परमार्थ कोई कार्य पूर्ण नही होता । मन इन्द्रिय काबू करके श्रेष्ठ स्ववशतारूप फल

कार परवश, दौड़-धूप, आवागवन, चिंतादि यहाँ तक कि सर्व आप-
दाओ के स्वरूप ये दुष्कर्म ही हैं । इस प्रकार दृढ़ ज्ञान हो जाय
और वह तिससे पृथक् हो जाय, सब दुष्कर्म छोड़ देवे ॥ ४६ ॥

साधु संग सद्ग्रन्थ में, जो तिन पाय निवास ।

दिन दिन बढ़ा प्रेम जो, पाय स्वरूप मवास ॥ ५० ॥

टीका—आगे उसे यथार्थ सतो का सत्सग मिल जाय और बोध-
रहस्य प्रेरक सद्ग्रन्थ भी प्राप्त हो जायें, वह सत्सग सद्ग्रन्थ मनन में
ठहराव बना लेवे और दिनो दिन सत्सग-सद्ग्रन्थ में साहस-श्रद्धा
बढ़ते ही जायें, ऐसे साधन से स्वरूपज्ञान को पाय स्वरूपस्थिति के
पुरुषार्थ ही में पूर्ण विश्रान्ति की प्राप्ति कर लेवे और इसी में नित्य
मग्न रहे ॥ ५० ॥

बहुत काल तेहि में गयो, दृढ़ता पूर स्वरूप ।

जो छूटै तन भाव यहि, कबहुँ न दुख के रूप ॥ ५१ ॥

टीका—जो ऊपर साधन बोध-धारणा बताये गये हैं, उसी में
अभ्यास करते-करते उसे बहुत दिन पारखदृष्टि की एकरस धारणा
बनाते-बनाते व्यतीत होवे तो ऐसा करते-करते स्थूल-सूक्ष्म सर्व
बन्धनो से लक्ष्य हट के अपना आप स्वरूप ही स्वरूप स्थिर रहने
की अतिशय पुष्ट धारणा प्राप्त हो जाय, बस इसी भाव में जो उसका
शरीर शांत हो जाय, प्रारब्ध भोग का अंत हो जाय, तो कभी
किसी हालत में भी जन्म-मरण गर्भवास गढ़दे में पुनः नहीं पड़
सकता । तहाँ खँचने वाली सन्मुख तत्क्षण जगत वासना कर्तव्य है
नहीं और शरीर शांत होने पर वासनाये उठ नहीं सकती । इस
हेतु गुरुपदनिष्ठक का गमनागमन नहीं होता ॥ ५१ ॥

जीवहि जेहि मंजूर है, सोई रहै तेहि तीर ।

जानि ठगी खेद्यो जिसे, ताहि मिलै नहिं धीर ॥ ५२ ॥

टीका—जीव सब कर्तव्य का कर्ता है । वह जिस इच्छा वासना,

है द्वारिका दाया व मन ही शुद्ध मथुरा मानिये ।
 यो तीर्थं सब सद्गुण निकट तेहि पर्शि पाप नशानिये ॥ १ ॥
 सर्व विषयासक्ति तज यहि तप यतन करि पाइये ।
 शुभ यज्ञ यहि समता सहित प्रारब्ध भोग विताइये ॥
 यहि श्रेष्ठ व्रत सयम विविधि त्रिधि साँच रहि सुखदाइये ।
 यहि भाँति साँचो जीमि व्यजन भूँख भर्म भगाइये ॥ २ ॥
 पहिले तीरथ यज्ञ तप, पाछे इच्छा शून्य ।
 कैसे तेहिकी वासना, पाय स्वरूपहिं भून ॥ ४८ ॥

टीका—पहिले कोई अन्य दैव गोसैयाँ मानकर वैकुण्ठ आदि विविध धाम प्राप्ति की आशा से हरिद्वार, वद्रीनाथ, काशी आदि तीर्थ और यज्ञ, हठयोग, तपस्या आदि सब करते रहे । परन्तु अवज्ञान हुआ कि जैसे प्रकाश न हो तो कोटियो उपाय से अधिकार भाग नहीं सकता, तैसे पारखबोध विना कोटियो तीर्थाटन यज्ञादि कर्मों से अविद्या ग्रन्थि टूट नहीं सकती और अज्ञान त्याग भये विना जीव को अटल पारख स्थिति मिलती नहीं । ऐसा समझकर तीर्थादि की इच्छा कामना नष्ट हो गई । भला ! वह पूर्व वासना अज्ञान काल की अब कैसे ठहर सकती है ? क्योंकि जिसकी आशा से सब करते थे, वह स्वर्ग सुख और विषय सुख विल्कुल मिथ्या ठहरा और सत्य स्वरूप अपना ही ठहरा, सो अपने स्वरूप को जान-मान कर सर्व बानीजाल की मिथ्या वासना नष्ट हो गई ॥ ४८ ॥

चोरी हिंसा लूट कर, पाछे जेहिको ज्ञान ।

पूरा दुख अनुभव भये, जो तेहि से विलगन ॥ ४९ ॥

टीका—कोई मनुष्य चोरी करता हो, मास भक्षण एव जीव हिंसा करता हो, जवरन धनादि लूटना हो, फिर उसी मनुष्य को अपनी भूल का पीछे से ज्ञान हो जाय कि ये सब दुष्कर्म अब और आगे तीनो काल मे दुख दायक हैं, अपमान, तृष्णा जेल-मार-दुत-

पारख प्राप्त करने से सर्व कल्पित सुख मानन्दी नष्ट हो जाती है । खानि बानी सर्व मानन्दी बीज नष्ट हो जाने पर गर्भवास में आने-जाने का कारण नहीं रह जाता । जब सर्व अध्यास हटा के आप ही आप स्थित हो गया सो कहाँ आवागवन ? कहाँ जड़ग्रन्थि ? जगत-वृत्ति द्वारे-आवागवन हो रहा था, तहाँ स्वरूपवृत्ति पुष्ट करते ही सदा अचल ॥ ५४ ॥

संचित औ क्रियमान गत, प्रारब्धी सो दूर ।

वरवस परी वेगारि जो, ताहि भोग करि पूर ॥ ५५ ॥

टीका—तीन कर्मों को बन्धनरूप जानकर पारखी तीन कर्मों से पृथक् है । इसका हेतु यह है कि सुखाध्यासरूप संचित-बीज-बोधाग्नि से नष्ट हो गया । क्रियामान अभाव द्वारा स्वरूप स्थिति के पुरुषार्थ से नष्ट हो गया । फादिल प्रारब्धि भोग भी त्यागने योग्य दुख बन्धन जानकर त्याग हो गया । रही देह की अदृश्य प्रारब्ध-खान पान स्वांसोच्छ्वास और अत.करणरूप सम्बन्ध जो हठात् पूर्ववेग से सन्मुख है उसकी भी कोई चाहना नहीं, तिससे भी दृष्टा पारखी न्यारे है । परन्तु घड़ी-कूक बत जब तक प्रारब्ध है तब तक वेगार भरते हुये नैराश्यतायुक्त प्रारब्ध भोग भोग के अन्त हो जाता है ॥ ५५ ॥

छूटि गया बन्धन प्रबल, पारख के परताप ।

अब तौ करना कुछ नहीं, निशदिन वह ही जाप ॥ ५६ ॥

टीका—पूर्वोक्त गुरु पारख के तेज-बल से, अनन्त काल का जगद्दस्त जड सम्बन्ध रूप त्रिविध कर्म बन्धन नष्ट हो गया । अब आगे की आशारूप क्रिया कुछ नहीं बाकी है । जो कुछ प्राप्त करने की, जानने-मानने मिलने की, यहाँ तक कि जो कुछ आशामय भावनार्यें उठती हैं, वह सब स्वरूप में नहीं । सब संकल्पो का द्रष्टा होकर सकल्पो में तदगत न होने से मैं सदा चैतन्य स्वरूप नित्य

क्रिया में लाभ सुख देख कर उसे धारण करेगा, वही वासना व क्रिया तिसके समीप रह सकती है और जो धारण नहीं करेगा तो वह वासना क्रिया उसके समीप रह ही नहीं सकती। पूर्व धारण की हुई इच्छा-क्रिया की ठगाई भली विधि जानकर तिस इच्छा-क्रिया को डाल के पुन धीर-वीर पुरुष इच्छा को बल नहीं देते। फिर तो वह इच्छा-क्रिया ठण्डी पड़ कर स्वरूपस्थित रहनहार पुरुष को कदापि वह वासना नहीं पकड़ सकती। 'कहहि कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहिचाना ॥ ५२ ॥

बाहर रहै न वासना, वह तौ दिल के बीच।

आना जाना तेहि कहों, ग्रहण त्याग दिल बीच ॥ ५३ ॥

टीका—सचित्त वासनाये कही बाहर रहती नहीं। जन्म-जन्म और वर्तमान के समग्र पंच विषय पट पशु धर्मों व अष्ट मदों की वासनाये अतःकरण में सुख मानन्दी के सहारे ठहरी हुई हैं, वे वासनायें कही बाहर थोड़े बैठी रहती हैं कि जो कही से शिर पर कूद पड़े ? बाहरी तरफ से वायु के समान वासनाये गमनागमन नहीं करती, क्योंकि उन वासनाओं को सुख मानकर ग्रहण करना और दुख जानकर छोड़ देना ये दोनों बातें हृदय में जीव ही करते हैं। यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। सारांश यह कि अज्ञान-आसक्ति से वासना ग्रहण है, अज्ञान-आसक्ति छोड़ देने से वासनाये नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥

सब मानन्दी भूल से, पारख पाय नशाय।

आवागमन को हेतु नहीं, जो निज ही टिकि जाय ॥ ५४ ॥

टीका—अपने सत्य स्वरूप को न जानना रूप भूल से ही जड़ विषयों में सुख मानन्दी ईश्वरादि भास तथा विकासवाद आदि अदृश्य लोकादि की सर्व मानन्दी दृढ़ हो गई है। "है सुख निज स्थिरता केरा। मानत भूलि के विषयन हेरा ॥" परन्तु स्वरूप का

प्रसङ्ग ५—अखण्ड प्रकाश मे सर्वथा अन्धकार का अभाव

ईश ब्रह्म औ देवता, गण भूतन को शोर ।

ये सबहीं नाशयो तवै, मिट्यो भरम जब घोर ॥ ५८ ॥

टीका—सब का मालिक दयालु, न्यायक, सर्व व्यापक, सर्व शक्तिमान, प्रेरक, धर्मवान ये षट लक्षण युक्त ईश्वर माना गया है । ऐसी दशा मे पृथक-पृथक जीव अपने-अपने मन अनुसार क्यो बर्त रहे है ? ईश्वर के वेद अडर मनसाय के उल्टा विविध विरोधी मत पथ ग्रथ क्यो चालू है ? नाना पाप क्यो कर रहे है ? जो ईश्वर ही सब करवाता हो तो अनेक जीव पाप-पुण्य के फल दुख-सुख के भागी क्यो हो रहे है ? प्रथम पाप बढावे फिर अवतार लेवे, फिर लीला करके गवाय-गवाय सबको तरावे, इससे तो अच्छा पहिले ही से पाप रोग न बनावे तो सहज ईश्वर की दया प्रसिद्ध हो । ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है, जड़ तत्त्व और देहधारी मनुष्य पशु आदि के गुण धर्म छोड़कर न्यारा ईश्वर कहाँ है । जीव ही की प्रभुता को देखकर भगवान ईश्वर आदि विशेषण दिया जाता है । राम कृष्णादि के जड़ देहो मे प्रकाशक साक्षी अनादि चेतन जीव आप-आप रहा । इन हेतुओ से जड़ और चेतन से पृथक कोई भी कर्त्ता नही है । पुन जीव ईश भेद रहित एक चेतन ब्रह्म सबसे वृहद स्वरूप व्यापक माना गया । सर्वत्र एक अखण्ड मे बध-मोक्ष, गुरु-शिष्य, आवागमन जो हो रहा है, वह न होता तब तो अद्वैतवाद ठीक होता । अदृश्य अनेक स्वर्गादि लोको मे गणेश महेश रमेशादि देव माने गये । नन्दी-भृङ्गी, चौसठ योगिनि, भूत-प्रेत-पिशाच, बैताल, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि महादेव के साथ रहने वाले गण इत्यादि जहाँ तक अदृश्य वाणो का शोर (कोलाहल) जीवो ने कल्पि-कल्पि के थापा है कि जिनके गुण-धर्म-लक्षण का कही कुछ पता ही नही, सो सब कुछ हमारे हृदय में दृढ था । वह सब महा घोर भ्रम तम चूर्ण हो गया,

पूर्ण काम सतुष्ट हूँ, अब कहाँ आशा बाकी ? जो कुछ आशा है वह सब आशा की निवृत्ति के ही लिये है। अब सर्व मेरा स्थूल सूक्ष्म कोई कर्तव्य नहीं। नैराश्य निष्काम निर्भय निष्कर्तव्य निर्वन्ध निष्क्रि होकर स्थिर रहना ही रात-दिन का मेरा यही जाप है। जिससे पुन वन्धन न गाँसे, स्वरूप निर्वन्ध रहे ॥ ५६ ॥

सवेया

जापक थापक न्यायक सर्व को आपका जापत क्यों न सवेरे।
पच विषय जड़ भास क्यों गाहत तू नित भासिक सत्य बड़ेरे ॥
फिक्र गहै नाह हो निष्क्रि अचित अभय थिर युक्ति करेरे।
धाय मिलै मुख शात अक्षय तोहि मै नित वृत्त ये जाप जपेरे ॥

अनंत कल्प की ध्वंसा तस, जैसहि क्षण की एक।

मार्ग उल्टा सीध जस, गहै तजै भ्रम फेक ॥ ५७ ॥

टीका—अनन्त काल की संचित वासनाये वर्तमान के दृढ़ एकरस पारख ज्ञानरूप अग्नि से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे एक क्षण में काम क्रोधादि वासनाये सन्मुख हुई फिर उनमें पूर्ण दुःखदृष्टि द्वारा शम-दम अभ्यास वनाय पारख बल से सन्मुख मन वेगों को नष्ट कर दिया जाता है। सन्मुख कालीन वासना नष्ट के साथ ही तिसके समान संचित वासनायें सम्पूर्ण ध्वंस हो जाती हैं। जैसे दिशा भ्रम होकर उल्टा मार्ग चल रहा था, चाहे दूर चला गया हो या निकट ही हो, तब तक ठीक-ठीक दिशाओं का ज्ञान हो गया तो ज्ञान होते ही पूर्व भ्रम बुद्धि फेक कर जितना पूर्व में उल्टा मार्ग चल चुका है उसकी मोह-ममता न रख के उल्टा मार्ग छोड़ यथार्थ मार्ग पकड़ लेता है, तद्वत्—॥ ५७ ॥

दोहा—दाम कमी फल बहुत है, केवल मन को मार।

अविनाशी थिर नित्य तू, जन्मादिक दुख पार ॥

प्रश्न—क्या ईश्वर किसी को न मानना चाहिये ?

उत्तर—ईश्वर मानकर अहिंसा दया-धरम से बर्तना यह पक्ष भौतिकवाद से अनन्त गुना श्रेष्ठ है। अस्तु जिसे स्वरूप बोध जब तक न हो तब तक ईश्वर भगवान मानना धर्म विरुद्ध नहीं है। प्रकृति भिन्न किसी भी चीज का अस्तित्व का भान रहने से समय परे पर परखी सतो द्वारा स्वरूप ज्ञान के अधिकारी भी हो सकते हैं। याते शिक्षको को चाहिये कि जिनका कम सग पड़े, प्रबल सत्य शोधन की जिज्ञासा न हो, उनके लिये ईश्वरवाद का खण्डन न करे। क्योंकि ईश्वर न मानकर देह ही सत्य निश्चय करने वालों को स्वरूपज्ञान शोधन की इच्छा ही नहीं जगती। हाँ ! भूत-प्रेतादि तामसी हिंसक देवी-देव की कल्पना सबको त्यागना ही चाहिये। इस हेतु इस कनिष्ठ पक्ष की अपेक्षा ईश्वरवाद मानना श्रेष्ठ है। अब जिसे जन्म-मरण के दुख से छूटने की इच्छा हो और यथार्थ सद् सिद्धान्त का शोधन करना हो और सद्गुरु भक्ति में लगकर मनोनाश करना हो, तो वह स्वरूपज्ञान द्वारा ईश्वरादि भ्रान्ति का भी अन्त कर देवे। इस लक्ष से इस साखी में कहा गया है कि अपने चेतन स्वरूप का अपरोक्ष बोध प्राप्त होते ही सर्व अनुमान कल्पना की भ्रान्ति उड़ जाती है अतः—।

छन्द—जिसको न हो निज बोध जब तक ईश्वरादिक ध्यान है।

घोर रात्री पथ बिपे ज्यों दीप का भी मान है ॥

जब सूर्य तेज प्रचण्ड हो निज परख बोध यथार्थ हो।

तब खेल ईश मिटाय कर सतसग लाभ पदार्थ हो ॥

तीसरी कल्पना ही हाथ आती है। शीत उष्ण वर्षादि दिन-रात क्रियायुक्त जड तत्व हैं। जड तत्वों के पञ्च विषयो में सनी हुई वृत्ति को प्रयत्न से छोड़कर पारख स्वरूप के यथार्थ बोध में ठहरने से सर्व अज्ञान अध्यास आसक्तियों नष्ट हो जाती हैं, सोई बनाना चाहिये।

जब पारखी सद्गुरु से भेट होकर आप ने सब जाल परखा दिये ॥ ५८ ॥

१ टिप्पणी—

गजल

कहाँ है भूत की खानी विचारो इसको हे भाई ॥ टेक ॥
 दोहा—चुडइल चण्डी डाकिनी, भैरो आदिक भूत ।
 कहूँ छाजै ना छाज कहि, यंत्र मंत्र भ्रम कूत ॥
 कहो जड वै कि चेतन है दोऊ गुण छोडि क्या पाई ॥ १ ॥
 जड को तो सबही लखै, चेतन स्व स्व आप ।
 जड चेतन की शक्ति तजि, मिथ्या करस प्रलाप ॥
 जगत अप्पा कहो फिर क्यो भला लरिकन क वो खाई ॥ २ ॥
 विन इन्द्री स्थूल के, सुक्ष्म वायु सरूप ।
 नेत्र आदि इन्द्री रहित, कैसे कार्य करूप ॥
 विना स्थूल इन्द्री के सुनै देखै कहाँ भाई ॥ ३ ॥
 नर पशु पक्षी उष्मजी, चारों खानि को छोड ।
 प्रेत खानि पचई कहाँ, कैसे उल्टे गोड ॥
 कहाँ दिन को छिपे सब वे नजर वो क्यो न फिर आई ॥ ४ ॥
 रात दिनों मे देख लो, सब खानी परत्यक्ष ।
 पूर्व कर्म देहादि को, बदल न सकते अक्ष ॥
 भला कैसे बदल सकता निजी प्रारब्ध वपु भाई ॥ ५ ॥
 जो आवत है तोहि पर, अकवक वकता प्रेत ।
 तो प्रत्यक्ष निज देह धरि, क्यो नहि वलि को लेत ॥
 चलावे हुक्म सब मिलि के जो देवी देव ठहराई ॥ ६ ॥
 सर्व शक्ति कर्तार है, सब जन दुखिया वाल ।
 मात पिता सब दोष क्षमि, क्यो न गोद ले पाल ॥
 स्वयं चैतन्य थापक पर कहौ हो और को भाई ॥ ७ ॥
 जो चाहो कल्याण निज, कल्पित सपना त्याग ।
 प्रेम नेम सद्गुरु शरण, अभय करो अनुराग ॥
 सकल भर्मों को नाशो तुम गुरु की शर्ण मे जाई ॥ ८ ॥

इस विचार से तो नर, पशु, अण्डज, उष्मज खानियों से परे कोई भूत-प्रेत देवादि खानि है ही नहीं । न इस ब्रह्माण्ड से पृथक अधर मे कोई अदृष्य देव लोकादि ही है । क्याकि गुण धर्मयुक्त प्रत्यक्ष जड-चेतन को छोडकर और

प्रथम निश्चयता ही नष्ट हो जाती है। जब उधर सुख निश्चयता१

१ टिप्पणी—

त्रोटक छन्द

यहि कामहि काल कराल परम् । यहि शोपग रक्त कुबुद्धि करम् ॥ टेक ॥
सुविचार सुसंग विराग न रे । यहि चामहि चाम शृङ्गार धरे ॥
वहि पञ्च विषय घन जङ्गल मे । मद लोभ रु क्रोध अमङ्गल मे ॥

यहि कामिनि मोहि के बोध हरम् ॥ यहि कामहि० ॥ १ ॥

यहि पूतहुँ मोहि के और करै । वहि जाला गरे महुँ लल्लू परै ॥
वहि मोद प्रमोद मे भूलि गये । शिशु रूप व बोलि मे फूलि गये ॥

वहि मृत्यु भये हा हा कार धरम् ॥ यहि काम० ॥ २ ॥

यहि सम्पति वाहि के काल किये ? तहुँ लोभ बशी सब पाप लिये ॥
कहुँ धर्म दया नहि दान किये । मधु माखि बने अव जान दिये ॥

त्रय लोकहुँ पाय न पूर परम् ॥ यहि का० ॥ ३ ॥

वह मात कहै तुम पूत बडे । यह नारि कहै तुम स्वामि जडे ॥
वह पूत कहै पितु मोसे चढे । अरु और कहै सब धन्य गढे ॥

बस वाहहि वाह की धूम मचम् ॥ यहि का० ॥ ४ ॥

वह साइन्स वेद बिकास रटे । वह सूरज चन्द्र को शोधि मिटे ॥
वह विश्व विजय सम राज्य जुरे । पर बाम नचावत बन्दर रे ॥

यह एकहि एक को मोहि गिरम् ॥ यहि का० ॥ ५ ॥

बनि श्वान अजा खर कामिनि मे । होय तप्त सदा विरहागिनि मे ॥
जिमि चेटा के पाँख से मृत्यु भई । त्यो मानि बडो मद ताप तई ॥

मदमस्ती भुली रज वृद्ध घिरम् ॥ यहि का० ॥ ६ ॥

कहुँ हानि वडी कहुँ लाभ बडे । कहुँ सुख बडे कहुँ दुख चढे ॥
तहुँ कौनिहुँ भाँति सुपास नही । क्षण ही क्षण वृत्ति जलाय रही ॥

वह तौ मन धार मे डूबि मरम् ॥ यहि का० ॥ ७ ॥

अव सूक्ष्म बीज ले अन्तस मे । नट स्वाँग रचे बहु जन्मज मे ॥
कहुँ शांति मिली नहि हाय अरे । सब ओर से खैचहि खैच जरे ॥

पछिताव वडो अव काह करम् ॥ यहि का० ॥ ८ ॥

यहि घुमत घुमन चक्कर मे । एक संत मिले लखि दीन हमे ॥
सब जाल प्रलाय कुबुद्धि हरे । अव सर्व से खैचि विराग भरे ॥

गुरुदेव जु प्रेम के पूज्य रहम् ॥ यहि कामहि० ॥ ९ ॥

इस प्रकार समझ के कुल कुटुम्ब की सारी सुख प्रियता नष्ट हो जाती है।

जहँ तक ऐसी कल्पना, मन्वही गई नशाय ।

उदय बोध परकाश रवि, कैसे ये ठहराय ॥ ५६ ॥

टीका—जहाँ तक भूत प्रेतादि अदृश्य अनुमान कल्पना भास अध्याम अज्ञान हालत में कल्पा गया था, वे सब वासनाये बोध काल में नष्ट हो गईं । सर्व मानन्दी बड़ी कि सब मानन्दी का रचने वाला जीव बड़ा ? इस विचार से अनादि द्रष्टा-दृश्य का विवेक होते ही अन्य कोई ईश-ब्रह्म, देवी-देव, स्वर्ग-नर्क, यमगण, रुद्रगण भूत-प्रेतादि की मानन्दी नष्ट हो जाती है । जड़-चेतन गुण-धर्मयुक्त नित्य अनादि होने से नाना मत-पथ स्वतन्त्रता युक्त चलने से, ब्राह्मण्डिक शीतोष्णादि जड तत्त्वयुक्त होने से, पिण्ड कार्य मनोमय चेतन जीव के आधार होने से, जीवों का हानि-लाभ सोचकर प्रवृत्ति-निवृत्ति होने से, वासना सस्कार आधीन कर्म फल पुनर्जन्म इत्यादि होने से अन्य कोई सर्व शक्तिमान कर्त्ता नहीं है । अगर यह नर जीव सर्व कल्पना परख के छोड़े, तो कोई भी शक्तिमान कर्त्तार इसे विवश नचाने को समर्थ नहीं । याते नर जीव सत्य ओर सर्व कल्पना असत्य, एव बोध प्रकाशरूप सूर्य उदय होते ही सर्व असत्य माननारूप अंधकार ठहर ही नहीं सकता । इस रीति से भ्रम कृत अनादि अविद्या बानी-भास नष्ट हो जाती है । अब अनादि अविद्या कृत खानि जाल की आसक्ति कैसे नष्ट होती है ? उसे भी सुनिये— ॥ ५६ ॥

प्रथम साँच वैराग जय, मनुष्य हृदय परकाश ।

तजि प्रियता धन धाम की, तिय सुख निश्चय नाश ॥ ६० ॥

टीका—प्रथम जब जिसे निर्दम्भ सत्यता पूर्वक प्रबल वैराग्य हृदय में विवेकयुक्त प्रकाश होता है, तब चाहे जितना धन हो, चाहे जैसा सुन्दर मकान रमणीक रमणी हो, सबके सुख को नाशवान अवृत्त कामना रोग वर्द्धक दुःखपूर्ण जान के स्त्री आदि में सुख की

सुखो से भी गया । संत की ऐसी बात से सत्सङ्गी अप्रसन्न हुआ । तब संत बोले—अकेले में मेरी तरफ ही रुचि थी । दो में उस स्त्री और कुछ माता-पिता की सेवा करता रहा । पश्चात् वह भी पुत्रादि के मोह में छूट जाता है । फिर अनेको में तो नर-नारि दोनों हाय-हाय ही करते हैं । परमार्थ कहाँ ? इन बातों को समझ सत्सङ्गी प्रसन्न हो गुरु शरण गया ।

चोरी हिंसा झूठ तजि, वर्णाश्रम कुल टारि ।

जुआ नशा औ नाच तजि, बहुतक लत निरुवारि ॥ ६३ ॥

टीका—अनादि काल की सुखासक्ति, बोध समय से अवश्य नष्ट हो जाती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व में बताया गया है । फिर भी बताते हैं—पहिले की पड़ी भई आदते जैसे चोरी, परद्रव्य हरण, मास खाना या किसी जीव को सताना रूप हिंसा और मिथ्या भाषणादि ये सब असत कर्तव्य स्वार्थ-परमार्थ में सदा ही आपदा देने वाले हैं । ऐसा समझ के सर्व छोड़ दिये गये तथा बोध भाव प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिन्दू, तुरुक या भेष, रेख, कुल, आश्रम आदि का भी अहंकार मिथ्या ज्ञान के छूट जाता है । केवल शुद्धाचरण पुष्टि हेतु शुद्ध लोक व्यवहार रखते हुये निर्मान रहा जाता है । जुआ खेलना, गॉजा-भाँग, बीड़ी आदि तमाम नशाये और वेश्या-भाँड़, नाटक-सिनेमा आदि देखना ये सब आदते वृथा भार और बन्धन हर्जा-खर्चा, रोग-शोक उपाधिरूप ज्ञान कर नष्ट कर दिया जाता है ॥ ६३ ॥

अनादि काल से ये धँसा, बोध भये मिटि जात ।

शुद्ध बोध वैराग्य से, सब मानन्दी घात ॥ ६४ ॥

टीका—अनादि काल से कर्त्ता धर्ता देहादि भास सत्य मानने और राजसी-तामसी शुभाशुभ सकाम क्रिया या तमाम विषयासक्ति की वासनायें अंत करण में पुष्टरूप से धँसी थी, वह आज मनुष्य देह

ही मिट गई तो तिसके त्यागने की क्रिया सहज ही होने लगती है ॥ ६० ॥

मात पिता सुत सुहृद जो, प्रिय तन भयो अभाव ।

देश विदेश न लखि अपन, मिट्यो सवन को चाव ॥ ६१ ॥

टीका—विवेक युक्त परमार्थ दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि देह सम्बन्धी जननी-जनक, स्त्री-पुत्र अपने सुहृद—मित्र आदि का मोह स्थिर नहीं। स्वार्थ रूप परिवर्तनशील राग-द्वेष काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय पुष्टक अहकार हेतु एव परमार्थ की ओर न बढ़ने देने से सबको माया-मोह ही भवसागर रूप है। ऐसे बोध द्वारा ममता त्याग होती है। पुनः जो शरीर सबसे प्रिय है, उस को भी नख-शिख विकारी विविध रोग-शोक कृतज्ञ मूल जानकर देह की ठाट-वाट राग-रंग फैसनवाजी सर्व प्रेमासक्ति त्याग दी जाती है। यहाँ तक कि अपना माना हुआ देश और अन्य विदेश एव विश्व भर के मिथ्या अभिमान का त्याग हो जाता है ॥ ६३ ॥

जहँ तक माना जो अपन, सुख निश्चय दिल् वीच ।

बोध भये नारयो सबै, जो कुछ दिल् का कीच ॥ ६२ ॥

टीका—जहँ तक अपने स्वरूप से पृथक जो कुछ पच विषय और कुटुम्ब जाल तथा ब्रह्माण्ड दृश्य भास को मै-मेरी मानकर सुख होता दृढ निश्चय पूर्व में किया गया था, सो सब सद्गुरु कृपा से बोध सहित वैराग्य भाव प्राप्त होते ही उक्त सर्व सुख मानना जो हृदय में कीचड़ रूप मैल अनादि काल का जमा था, सो सब धोय बूहार के साफ हो गया ॥ ६३ ॥

सम्वाद—एक सत्संगी ने सत से कहा मैरी सगाई अब हुई। सत—तू मेरे से गया। कुछ दिन बाद एक पुत्र प्राप्त किया यह सुनकर संत बोले—तू माता पिता से भी गया। फिर कुछ दिन के बाद कहा महाराज। और लड़के-लड़कियाँ हुये। सत ने कहा—अब तू अपने

अबोध दशा में जीव जो, क्रिये जहाँ तक कर्म ।

सो सबहीं भोगन परे, जब तक मिटै न भर्म ॥ ६६ ॥

टीका—स्वरूप के अज्ञान काल में जो पाप-पुण्य या राजसी, तामसी, सातसी कर्म नर जीव करते हैं, सो सबोका सस्कार टिक-कर काल कर्म त्रिगुणयुक्त सयोगानुसार क्रमशः भोग होते रहते हैं । यह प्रवाह तब तक बन्द नहीं होता, जब तक जड़ मूल से भूल—भ्रम का स्वरूप बोध द्वारा विनाश न कर दिया जाय । जब तक अध्यास बीज बोने की क्रिया बन्द न करेगा तब तक देहोपाधि रूप खेतो जन्य हानि-लाभ सहते ही रहेगा ॥ ६६ ॥

अबोध तहाँ तक जानिये, जहँ तक राग अँधेर ।

त्याग भयो जब ताहिको, तबही भयो सबेर ॥ ६७ ॥

टीका—अबोध अज्ञान भूल भ्रम अविद्या का चिन्ह तहाँ तक जानना चाहिये, जहाँ तक निःसार पंच विषयो और नाना कल्पित मत पथ ग्रन्थो के असत सिद्धान्तो में राग स्नेह बना है । पंच विषय और स्त्री-पुत्रादि में सुख है नहीं और प्रतीत होता है यही उल्टी समझ अधिकार है । तिस उल्टी समझ और उल्टी क्रिया का जब पारख प्रकाश में ठीक-ठीक नश्वर दुखपूर्ण छूटने वाले चंचल हानि प्रद समझ के तिसका त्याग कर दिया जाय, तब जानिये कि हृदय से घोर मोह रात्रि मिट के बोध ज्ञान रूप सबेरा हुआ ॥ ६७ ॥

बोध भये अज्ञान गत, ज्ञान प्रकाश को पाय ।

पारख रवि के तेज में, कहाँ करम ठहराय ॥ ६८ ॥

टीका—ठीक-ठीक सर्व शिरोमणि सर्व साक्षी शुद्ध चैतन्य का ज्ञान और तिसमें प्रियता हो जाना बोध है । ऐसा स्वरूप बोध प्राप्त होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है । अज्ञान अँधेर वत है, स्वरूप का बोध प्रकाश वत है । याते पारख स्थिति रूप प्रबल सूर्य का तेज बल

मे गुरुकृपा से पारखबोध होते ही दुःखपूर्ण समझ के नष्ट हो गई । इस रीति से निःकसर शुद्ध अपरोक्ष स्वरूपज्ञान को धारण कर वैराग्य पूर्वक वर्तमान समय स्वरूपबोध में टिकने से कोटानकोटि जन्म की सर्व मानन्दियों का नाश हो जाता है ॥ ६४ ॥

दृष्टात—एक मनुष्य जुआ, नशा, नाच का बहुत अहदी था । सयोग वश सत्सग का अवसर मिलने से उसके सब दुर्गुण छूट गये । एक बार एक धनिक मित्र उसे बहुत से रुपये देने का लालच देकर उन दुर्गुणों में प्रवेश कराना चाहा । सत्सगी ने कहा—उन रुपये और सुख से क्या लाभ जो क्षणकाल में ही धधकती अग्नि से भस्म करे । वृष्णा वासना ही तो मनुष्य के हृदय की धधकती अग्नि है । लाखों लाभ अनन्त सुख शांति पूर्ण स्वतन्त्रता तो प्रत्यक्ष कामनाओं को रोककर निष्काम रहने में है । फिर जान बूझ के कौन ठगावे ? वे बडे ही दीन दुखी हैं जो मनोवासना की पूर्ति में लगे हैं । जो सयमी हैं, उन्हीं की कुशल मगल खैरियत है, अतः बोध वैराग्य से सर्व सुखासक्ति नष्ट हो जाती है ।

पारख को परकाश अस, नाशत सबहिं अंधेर ।

ताहि रक्षि सुखिया रहौ, जब तक देह निवेर ॥ ६५ ॥

टीका—पूर्वोक्त पारख का प्रकाश ही ऐसा है कि जिसे मम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ वह खानि जाल—नारि ससर्ग कुल कुटुम्बादि मोटी माया, कर्त्ता भास देवी भूत पिशाच विकासादि ऐनी माया सर्व वासना तम को दुखरूप मिथ्या-विजाति भार समझ के नष्ट कर डालता है । एव पारख सम्पूर्ण अज्ञान तम को भगा देता है । ऐसे पारखरूप गुरूपद की सद्गुणों द्वारा रक्षा करते हुये नैराश्य वर्तमान में स्वतन्त्र सुखी रहो तब तक यह पुरुषार्थ-चालू रखो कि जब तक देहनिवेरि अर्थात् प्रारब्ध भोग के समाप्त न हो जाय ॥ ६५ ॥

पारख की चाह रहै पारख मे लाभ लहै,
 पारख को कार गहै पारख लै धीर सो ॥
 पारख पिछान रहै पारख को ध्यान रहै,
 पारख प्रमान रहै, पारख ही हीर सो ।
 पारख मे मुक्ति रहे पारख स्वरूप रहे
 बीजक को ध्येय यही साहेव कबीर सो ॥

अतः पारखनिष्ठ होकर त्रिविध कर्म अन्त कर जन्म-मरण रहित हो जाना चाहिये ।

जहवाँ दुख सुख नहिं रहे, जो कुछ देह आधीन ।
 जिनकी भई न देह लखि, वै तौ वैसहिं छीन ॥ ७१ ॥

टीका—जिस शुद्ध पारख स्वरूप स्थिति मे मनोभास कृत दुख-सुख, हानि-लाभ कुछ नहीं है, जो सर्वदा शुद्ध स्वरूप है । अब रहा जो कुछ उपाधि सताती है वह देहोपाधि करके ही । फिर भी जो देह आश्रय से हानि-लाभ आदि सर्व मन सम्भव रोग सताते, उन सब स्मरणो मे न मिलने से मन सम्भव विकार और सुख-दुख खैच नहीं पाते । यथार्थ निश्चय से वे मनोवेग शान्त हो जाते हैं । इस प्रकार जिस पारख स्वरूपस्थिति मे ठहरने से प्रारब्ध रूप देहोपाधि कृत सुखासक्ति के प्रबल बन्धन भी जब नष्ट हो जाते हैं । तो जिन कर्मों के टिके संस्कार की अभी देह ही नहीं बनी है, केवल वे संस्कार मात्र दबे पड़े हैं, उन सब संस्कारों को वैसहिं बिना भोग दिये ही बोध द्वारा नष्ट हो जाना तो सहज ही है । अर्थात् जिन कर्मों की देह अभी नहीं बनी वे कर्म संस्कार बोध-वैराग्य स्थितिवान सन्त के बिना भोग दिये ही छिन्न हो जाते हैं ॥ ७१ ॥

मुख्य देह के भोग जो, सो भोगै से नाश ।
 पारख के परकाश ते, मिटै सकल अम फाँस ॥ ७२ ॥

टीका—वैराग्य और बोध से जो नहीं बाध्य होते, जो पूर्व

जिमके घट मे उदय हुआ, उसके आगे बन्धरूप अज्ञान और त्रिविध कर्म कैसे टिक सकते हैं ? नहीं टिक सकते ॥ ६८ ॥

पारख को परकाश जहँ, अज्ञान अँधेरा नशान ।

तिनसे निर्मित जो भये, उनका कहाँ ठेकान ॥ ६९ ॥

टीका—प्रकाश मे अंधकार किसी ने नहीं देखा है। तैसे ही बंगार्य, भक्ति, क्षमा, निराशा, परीक्षा श्रद्धा, सदाचरण और सत्संग प्रियतायुक्त जहाँ पारख दृष्टि की एकरस धारणा हुई वहाँ पारख का प्रकाश उदय हुआ जानिये। इस प्रकार जहाँ पारख प्रकाश एकरस है, वहाँ विषय मे मुख माननारूप अज्ञान अँधेरा नष्ट हो जाता है। जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो तुच्छ विषयानन्द की इच्छा भी नष्ट हो गई। विषयानन्द की इच्छा न होने से शुभाशुभ सकाम कर्म और निसका सस्कार तथा संस्कार कृत जन्म-मरणादि उपाधि का कहाँ ठेकाना ? एव पारख प्रकाश से जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो अज्ञानके आधारित काम्य कर्मोंका कहाँ ठेकाना ? सारांश—अज्ञान नष्टके साथ अज्ञान का साथी कर्मग्रन्थि भी नष्ट हो जाती है ॥ ६९ ॥

पारख माहिं निवास जेहि, भये करम संहार ।

भूल भ्रम से जो प्रगट, मिटते ज्ञान मँभार ॥ ७० ॥

टीका—पारख स्वरूप को सत्य स्वयं सर्वोपर जानकर पारख बोध द्वारा ही पारख रहस्य युक्त पारख स्वरूप के विचार में हमेशा जो स्थिति बना लेते हैं, उनके सर्व कर्मों का प्रलय हो जाता है। यह पक्का नियम है कि भूल-भ्रम की परीक्षा होते ही, ठीक-ठीक ज्ञान पाते ही, भूल ओर भूल सम्बन्धी सर्व व्यापार छूट जाता है ॥ ७० ॥ चौ०—दिग्भ्रम ठीक होत ही जैसे। उल्टा मग तजि समुझहु तैसे ॥

कवित्त

पारख कहनि वर पारख रहनि वर,

पारख विचार वर पारख में वीर सो ।

और स्वरूप का दृढ़ बोध नहीं है, वहाँ समझो अज्ञान-अबोध का ही वासा है ॥ ७४ ॥

रहस्य ज्ञान विनु नाश नहि, सुखासक्ति को बीज ।

जीव भोग से भिन्न है, तैसहि रहि दुख बीज ॥ ७५ ॥

टीका—कुछ स्वरूप बोध भी हुआ, उसके साथ वर्तमान में वैराग्य युक्त निर्बन्ध वर्तने, एकरस ठहरने का रहस्य ज्ञान नहीं हुआ, तो भी ठौर-ठौर में फँस जायगा और बीजरूप सुखासक्ति नष्ट नहीं होगी । अतः स्वरूपज्ञान जितना उपयोगी है, उतना ही एकरस बोध भाव में ठहरने के हेतु सदरहस्यो को भी जानना उपयोगी है । उन रहस्यो का बन्ध-मोक्ष के अंत में तथा सदगुण-शतक में विस्तार से वर्णन हुआ है अथवा सत्संग-विवेक द्वारा भली प्रकार रहस्यो को जान के अपनाते हुए सर्व भोगो को छोड़ देना चाहिये । इसका हेतु यह है कि जीव भ्रम वश भोक्ता है और पंच विषय भोगरूप जड़ है । जड़ भोगो से चेतन जीव त्रिकाल भिन्न है । भिन्न होते हुये भी मिथ्या लत अध्यास वश नाचता है । अब उसी अध्यास-लत को छोड़ना है । तो जैसे आप चेतन शुद्ध स्वरूप है और जड़ विषय भोग पृथक् है, तैसे जड़ के अध्यास से सर्वथा अन्दर-बाहर पृथक् रहकर ही उसके सर्व दुःखो का अन्त हो सकता है । भोग कामना लिये-लिये दुःख छूटने को कौन कहे दुःख में धँसते ही जायगा ॥ ७५ ॥

पारख को परकाश वही, वही बोध ठहराव ।

भोगन से स्नेह तजि, सबका जहाँ अभाव ॥ ७६ ॥

टीका—पारख प्रकाश वही है, बोध भी वही है और एकरस ठहराव भी वही है जहाँ सर्व सुख भोगो की अन्दर से आसक्ति छोड़ दी जावे और बाहरी भी उसके सग्रह का अभाव रक्खा जाय ॥ ७६ ॥

देह साथ पुरुषार्थ सत, संग दोष तम जाय ।

यकरस राखौ याहि को, जब तक देह रहाय ॥ ७७ ॥

मानन्दी और रज वीर्य परमाणु सयुक्त प्रारब्धरूप घर के समान स्थूल बन गया है, वह पूर्व कर्म वेगानुसार रोग-अरोग सुख-दुख, भूख-प्यास, सोना-जागना, घटभेदादि प्रारब्ध का मुख्य भोग है, सो भोगने से ही नष्ट होता है और मन की क्रिया सुखासक्ति शीघ्र ही बोध-वैराग्य से नष्ट हो जाती है । सो पूर्व में कहा गया है । इस प्रकार स्वरूपज्ञान के प्रकाश में ठहरते ही सर्व मन सम्भव बन्धनरूप जन्म-मरण की भ्रम फाँसी निवृत्ति हो जाती है ॥ ७२ ॥

प्रारब्ध वेग से भ्रम जो, तेहि के हित कर्तव्य ।

और न कुछ बाकी रहा, बीते सब मनतव्य ॥ ७३ ॥

टीका—प्रारब्ध वेग से जो सुख झलकरूप भ्रम-भुलावा होते रहते हैं, उसी भुलावा के नाश करते रहने के लिये सदा देहान्त तक दृढ़ विवेक, वैराग्य, उपासनादि सर्व हस लक्षण एकरस रखने की आवश्यकता है और तो स्वरूपज्ञान होने के पश्चात् कुछ मिलने को शेष नहीं रह जाता । गुरुकृपा से जगत अनादि और स्वयं नित्य सत्य अविनाशी नित्य तृप्त पारखरूप अपने आपका बोध होते ही सर्व मन्तव्य-मानन्दी देवी-देवादि अनुमान और विषय सुख भास ये सबमें मुख निश्चयता बीत गई—नष्ट हो गई ॥ ७३ ॥

बोध भये अज्ञान गत, तहें पूर वैराग ।

वैराग्य भक्ति जहवाँ नहीं, तहाँ अबोधहि राग ॥ ७४ ॥

टीका—स्वरूपबोध का फल अज्ञान का नष्ट हो जाना है और अज्ञान का नष्ट जहाँ हुआ है उसके फल स्वरूप में वहाँ बनिता, वित्त आदि पंच विषयो से पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और जहाँ पूर्ण वैराग्य है वहाँ वैराग्यवान् साधु गुरु की आज्ञा पालन रूप भक्ति में हिचकिचाहट नहीं आ सकती । वैराग्य-भक्ति तथा अन्य सर्व शुभाचरण परायण होना ही बोध प्राप्ति और अज्ञान नष्ट होने का पूरा लक्षण है । इसके उल्टे जहाँ जगत प्रपंच से दृढ़ वैराग्य

अधिक तेजवान होता रहता है। क्योंकि हर अवसर की बात सद्-ग्रन्थ में सजी होती है। उस पर बारम्बार लक्ष्य देने से कार्य बन जाता है। नर जीवों का मुख्य कर्तव्य भी यही है कि जिस कर्तव्य-आचरण, मनन, विचार से सर्व दुखों का समूलता से ध्वंस हो जावे, वही उपाय करे। फलतः नित्य नेम से सद्ग्रन्थ पढ़ना, मनन करना, सतजन का निर्णय सुन-गुनकर आचरण गृह के मुक्त हो जाना चाहिये ॥ ७६ ॥

शब्द

जागन वाले जाग गये तेरो नयन खुलै न खुलै ॥ टेक ॥
वन पहाड़ नद नाधि के जल्दी, वो तो निश्चल घर को पाय गये ॥१
पाँच चोर दस ठग यहि मग में, इक डाकिन से जान बचाय गये ॥२
गाफिल नीद में लूट मची है, मदमस्ति मे केते लुटाय गये ॥३
गुरु निर्णय मह प्रेम सो जागै, आपन काज बनाय गये ॥४
कहै कबोर नीद झट तजि कै, जागन को फल पाय गये ॥५

प्रसंग ६—उद्धार हेतु अखण्ड साहस

अज्ञान रचै क्रियमान को, प्रारब्धि सहायक ताहि ।

दोनों के आधार मे, संचित कर्म निवाहि ॥ ८० ॥

टीका—स्वरूप के अज्ञान से दृश्य विषयो मे राग होता है। राग से पाप-पुण्य विषयासक्ति की क्रिया बनती है। इस रीति से अज्ञान द्वारा क्रियमान कर्म निर्माण होता है। प्रारब्धरूप इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अज्ञान रचित होने से अज्ञान ही की तरफ दोनों भूलदशा मे साधक होते रहते हैं। प्रारब्ध रूप देह और क्रियमान कर्म इन दोनों के आधार मे पूर्व अभुक्त संचित सुरक्षित ठहरते चले आये हैं ॥ ८० ॥

जीवहि बोध अवोध से, करि उत्पति संहार ।

जीवहि थिति तिनकी किहे, जो उनका करवार ॥ ८१ ॥

टीका—जब तक देहोपाधि का सम्बन्ध है, तब तक बोधवान को सन्मार्ग का निरन्तर पुरुषार्थ करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु से कि जिससे संग दोष कृत आवरण नष्ट होता रहे। मनोद्वेग, इन्द्रिय खेच, विश्व-समाज कृत हलचल, अन्य पदार्थ और समीपवर्ती नर-नारि सम्बन्धी हलचल ये सब देहोपाधि की योग्यता से राग-द्वेष, आसक्ति-मोह, ममता का पर्दा डालने लगते हैं। इस संग दोष से बचने अर्थ ही प्रबलता से विवेक-वैराग्य स्थिति को एकरस आदि से अत तक रखना चाहिये ॥ ७७ ॥

तम का हेतु न जब रहा, तब पुरुषार्थ समाप्त।

रहित आवरण जीव तब, मुक्त आप रहि जात ॥ ७८ ॥

टीका—अज्ञान-भूल-भ्रम, संग दोष सबका हेतु—प्रारब्ध शरीर है। सो विवेकयुक्त आसक्ति रहित पूर्व कहे प्रमाण भोगकर समाप्त हो गया। जब कूड़ा-करकट ही नहीं, तो बहारने की जरूरत ही क्या? तद्वत तन-मन की ग्रंथि छूट जाने से सर्व रहस्य पुरुषार्थ भी समाप्त हो गया। यहाँ परिश्रम का अंतिम फल भी मिल गया। इस मुक्ति स्थिति में जीव सर्व आवरण (ढक्कन) तन-मन, सुख-दुख, अध्यास रहित निराधार स्थित सदा के लिये अचल रह जाता है ॥ ७८ ॥

छन्द—देहान्त भर ही तप किये फल बोध सत्य अनन्त रे।

अल्प मूल्य अनन्त फल तू क्यों न चेत भुलन्त रे ॥

जड़ दूर मे पचता अहो अब आप चेतन मार्ग पर।

आरूढ़ हो निश्चित हो निर्वन्ध निर्भय कर समर ॥

पढ़े सुने औ मनन से, होवै हृदय प्रकाश।

मानुष को करतव्य यहि, सबही दुख का नाश ॥ ७९ ॥

टीका—सद्ग्रन्थों के पढ़ने, श्रवण करने और वारम्बार मनन करने से हृदय के जितने कलिमल हैं वे नष्ट होकर विवेक का प्रकाश

हो गई है, वे सब ठीक-ठीक ज्यो-ज्यो एकरस पारख दृष्टि पुष्ट करते जाय त्यों-त्यों सब आदते सब कसरे सब अध्यासे निरर्थक दुखपूर्ण समझ के नष्ट होते-होते अत मे एकरस पूर्ण पारखदृष्टि दृढ होकर पूर्व के भूल कृत सब कमर विकार जलाकर शुद्ध पारख स्वरूप अचल निराधार सदा के लिये ठहर रहेगा । इस रीति से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं ॥ ८२ ॥

भूल शक्ति सबको दिखै, ज्ञान शक्ति परचण्ड ।

सत्य बोध पारख जहाँ, तेहिही शक्ति अखण्ड ॥ ८३ ॥

टीका—जिन-जिन हेतुओं से विषयासक्ति-जड़ासक्ति की पुष्टि हो उसे भूलशक्ति कहते हैं । यह भूलशक्ति सबको प्रत्यक्ष है, जो इन्द्रिय सुख सिद्धि अर्थ रेल, तार, मोटर, हवाई-जहाज, रेडियो, सिनेमा आदि, लड़ने मार काट हिंसा के लिये संहारकारक वम, तोप, गैस आदि; अनेक प्रकार के महल मकान, फैसनवाजी के असंख्य सामान, देखने के, स्वाद के, स्त्री विषय पुष्टि हेतु असंख्य द्रव्य, अनन्त छल-बल, प्रपच, शासन, विद्या-अविद्या के अनन्त रगड़े-झगड़े कोलाहल आदि सबको प्रत्यक्ष ही हैं । एवं भूल वश जड़ासक्ति का व्यापार रच-रच के बन्धन बनाने मे जीव शक्तिशाली है । फिर इनसे भिन्न ज्ञानशक्ति भी मनुष्य जीवों मे विशेष है । जितना-जितना जड़ विषयों से हटकर इन्द्रिय, प्रकृति, तत्त्व, गुण-धर्मादि का शोधन कर ज्यो-ज्यो सबसे पृथक्वृत्ति करता है, त्यों-त्यों स्वरूप के समीप पहुँचने के पात्र बनने से ज्ञानशक्ति प्रचण्ड होती जाती है । नाना दान-पुण्य, तप-साधन-वैराग्य, प्रकृति से भिन्न चेतन का युक्तियुक्त विवेक, अनेक विचार, साधन-तितिक्षा आदि ये सब ज्ञान शक्ति भी ससार में प्रत्यक्ष है । और जहाँ पर अत करण शुद्धियुक्त गुरु-सत्सग द्वारा स्वरूप का यथार्थ सत्यबोध और साथ ही रक्षा की दृष्टि जिन्हे प्राप्त हो गई, उनका गुण प्रभाव स्थिति वैराग्य साधन

टीका—ज्ञाता जीव ही अपने स्वरूप के भूलरूप अबोध से त्रिविध कर्मा की उत्पत्ति करके तिसके वश में काल कर्म गुण सस्कार अनुसार चार खानियों में बहुरूपी—स्वागी वन के अनादि काल से नाचते चला आ रहा है। यदि आज इस मनुष्य शरीर में सत्सग द्वारा स्वरूपबोध पुष्ट कर लेवे, तो कर्म वासनाओं का सहार भी कर डालेगा। चेतन जीव आपही स्थूल-सूक्ष्म जड़ देहों में मिलकर सर्व कर्म बीजरूप मन-मानन्दी अध्यासों को हृदय में ठहरा रक्खा है। जो जीव उन कर्मों को करने वाला कर्तार है, वही राग सयुक्त उन कर्मों की रक्षा भी करता रहता है। फिर कभी वही जब चेत करेगा, तो कर्मों का स्नेह छोड़कर कर्मों को ध्वस भी कर डालेगा ॥ ८१ ॥

कहूँ निवारै भोग करि, कहूँ ज्ञान से नाश।

जो जो भूली बात है, पारख पाय बिनाश ॥ ८२ ॥

टीका—अदृश्य प्रारब्ध भोग को भोगकर और कही तो त्यागने योग्य को त्याग करके प्रारब्ध निवारण किया जाता है और जो बोध के पूर्व अबोध दशा में किये-धरे सस्कार हैं उन्हें यथार्थ ज्ञान तथा रहस्य द्वारा ध्वस कर दिया जाता है। ज्ञान से ध्वस होने में यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि बहुत सी बातें बहुत सी क्रियाएँ दूसरे से कहने-करने का स्मरण उठता और यह प्रतीत होता कि जो हम यह बात यह क्रिया न कर डालेंगे तो बहुत हानि होगी। परन्तु थोड़ी देर में स्वच्छन्दता से विचारने पर पारख में आ जाती है कि यह बात, यह क्रिया अत्यन्त हानिप्रद है। ऐसी परीक्षा होते ही उसका स्मरण शीघ्र शांत करके फिर उस वाक्य और क्रिया को नहीं करता। तब आगामी उस वाक्य-क्रिया के फल से भी वह बंधमान नहीं होता। एव “जो जो भूली बात है पारख पाय बिनाश” भूल से सुख मान-मान आवश्यक समझ-समझ के जितनी आसक्तियाँ धारण

व्याकुल होता है। दूसरे के लिये वह कुछ भी नहीं। एव अपने ही मे स्वयं प्रत्यक्ष करलो कि हम चेतन जीव भूल शक्ति से क्या-क्या कर रहे थे? और अब विचार-बोध होने पर किधर आ गये हैं? इस बात का करतल फल न्याय थोड़े भी विचार से स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है कि हम चैतन्य जीवों में जैसे बन्धन बढ़ाने की सब शक्ति मौजूद है तैसे सर्व बन्धन त्यागकर सदा अमृत सुख-शांति मय भक्ति-सदाचरण धारण करने की अपार, अनन्त, अथाह शक्ति भी विद्यमान है ॥ ८५ ॥

साहस और सचेतता, एक से एक प्रवीन।

बन्ध हरण शक्ती महाँ, जब सनमुख लखिलीन ॥ ८६ ॥

टीका—कठोर से कठोर कार्य करने का साहस-हिम्मत उक्ति-युक्ति, तजवीज और सावधानी में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ मनुष्य दिखाई देते हैं। कहा भी है कि दोहा—“गिरि सरि वायू मथन करि, विद्या चतुर गुणज्ञ। एक से एक दिखात जग, बढ बढ के समतज्ञ ॥” एव स्वार्थ मायाजाल में भी एक से एक बढ़ के साहसी और एक से एक सावधानता रखने वाले नर जीव दीख रहे हैं। प्राण भले जाय। पर वे अपने निश्चय-कार्य को पूर्ण करके ही विश्राम लेते हैं। तो जैसे बन्धन कृत कार्यों के करने में जीव पूर्ण शक्तिमान है, तैसे बन्धनों को नष्ट करने में भी जीव महान शक्तिशाली है। किन्तु कब? जब उसे सामने जगत बन्धनों में पूर्ण दुख देखने में आ जावे, साथ ही अपना स्वरूप क्या है, तिसकी निवृत्ति होकर एकरस ठहराव कैसे हो, ये सब बातें भी ठीक-ठीक पारख में आ जावे तब वह कल्याण सामग्री एकत्र करके कल्याण कर ही लेगा ॥ ८६ ॥

लाभ हानि की दृष्टि जस, लाभ हेतु संकल्प।

लाभ लखै जब मोक्ष की, तोड़ै अन्य विकल्प ॥ ८७ ॥

टीका—जिधर जीवों को सुख लाभ दीखता उधर चलते रहते

अखण्ड है, अर्थात् वे पुरुषार्थी मनोनाश की अनन्त शक्ति को पूर्णरूप से अखण्ड एकरस धारण करते हुये निर्वन्ध-निराधार स्थिति बना लेते हैं ॥ ८३ ॥

अमित शक्ति शोधक महों, शोधै बोध स्वरूप ।

समर्थ बन्धन नाश हित, तेहिकी शक्ति अनूप ॥ ८४ ॥

टीका—उधर स्वार्थजाल शोधक जीवों में भी मनोमय बन्धन रचने की बहुत-बहुत शक्ति है । इधर वही जीव की दृष्टि घूम पड़ी तो कन्याण की भी अमित-अनन्त शक्ति उत्पन्न कर लेता है । जीव का स्वरूप ही शोध-बोध (पारख) रूप है, जिसका जो स्वरूप है उसको वैसा रहना सहज ही है । यही हेतु है कि भूल मात्र बन्धनों का पारख पाकर बोध-रहस्य धारण करके मुक्त हो जाने की शक्ति सब मनुष्य जीवों में विराजमान है । उस शक्ति को जो मनुष्य सावधानी से जाग्रत करता है, सत्संग-सद्ग्रन्थ मुख्य गुणग्राही बन के स्वयं से सबका शोधन करता रहता है, उसमें ही जडाध्यास रूप बन्धन नष्ट करने की प्रबल-सरल निरूपम अनन्त शक्ति प्राप्ति हो जाती है, सो प्रत्यक्ष ही है ॥ ८४ ॥

जहँ लागै तहँ सब कुछ करै, देखौ देखनहार ।

अनुभव स्वयं प्रत्यक्ष है, जीवहि शक्ति अपार ॥ ८५ ॥

टीका—देखो ! इन मनुष्य तनधारी जीवों में कितनी महान शक्ति है ? यह जिधर एकतर्फी साहसी बनकर जुट जाता है, तहाँ होने योग्य कार्यों की हृद् लगाकर ही छोड़ता है । चाहे अज्ञानदशा में हो, चाहे ज्ञानदशा में हो । जहाँ भी सब बल लगाकर जुटे तहाँ आश्चर्य वत कार्य करके दिखा देता है । इसको देखने-परखने वाले पारखीजन ही भली प्रकार जानते हैं । देखो ! एक नश्वर स्त्री और तन-धन के लिये क्या-क्या अनर्थ नहीं करता ? दूसरा इन्हे सहज ही त्यागकर एकांत में विश्राम करता है । एक जिसके लिये रोता-

सम लभ स्वर्ग के चिन्तन मे, अति प्रेम करै गुरु सतन मे ।
वम ऐसहि ध्येय स्व मुक्ति रले, अब उल्टि के शोध० ॥६॥

प्रसंग ७—बन्धन रूप मानन्दियो के ध्वंस होने से
सचित कर्मों का सर्वथा निर्मूल

मानन्दी से दुख सुख लहै, दुख सुख बन्धन जान ।

मानन्दी से तन शक्ति दै, करत क्रिया दिखलान ॥ ८८ ॥

टीका—इन्द्रियो द्वारा जो देख, सुन, भोगकर सुख मान-मान के अध्यास टिकाया और विविध प्रकार का सुख मानना निश्चय किया सो मानन्दी का रूप । मानन्दी से जीव दुख सुख को प्राप्त करता है । जैसे एक बड़े नगर क्षेत्र मे कहीं नाच-सिनेमा, खेल-कूद हो रहा है, कहीं भाँति-भाँति के उपदेश हो रहे हैं, कहीं घोडा, हाथी, बैलो की दौड़ हो रही है, कहीं वेश्या-नशेवाजी हो रही है । तो जिसको जहाँ सुख निश्चयता दृढ़ है वहाँ जाकर हर्षित होता तथा मान्यता से उल्टे देख-सुन के दुखी होता । अथवा कोई प्रपच राग में राजी होता, कोई राम धुनि मे, इस प्रकार भिन्न-भिन्न मानन्दी द्वारा ही जीव भिन्न-भिन्न दुख-सुख का अनुभव करता रहता है, सो मुख्य दुख और सुख ही जीव को बधन है । कहीं विविध सुख के हेतु अनन्त आपत्ति सहता तो कहीं दुख के वश पीड़ित रहता । सुख सिद्धि अर्थ सबका बँधुआ होता है । पुनः सुख भोग द्वारा जो सस्कार पुष्ट हो जाते हैं वे जीव को शांत नहीं होने देते । सारे प्रमाद-दुर्गुण, नीच मार्गों मे ये सुख ही डाल के प्रेरते रहते हैं । इस रीति से मानन्दी जनित सुख-दुख महा बधन है तथा मन-मानन्दी के वश होकर ही स्थूल देह मे सत्ता-शक्ति देता रहता है । भीतर अनुकूल-प्रतिकूल मनोद्वेग उठने पर ही देखने-सुनने, भोगने, उठने-बैठने, पाप-पुण्य आदि की सर्व क्रियाये नर जीव करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं ॥८८॥

दृष्टात—जैसे एक किराये के मकान मे कई देश के मनुष्य

और जिधर हानि और दुख समझने में आ जाता तो उधर से हट जाते । हानि-लाभ की जैसी जिसकी दृष्टि है और अधिक लाभ मुख निश्चय जिधर किया है उधर ही के यत्न करने का बारम्बार सकल्प मनन भी किया करता है । यह नियम है कि जो संकल्प अधिक बलवान होते हैं, वही क्रिया करके उसी के परिणाम फल को भोगता होता है । इसी प्रकार जब मुक्तिदशा में ही सबसे बड़ के लाभ जिसको देखने में आ जायगा, वही मुक्ति विगोधी बन्धनप्रद सर्व सकल्प स्मरणों को तोड़कर मुक्तिदशा में विराजेगा ॥ ८७ ॥

पद

अब उल्टि के शोध स्वरूप भले, शिरमौर तुम्हीं जै जीव अले ॥ टेक
यह वेद कितेव पुरान जिते, यह पंथ अनन्तन भेप तिते ।
सब थापक तू नर जीव बले, अब उल्टि के शोध स्वरूप भले ॥ १ ॥
यह रेल व तार व गैस बने, यह खेल अनन्तन कौन गने ।
सब युक्ति व उक्ति प्रत्यक्ष ढले, अब उल्टि के शोध ० ॥ २ ॥
कोइ दानी तो सर्वस्व दान किये, कोइ सूम बडे न छेदाम दिये ।
जहँ लाभ जचे तेहि ओर चले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ३ ॥
नित केते तो कामिनि ध्यान किये, पुनि केते तो रामहि नाम लिये ।
कोइ युद्ध चढे ललकार कले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ४ ॥
कोइ चोर व साहु बखानै किये, मन शक्ति लिये सब जीव तिते ।
कोइ शानी व ज्ञानी अमानी धले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ५ ॥
कोइ खण्डन मण्डन मिद्ध करै, स्व स्व बुद्धि विचार पताका फिरै ।
वहि जाने बिना निज शक्ति जले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ६ ॥
वहि चाहे तो प्राण व हड्डी गले, नहि टाले टले स्व-स्व ध्येय पले ।
बस ऐसहि ध्येय सुमार्ग रले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ७ ॥
अब सोचु विचार स्वरूपहि को, निज सर्व परीक्षक नित्यहि को ।
निज सत्य स्वयं पद जान थले, अब उल्टि के शोध ० ॥ ८ ॥

यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर भूल कृत सर्व सुख मानन्दी नष्ट हो जाती है। जड़-चेतन अनादि जानने से उत्पत्ति-प्रलय के लिये जगत कर्त्ता मानने का अम मिट जाता है। स्वरूप नित्य तृप्त अचल समझ के वैसा ही सम लक्ष्य पुष्ट करके सर्व विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भी सूक्ष्म सर्व क्रिया-वासनाओं का यथार्थ अभ्यास द्वारा त्याग करने से सर्व सूक्ष्म हन्ता-ममता त्याग हो जाती है। इस प्रकार स्वरूप ज्ञान से सर्व मानन्दी नष्ट हो जाती है ॥ ८६ ॥

मानन्दी दोष प्रकार की, प्रारब्धी पुरुषार्थ ।

प्रारब्धि मिटती भोग करि, पुरुषार्थ काटि सनाथ ॥ ८७ ॥

टीका—जो कहो बोधवान् ज्ञानीजन को भी दुख-सुखादि मानदीयुक्त देखा जाता है। तो उसका उत्तर यह है कि मानन्दी दो प्रकार की होती है, एक प्रारब्धरूप, दूसरी पुरुषार्थरूप। प्रारब्ध—जिसके त्यागने से शरीर रक्षा का व्यवहार न चल सके या यथार्थ पुरुषार्थ में रुकावट पड़े, जैसे अन्न-जल खाना-पीना श्वाँस लेना, दिसा-लघुशंका, चलना-फिरना आदि सो देह की क्रिया मुख्य प्रारब्धि भोग नैराश्यतापूर्वक भोगते हुये आप ही शरीरान्त में नष्ट हो जायगा और जहाँ तक पाँचों विषयों में सुख मानकर नशा-पत्ती आदि की नाना आदत, काम, क्रोध, आशा, तृष्णा, शोक-मोह, फिक्क, चिन्ता आदि ऐसे सकाम आगामी पुरुषार्थरूप मानन्दी बीज को नैराश्य वर्तमान बोधरूप पुरुषार्थ से मन की क्रिया काट-छाँटकर समस्त कल्याणार्थी कृतार्थ हो जाते, सर्व दुख-द्वन्द्व से पार आवा-गवन रहित हो जाते हैं ॥ ८७ ॥

दृश्य दृश्य जड़ जड़ नहीं, नहीं संबंध क्रिय ताय ।

जड़ के सम पट भेद नहीं, यहि से मुक्ति लहाय ॥ ८८ ॥

टीका—दृश्य-दृश्य अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भिन्न भिन्न इन्द्रियो से दृश्यवान् हैं, तैसे जीव इन्द्रियो से दृश्यवान्, इन्द्रिय

पृथक्-पृथक् रहते हैं। उनमें किसी का पुत्र मर गया है, किसी के पुत्र का विवाह है। पास ही में एक के वधवाई वज रही है। दूसरे को कूट-कूट कर रोवाई आ रही है। लोग अपनी-अपनी बोली में वतला-वतला कर दुखी-सुखी होते हैं। जिस बोली की मानन्दी जिसको नहीं है, उसकी ओर से कुछ हानि-लाभ स्तुति निन्दा नहीं व्यापती। जिस मित्र के प्रति मोह होता है, उसी में शत्रुभाव बनाने पर उसकी हानि चाहता है। अतः मानन्दी से ही जीव का सबसे सम्बन्ध है।

मानन्दी से तन साथ है, विन मानन्दी नाहिं।

सब मानन्दी भूल से, ज्ञान से मिटती जाहिं ॥ ८६ ॥

टीका—जीव का तथा जड़ देह का सम्बन्ध भी सूक्ष्म टिके हुये संस्काररूप मन-मानन्दी से ही है, क्योंकि मनोमय संस्कारसे ही शरीर आदि का ज्ञान होता है। ज्ञान से ही सम्बन्ध है। मानन्दी, संस्कार, वासना न हो तो शरीर का जीव से कुछ सम्बन्ध नहीं और सर्व मनोमयरूप मानन्दी स्वरूप को ठीक-ठीक न जानने से ही होती है। जैसे विषय भोग इन्द्रिय विलास दुखरूप नश्वर, चंचल-विजाति न समझकर तिसमें सुख निश्चय कर लेना तथा प्राणी मात्र को मन के वश न समझकर स्ववश मान के रागवान होना, ठीक-ठीक जड़-चेतन का भेद, दोनों अनादि नित्य न समझने से विकासवाद आदि की कल्पना करना और ब्राह्माण्डिक क्रिया को जड़ गुण धर्म शक्ति से न समझ और पिण्ड की क्रिया उभय सम्बन्धी न जान के पिण्ड-ब्रह्माण्ड का संचालक-उत्पादक देव-देवी, ईश्वर-ब्रह्म, भूत-प्रेत, यत्र-मत्र, तत्रादि अनेक कल्पित लोक लोकांतरो की कल्पना करना इत्यादि सब मानदी भूल से होती है, सो यथार्थ पारख ज्ञान से नष्ट हो जाती है। यह नियम है कि जो वस्तु जिसकी भूल से होती है उसके यथार्थ ज्ञान से वह भूल मिट जाती है। इसी से स्वरूप के

समाधान यह है कि अनादि काल से देह इन्द्रिय सघात द्वारा यह यथार्थ स्वरूप को भूलते ही आया है। सूर्य के ऊपर बादल वत उभय सघात प्रवाह रूप अनादि काल से चला ही आ रहा है। देहोपाधि से भूल-इच्छा-सस्कार और भूल से देह सम्बन्ध एव जड-चेतन के सम्बन्ध में भूल, भूल वश सम्बन्ध अनादि है। ऐसा नहीं कि पहिले कभी जीव देहोपाधि रहित मुक्त स्थित होवे, फिर पीछे भूल करके जडग्रथि में धँस गया हो। ऐसा मानने से सर्वथा देहोपाधि सम्बन्ध रहित जीव के समीप इच्छा न होने से देहोपाधि में पड़ना ही नहीं बन सकता था, प्रत्यक्ष सब जीव देहोपाधि युक्त दीख ही रहे हैं। जो सब जीव पूर्व से ही देहोपाधि युक्त न होते, तो इन्द्रिय सस्कारयुक्त अब भी न देख पड़ते। देहोपाधि युक्त प्रत्यक्ष सब जीवों को देखकर यथार्थ अनुभव होता है कि देहोपाधि का सम्बन्ध प्रवाहरूप अनादि काल से चला ही आया है। प्रत्यक्ष देखिये। पञ्च विषयो में सुख मान-मान के ही सब दुष्कर्मों में धँसकर जीव शूल-पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं, एवं पहिले से ही बँधते आया है ॥ ६२ ॥

जैसा अपने आप जिव, तैसा होय जो बोध।

तहाँ ठहरि सब भर्म गत, मिटि मानन्दी रोध ॥ ६३ ॥

टीका—विवेक द्वारा जड़ दृश्य भाग को अलग करके जैसा जीव का स्वरूप शुद्ध-मुक्त रूप वर्णन हुआ है तैसा ही सत्सग-सद्ग्रथ स्व विवेक निश्चय से अपरोक्ष बोध समझ प्राप्त करे, फिर जैसा ज्ञान द्वारा पारख की समझ प्राप्त होवे तैसे ही सब विषय प्रपच, वचक प्रपच, विश्व प्रपच, गृह प्रपच, तन-मन उद्वेग प्रपच त्यागकर एकरस ठहराव पुष्ट करे तो ऐसे जिज्ञासुजनों की सम्पूर्ण भूल अज्ञान आसक्तियाँ नष्ट हो जायँगी। पुन जो मानन्दी कल्याणपथ में जन्म-जन्म में रुकावट करती थी, सो मानन्दी-विपरीति निश्चयता भूल मिटने के साथ ही मिट जायगी और जीव मुक्त हो रहेगा ॥ ६३ ॥

गोचर नहीं, क्योंकि वह सर्व जड़ का द्रष्टा है। याते दृश्य-दृश्य नहीं तथा पृथ्वी भी जड़, अग्नि भी जड़, जल भी जड़ और वायु भी जड़ है, तो जड़ता भाव में सब तत्त्व एक समान हैं। उसके उल्टे जनैया जीव से और जड़ से समानता नहीं। याते जीव कभी जड़-जड़ नहीं होता और जैसे कोमलत्व वायु का, उष्णत्व अग्नि का, शीतत्व जल का, कठोरत्व पृथ्वी का, एव वायु में अन्य तत्त्व सयोग सम्बन्ध से रहे हैं, तैसे ही पृथ्वी जल, अग्नि में भी सब तत्त्व सूक्ष्म रूप से मिले हैं, जैसे जड़-जड़ का सयोग स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं, क्योंकि जीव देहोपाधि युक्त इच्छा द्वारा सबका ज्ञान करके सम्बन्ध करता है, स्वभाव से नहीं, यह प्रत्यक्ष है। जैसे चारों तत्त्व के परमाणु स्वभावतः चंचल-क्रियावान् दर्शित होते हैं, तैसे जीव में स्वभावतः चंचलता है नहीं। जीव की चंचलता इच्छासक्ति होने पर ही अनुभव है। इच्छा उठे बिना जीव में चाल का अत्यन्त अभाव रहता है और जड़ तत्वों में छ-छ भेद रहते हैं, जिससे उनमें कारण-कार्यों की स्थिति रहती है। वैसा चेतन जीव में छ भेद नहीं, क्योंकि चेतन जीव सर्व परीक्षक सदा अखण्ड एकरस ही है। यही हेतु है कि जड़ गुण धर्म सर्व विकारों से चेतन जीव पृथक् शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इसलिये वह प्रयत्न द्वारा यथार्थ पारख प्राप्त करे तो अपने अनादि भूल कृत बन्धन को छुड़ाकर निश्चय ही मुक्तरूप जीव मुक्तिपद में स्थित हो जावेगा। अतः मुक्त होने के लिये यथार्थ पारख ग्रहण करना मोक्षार्थी का प्रधान लक्ष्य होना चाहिये ॥ ६१ ॥

जीव स्वरूप से मुक्त है, देह सम्बन्ध से भूल।

सो सम्बन्ध अनादि है, सुख मानन्दी शूल ॥ ६२ ॥

टीका—जीव के स्वरूप में जड़ तत्व नहीं, न कोई इन्द्रिय मन कृत विकार ही है। इस हेतु से भूल कृत जडाध्यास हटा करके जीव मुक्त रूप है। फिर भूल-भ्रम के बन्धन में जीव क्यों है? तो इसका

भी बन्द हो जाता है । बोधवान् तिसे त्यागकर आरोग्य स्वरूप भाव मे सम रहते हैं ॥ ६५ ॥

सो चेष्टा चेष्टा नहीं, भूने बीज न वृत्त ।

इमि सो देह वेगारि भरि, तजि मन भावहि स्वच्छ ॥ ६६ ॥

टीका—जैसे भूने हुये बीज मे वृक्षाकुर नहीं होता, तैसे प्रारब्ध निर्वाह मात्र की चेष्टा, चेष्टा मे शुमार नहीं है । यद्यपि भूतना भी क्रिया है तथापि तिस क्रिया से बीजाकुर का विनाश हो जाता है । इसी प्रकार देह की वेगार देह से नैराश्यता पूर्वक भरते हुए बन्धन-प्रद मन की आसक्ति छोड़ाना ही सस्कारो को दग्ध करना है । इस प्रकार सर्व मनोमय राग-आसक्ति को छोड़ कर पारखीसत स्वच्छ शुद्ध स्वस्वरूप मे स्थित हो जाते हैं ॥ ६६ ॥

जब मानन्दी पास में, तबही संचित साथ ।

तेहिते न्यारा होत ही, छेदै संचित माथ ॥ ६७ ॥

टीका—जब तक स्वयं स्वरूप को भूलकर देह और देह सम्बन्धी भोग पदार्थों मे सुख मानना बना है, जगत मे माने हुये उत्तम-उत्तम राग-रग क्षगभंगुर प्रपंच मे ही खिचाव जब तक होता रहता है तथा शरीर के नाना भास, अध्यास, कल्पना द्वारा कल्पे हुये ब्रह्म, ईश्वर, भूत, प्रेतादि मे सत्य सुख मानना बना है, पुन नाना कार्य जड पदार्थों मे सुख आनन्द मान के विश्वहन्ता लादकर सब तरफ खिचाव मोह बना है, ऐसी-ऐसी मानन्दियों को जब तक जीव ग्रहण करता रहता है तब तक उसके पास जन्म-मरण के बीज रूप संचित कर्म रहते हैं, क्योंकि दृढ मानना व आसक्ति ही संचित कर्मों का मूल है । तिन मानन्दियों को पारखदृष्टि द्वारा मिथ्या समझ के तिससे परख-परख के अलग होते ही कल्याणार्थी जन संचित का सिर काट देते हैं ॥ ६७ ॥

अभिलाषा सब नाशि तब, भौ चेष्टा से होन ।

बन्धन जब सनमुख नहीं, जीव अचल तजि दीन ॥ ६४ ॥

टीका—शुद्ध स्वरूप में अभिलाषा—कामना कुछ नहीं । इसलिए शुद्ध स्वरूप का हमेशा लक्ष्य रख के बोध-विचार में लगने से विषय सुख की इच्छा ही नष्ट हो जाती है । जब सुख निश्चयता ही मिट गई तो अभिलाषा (कामना) भी किस चीज की चले ? जब अभिलाषा कुछ नहीं तो चेष्टा ही क्या ? जब जीवन्मुक्ति सहित प्रारब्धात में विषय पिण्ड-ब्रह्माण्ड की चेष्टा ही नहीं तो बन्धन-खिचावा भी किधर कैसे होगा ? जब कोई जीव के सामने बन्धन ही नहीं तब तो जीव अचल का अचल पारख स्वरूप सदा के लिये स्थित । इस प्रकार उसकी सारी दीनता, सुख गर्जरूप दरिद्रता, जन्म-मरण का प्रवाह नष्ट हो जाता है । इसीके लिए प्रयत्नवान होना विवेकी-पारखी साधु-जिज्ञासु का लक्ष्य होता है ॥ ६४ ॥

चेष्टा दोय प्रकार की, देह भोग मन भोग ।

देह भोग को भोगते, तजि बांछित को रोग ॥ ६५ ॥

टीका—स्वरूप में चेष्टा नहीं है तो चेष्टा क्यों होती है ? इसका समाधान अनादि देहोपाधि के सम्बन्ध से कहा गया, पुनः बोध में ठहरने से चेष्टाये निर्मूल हो जाती है । किन्तु प्रारब्ध देह सम्बन्ध तक चेष्टा-इच्छा भी दो प्रकार की होती है । एक तो देह भोग—खास प्रारब्ध भोग पूर्ण निमित्त, दूसरे मनः कल्पित सुख भोग हेतु । तिसमें देह की प्रारब्धिक यात्रा पूर्ण निमित्त चेष्टा तो नैराश्यता से भोगकर देहात में समाप्त हो जाती है । इसके अलावा कल्पित सुख की जो मन में अभिलाषा होती है, जैसे वाम भोग, मान बढ़ाई, सब जीवों पर स्ववशता आदि जो-जो मन चाहता है वह सब आशा ही रोग है । इसीसे मानसिक वृष्णा-सस्कार पुष्टि द्वारा जन्म-मरण होते हैं, यही बन्धन है, फाँसी है । इसके त्याग से ही जन्म-मरण का झूला

मे जीवन्मुक्त पुरुष गाफिल नहीं होते, सदा विवेक-वैराग्य में तत्पर रहते हैं ॥ ८६ ॥

बन्धन जहाँ स्वरूप में, तहाँ न छूटव होय ।

जहाँ भूल सम्बन्ध से, तहाँ जानि तजि सोय ॥ १०० ॥

टीका—जहाँ पर अग्नि उष्णता वत बन्धन स्वरूप ही में होवे तहाँ छूटना ही असम्भव है । अग्नि का उष्णता से तथा शक्कर की मिठास से कहाँ त्याग हो सकता है ? इसी को समवाय कहते हैं । समवाय का त्याग नहीं हो सकता और जहाँ भूल भ्रम मानन्दी करके सम्बन्ध है वहाँ भूल-भ्रम की परीक्षा होते ही वह सम्बन्ध छूट जाता है । यही भूल भ्रम अध्यास मानन्दी करके जीव का देह से सम्बन्ध है ॥ १०० ॥

इन्द्रिय मन सञ्चन्ध तन, और पदारथ जन्तु ।

पृथक् देखि रीझत रहत, त्वारा आप न हन्तु ॥ १०१ ॥

टीका—स्वरूप से बन्धन अलग ही है, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है—इन्द्रिय और मन-मनसारूप सब स्मरण तथा नख शिख स्थूल देह और देह के बाद सोना, चाँदी, मंदिर-जगह, देश, कोष, दिन, रात, बीज-वृक्ष आदि तथा नर-नारी और भी पशु, पक्षी आदि देह-धारी जीवों की देहे, तत्त्व-विषय, पिण्ड-ब्रह्माण्ड जहाँ तक दृश्य भोग सामग्री है इन सबको अपने से भिन्न देख-देखकर द्रष्टा जीव सुख मान के रीझता, अनुकूल मानकर रागवान होता या कभी इनसे दुख पाकर उपराम भी होता है । यह नियम है कि अपने से पृथक् वस्तु ही में रीझना—खीझना तथा त्याग और ग्रहण होना बनता है, केवल नि सम्बन्ध अपने आप अकेले में नहीं । इस प्रमाण से सब मानन्दी-हताओ का द्रष्टा जीव शुद्ध स्वरूप जड़ हन्ताओ से निराला है । वह स्थूल-सूक्ष्मादि दृश्य सुख हताओ का स्वरूप नहीं, किंतु निज स्वरूप

प्रारब्ध भोग आधार यहि, निश्चय ऐसा जाहि ।

तेहिको पुनः न देह है, पारख शुद्ध रहाहि ॥ ६८ ॥

टीका—पूर्व प्रसङ्गानुसार प्रारब्ध भोग का जितना जिस प्रकार आधार देकर समाप्त किया जाता है तथा प्रारब्ध आधार से जिस प्रकार जहाँ तक बन्धन खड़ा हो जाता है और जिस प्रकार उस बंधन को त्यागकर जीवन्मुक्ति में ठहरा जाता है वह सब भेद पूर्व साखियों में कहे प्रमाण परीक्षा करके सर्व मोक्ष वाञ्छक क्रिया निश्चय को त्यागकर मोक्ष साधक सर्व प्रयत्न ग्रहण करते हुये अपने स्वरूप पारख को नित्य मुक्त अचल निश्चय करे । ऐसे मुमुक्षु को फिर देह नहीं होती और वह शुद्ध पारख रूप मुक्त हो जाता है ॥ ६८ ॥

आवश्यक तन व्यौहार जो, पंथी बत करि लेत ।

मार्ग में लोभै नहीं, जानि अपना हेत ॥ ६९ ॥

टीका—देह रहे तक मुख्य प्रारब्ध व्यवहार पंथी के समान बोधवान पारखी संत कर लेते हैं । जैसे दूर देश का पैदल तीर्थयात्रा करने वाला यात्री चल रहा है, उसे किसो जगह ठहरना भी पड़ता है, भोजन-पानी और बोल-चाल भी किसी से करना पड़ता है । अनेक गाँव देश और नर-नारी वर्ग राजा रक सब सन्मुख पड़ते, परन्तु मुख्य विरह प्रेम उसका देव-दर्शन में ही रहता है । देव दर्शन के ध्येय में ही वह मार्ग का मुख्य व्यवहार लेते हुये भी मार्ग में आसक्त नहीं होता । जागते-चलते, बैठते, बोलते-मौन रहते हरदम कव देवदर्शन मिले, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, वस यही अपना परम हेतु—प्रयोजन निश्चयकर वह कही भी किसी मोहक चीज में नहीं मोहता । तटत तन मन जगजीव और सर्व जड़सृष्टि से पृथक सदा के लिये मेरी निर्विकार-निराधार स्थिति कब होगी ? ऐसा अपना परम ध्येय रख के समीपियों के दिये सुख आराम अथवा देह दुखो

स्पष्ट—जैसे देखने की इच्छा होते ही झट पलक खोल दिये, न देखने का निश्चय होते ही पलक बन्द कर लेते । हाथ फैलाने, चलने—लेटने, उठने—बैठने, दौड़ने इधर-उबर घूमने, खाने—पीने, लेने देने इन सब बातों का भीतर सूक्ष्म देह द्वारा मनन होते ही यथावत इन्द्रियो को कार्य में प्रवृत्त कर देना तथा रोकने की चेष्टा होते ही रोक देना ये सब बातें जैसे जीव के हानि लाभ निश्चय द्वारा होती रहती हैं, तैसे उन्हीं शस्त्रों से स्मरणों को पूर्ण दुख समझ तिन्हे रोकने या शम करने का दृढ निश्चय करके उस निश्चयता को दृढता से एकरस रखते रखते स्मरणों को शांत करके आप आप मुमुक्षु जीव द्रष्टारूप शांत हो रहेगा ।

प्रश्न—स्मरण मनोद्वेग शांति हित सरल उपाय बताइये ?

उत्तर—चाहे जितना सरल उपाय हो, अभ्यास धारण किये विना कठिन ही दीखेगा । नियमित अभ्यास में लगन लगाइये, कुछ देर तक नित्य कार्य क्रम हो, सबसे पृथक निःसंग शांत स्थिर आसन आसीन । अपनी तरफ से संस्कार उठावे नहीं । पूर्ववेग से आशुद्ध स्मरण उठे, तो शीघ्र बल करके विवेक स्मरण प्रवाह बाँध के काम राग रोषादि स्मरण को निर्मूल कर डाले, कदापि कामादि संकल्प न उठे । जब विवेक धारा उठने लगे, तो सहजिक उन्हे आते जाते देख देखकर अपने स्वरूप को सर्व शुभाशुभ वृत्तियों से पृथक समझ दृढ़कर उसी निश्चय को ही एकरस पुष्ट रखते हुए हानि लाभ रहित उदासीन स्थित रहे । फिर सच्ची लगन से शोध पूर्वक आप ही निवृत्तिमार्ग स्पष्ट दर्शने लगेगा । निवृत्ति में एकाग्र लगन ही स्थिति दशा है । इसके लिए अधिक एकात और निःसम्बन्ध तथा अधिक सजगता की आवश्यकता है । यदि एकात में अधिक उलझन, अपने हृदय की अधिक अशांति बढ़ती दीखे, तो विशेष सत्सग सद्ग्रथ सद्गुरु सेवा भक्ति का ही आधार रखते हुए धीरे धीरे एकान्त रहने

को भूलकर सुख हन्ताओ को धारण कर रहा है, उसको बोध-वैराग्य से त्यागकर स्थित होना चाहिये ॥ १०१ ॥

प्रसंग ८—दृश्य अभाव पारख-समाधि

स्मरणों को भेटे बिना, कौन मनुष्य अस आज ।

नित नित आपति ना सहै, साधु स्ववश तेहि काज ॥ १०२ ॥

टीका—मेला, बाजार, शहर, आदि में स्त्री, द्रव्य, स्वाद इत्यादि पदार्थों को देखकर सब तरफ चलते हुए मन स्मरण सब को रोकना ही पड़ता , यदि न रोके तो एकक्षण भी निवहना दुस्तर हो जाय । एवं स्मरणों को रोके बिना कौन ऐसा वर्तमान में मनुष्य है कि उसे नित्य नये-नये सकट न भोगना पड़े ? और सत तो घर-वार जगत का सर्व व्यवहार प्रपञ्च त्यागकर केवल स्मरण को रोक के स्ववश रहने ही के लिये हुआ जाता है ।

साराश—जब अज्ञानी विवश होते हुए भी मन को रोकने में समर्थ है, तो संत को आठो पहर छुट्टी ही छुट्टी है । अगर वे मन को रोकने का अभ्यास करें तो सहज ही स्मरण को स्ववश कर सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः सत को मनोद्वेग शांत करके स्ववश रहना चाहिये ॥ १०२ ॥

सब इन्द्रिय संकोच करि, करि विकास जेहि शस्त्र ।

तेहिते गहि स्मरण को, भिन्न आप लखि तत्र ॥ १०३ ॥

टीका—दस इन्द्रियों को जिस भीतरी सूक्ष्म साधन से चेतन जीव समेट लेता और फिर फैला देता है, उसी शस्त्र-साधन अतः-करण से चले हुए स्मरणों को भी जीव अवश्य रोक लेगा । क्योंकि एक तो स्मरणों को लखने वाला चेतन स्मरणों से पृथक् है, दूसरे तत्र अर्थात् स्वतन्त्र है । जब स्मरणों को लखने वाला स्मरणों से पृथक् चेतन अपने आप स्वतन्त्र शक्तिमान है तो स्मरणों को स्ववश क्यों न कर लेगा ॥ १०३ ॥

एकमेक मिल के शिथिल हो जाना । इसके हटाने अर्थ वारम्बार दृश्य को पृथक् देखना चानिये । ३—थोड़ी देर भी स्थिरता से न बैठ सकना । ४—अल्प स्थिरता से पूर्ण मान के कार्य बन्द रक देना । ५—स्वार्थिक हानि-लाभ की फिक्र इन दोषो के हटाने अर्थ दूर-दूर चल के नैराश्य-विवेकयुक्त अभ्यास बढ़ाना चाहिये ।

क्रिया जहाँ तक जड़ सबै, एक लेय एक ठेल ।

भिन्न आप लखि ताहिसे, पारख स्वबल अकेल ॥१०५॥

टीका—जहाँ तक चाल है सो सब जड़ दृश्य है । जीव जड़ देह के सम्बन्ध ही से एक क्रिया को पकड़ता तो दूसरी को त्याग करता । भाव यह कि संकल्पो को ग्रहण करना और त्याग करना ये दोनो देहोपाधिकृत हैं । इससे यह निश्चय करे कि ग्रहण-त्याग दोनो क्रियाओ की परीक्षा करने वाला मैं दोनों से पृथक् हूँ । मैं चलवृत्ति और स्थिरवृत्ति दोनो का ज्ञाता हूँ । अपने पारख स्वबल से सर्व चल वृत्तियो को त्याग, स्थिरवृत्ति करके पुनः मैं स्थिरवृत्ति का भी ज्ञाता अकेला सदा निराधार स्वतंत्र स्थित हूँ । यह ही सच्ची समाधि पारख भूमिका एव स्थिति है ॥ १०५ ॥

जड़ मे परीक्षा धर्म नहीं है इसलिये जो सर्व की परीक्षा करना है, वह चैतन्य का स्वबल । ज्ञान चैतन्य का खास स्वरूप ही है । चैतन्य अखण्ड पारखरूप नित्य है । अतः देहोपाधि कृत अतः करण साधन से चाहना मानन्दी सर्वकी परीक्षा करके सबसे भिन्न स्वतः पारख रह जाता है ।

प्रश्न—क्या इसमे सिद्धासन-पद्मासनादि और प्राणायाम आदि की भी जरूरत है ?

उत्तर—कोई आसन हो, देह को स्थिर करने का हेतु है । किसी भी विजाति भास मे योग—मेल नहीं करना है बल्कि परख-परख के सबसे भिन्न स्वतः रहना है । सो मनोद्वेग को भिन्न देखते रहने के

का थोडा थोडा अभ्यास बढ़ावे । अथवा अपने स्वतः अनुभव विवेक द्वारा जिस किसी प्रकार रहने से शातिवृत्ति की पुष्टि होकर एकरस पारख स्थिति दृढ़ रहे, वही उपाय सर्वाङ्ग भली प्रकार करना चाहिये । उसमें पारखी गुरुदेव का और सद्ग्रन्थ सम्मत मिला रहे ।

स्मरण उठावै जीव ही, बाह्यवेग करि पुष्ट ।

तेहि को जब देवै नहीं, आप ताहि लखि रुष्ट ॥ १०४ ॥

टीका—स्मरणो को जीव ही सत्ता देकर उठाता है और जीव ही उन स्मरणरूप मनोद्वेगो को बाह्य इन्द्रियों से विषय भोग और वह व्यवहार क्रियाओ द्वारा पुष्ट कर लेता है । अब तहाँ स्मरणो को वश करने के लिये पूर्व प्रकार शक्ति न देवे अर्थात् अपने स्वरूप को भिन्न जानकर प्रथम बाह्य सर्व विषय क्रियाओ और बाह्य बहु व्यवहार का सम्बन्ध छोड़ देवे तथा मनन में भी सत्ता न देवे तो बाहरी पंच विषय ग्रहणरूप अहार न पाने से भीतर के स्मरण अधिक खिचाव न करेगे, बल्कि शिथिल पड़ते जायेंगे । पुनः—पुनः पूर्व की देखी, सुनी, भोगी हुई क्रियाओ के वेग से जो जो मनन चिन्तन दृश्य होते रहे तहाँ पर उनको अपने से भिन्न देखता ही रहे, हठात् मनोद्वेगो के दृश्य पड़ते ही हानि कारक जाने देखे । रुष्टदृष्टि से देखे, मोह दृष्टि से नहीं, रुष्ट कहिये सर्वथा विनाश करने की दृष्टि से शत्रु वत देखे । इस प्रकार स्मरणो को अपने से भिन्न और रुष्ट—सहारदृष्टि से देखते रहने का अभ्यास करते रहने से स्मरण वश में हो जाते हैं ॥ १०४ ॥

प्रश्न—मनोद्वेग-स्थिति में भुलावा क्या है ?

उत्तर—वृत्ति देखते समय निद्रित हो जाना । इसके हटाने अर्थ निद्रावृत्ति को भी पृथक् समझ के द्रष्टा हो जाय या तो पहले ही से निद्रा पचा ले, भोजन हल्का हो । २—लयता—किसी भावना में

देखने का परिश्रम-रहेगा तब तक मनोद्वेग स्थिर रहेंगे। उठने पर भी मृतकवत दृश्य होंगे। पश्चात् विवेकरूप में ढलना ही स्थिति फल है।

अति सुत्तम यह हाल है, शीघ्र परै कस जान।

सुज्ञ लखैं तेहि धीर धरि, जिनहिं जगत दुख ज्ञान ॥१०७॥

टीका—ऊपर का कथन स्थिति प्रसंग अति सूक्ष्म है। सर्व स्थूल व्यवहार दृष्टि से अलग है, फिर जल्दीबाजी से-या विवाद करके हठ या पक्ष पकड़ के यह हाल जाना भी कैसे जा सकता है? सदा धर्माचरण करने वाले नम्र निराभिमान और हठ-पक्ष रहित कल्याणार्थी समझदार अधिकारी ही धैर्य धारणकर बहुत ठहर के इस बात को जान सकते हैं। जिनकी दृष्टि में हरदम जगत-ऐश्वर्य, मान-बड़ाई सम्पूर्ण सुख विहार धधकती अग्नि के समान नाशवान, दुर्गुण दोष तृष्णा परवश दुःखपूर्ण जचता रहता है, वे ही दुःख छुड़ाने अर्थ इस स्थितिदशा की आवश्यकता समझ के स्थिति भेद को समझेंगे, ठहरेंगे। और जिन्हे जगत में सत्य सुख निश्चय है, उन्हें इस बात की आवश्यकता समझ में न आने से वे समझने में लक्ष्य ही न देंगे, तो समझेंगे ही क्या? ॥ १०७ ॥

जग दुख देखव कठिन है, और सहज सब बात।

देह भाव मद दोष विनु, कैसे निज को भात ॥ १०८ ॥

टीका—रण में लड़ना, युवती के हाथ विकना, तरह-तरह के विज्ञान शोधकर यंत्र-मशीन बनाना, जग जीवों के मन मोहक क्रिया वाक्य कहना, सबको आकर्षित करना, वाक्य चपलाई से सबको जीत लेना, कहाँ तक कहा जाय निज उक्ति-युक्ति से समुद्र पहाड़ उलघन करना, खगोल, भूगोल का हाल जानना, नाना दृष्टांत कथा आरोपण करना इत्यादि सब कुछ सरल है। ये सब जीव प्रसन्नता से कर लेंगे, किन्तु जगत में निरन्तर दुःख देखना, जगत के सुख भोगों

साधन से स्थिति हो जाती है। श्वास चढाने की क्या जरूरत ? हाँ। एकान्त अधिक आवश्यक है। बाहरी शुद्ध-विक्षेप रहित अल्प योग्य व्यवहार-आहार की आवश्यकता है। भोग कामना वृष्णा लोभ करेगा तो स्थिति नहीं मिलेगी, ताते इनका त्याग ही मुख्य स्थिति सामग्री है।

जैसी रुकती वृत्ति लखि, तैसहिं शांति आय।

चिन्तन होवे और जब, तबही ना ठहराय ॥१०६॥

टोका—स्मरणों को तोड़ने के लक्ष से जिनना ही स्मरणों को देखने में लक्ष दृढ़ किया जायगा, उतना ही स्मरण रुकेंगे। जितना ही स्मरण रुकेंगे उतना ही स्मरणों की चंचलता रहित जीव को शांति प्राप्ति होगी। आगे स्मरण का भार न पड़ने से हटाने का भी पुरुषार्थ शिथिल हो जाता, इस हेतु जब कभी देखने का लक्ष छूटकर अन्य चिंतन करने लगेगा तो फिर स्मरण नहीं ठहरेंगे। संस्कारों का धीरे-धीरे आगमन होकर चंचलता का अनुभव होने लगेगा। साथ ही जब स्मरण चंचलता बोझ शूलवत दुखरूप दीखे और बार-बार निवृत्ति की तरफ खींचे, सुख प्रतीत होवे तब जानिये कि इस साधन के द्वार में कुछ प्रवेश होने लगे हैं। इस स्थिति के फलरूप में दिनो-दिन परीक्षा बल बढ़के स्मरणों की वशिता मिट जायेगी। इन्द्रिय मन दमन करने की विशेष-विशेष शक्ति आ जायगी। सूक्ष्म कसर विकार, हुना जानने में आकर उन्हें नष्ट करने की अमित शक्ति प्राप्त हो जायगी, अतः परमपद इच्छुक को इस साधन में अवश्य परिश्रम करते रहना चाहिये ॥ १०६ ॥

प्रश्न—मनोद्वेग कब तक शांत रहेंगे ?

उत्तर—स्वयं अभ्यास करके देखिये। बिना स्वयं अभ्यास किये अर्थात् फल चखे बिना स्वाद कैसे मालूम होगा ? वानगी मात्र अनुभव हो सकता है। जब तक स्मरणों को अत्यन्त सजगता से पृथक

मनन प्रवाह को देखते, मनन त्याग के ध्येय ।

देखन मात्रहि काम लै, और फिक्र तजि देय ॥ ११० ॥

टीका—प्रथम धर्म, भक्ति, बोध, वैराग्य को प्राप्त करते हुये पुनः स्थिति अभ्यास मे चित्त देवे, उठती हुई सकल्प धारा को अपने से भिन्न देखता रहे, इस ध्येय-निश्चय से कि मनन सब हमसे छूट जायँ अर्थात् शांति हो जायँ । इस ध्येय को लक्ष्य मे रख के जो-जो संकल्प उठे उनको देखता ही रहं, वस यही काम करे और सर्व बाहरी-भीतरी आशा-चिन्ता-आवश्यकता छोड देवे । अन्य फिक्र रखने से मनोद्वेग देख-देख के स्थिर रहना यह कार्य बन ही नहीं सकता । ताते सर्व शुभाशुभ चिन्ता त्यागकर मनोद्रष्टा में लीन होवे ॥ ११० ॥

प्रश्न—स्थिति-अभ्यास मे सहायक क्या है ?

उत्तर—स्थितिवान का समय-सयय पर संग, भीडभाड़ से पृथक्, काम, वैर, मद, लोभ मन के तरङ्गो से वचकर सद्बोध-विवेक ही का स्मरण करना, निर्णय वचनो का भी पाठ-अर्थ हुआ करे । समय-समय पर निर्णय कथन, सद्शिक्षा जरूरी है और कोई भी जगत से व्यवहार न रक्खे । फिर सबसे निष्फिक्र होकर नित्य-नित्य मनोद्रष्टा का अभ्यास बढ़ावे, किसी समय मद को न आने दे ।

मनन भुलावा जो बहुरि, छोड़ि ताहि बहि धारि ।

ऊन न लावै ताहि में, करतव्य अपन विचारि ॥ १११ ॥

टीका—मननो को भिन्न देखते-देखते फिर-फिर मननो में जो भुलावा हो-होकर देखने का कार्य छूटके कुछ और ही और चिन्तन होने लगता है, तो जब अन्य संकल्पो मे भुलावा होने लगे, तब पुन उसे अपने से भिन्न परीक्षा करके सकल्पों को छोडकर पूर्व जो देखने के कार्य मे जुटा था, उसे फिर धारण करे । निरन्तर सब स्मरणो को भिन्न ही देखा करे । जब फिर मनन सामने होने लगे, तो फिर

को सर्पवत भयदायक लक्ष्य में रखना वह बात बड़ी कठीन है। निरन्तर सद्अभ्यास से यह बात सरल होती है। जबतक देह में प्रियता हन्ता में दृढ दोष दर्शन न लाया जायगा, तब तक निवृत्ति मार्ग अपने को अच्छा ही कैसे लगेगा ? अच्छा लगना तो दूर रहा मनोनाश की वार्ता ही विपवत प्रतीत होगी ॥ १०८ ॥

देह भाव इन्द्रिय सुख सारा। जब तक लखत न ताहि असारा ॥
तब तक चेतन भाव न आवै। नशा वेग उतरे सुख पावै ॥

धरम बुद्धि त्रिनु प्राप्ति नहिं, धीर गंभीर विचार।

यथार्थ साज लै कै चलै, तबही काज संभार ॥ १०९ ॥

टीका—दया, धर्म, परोपकार, यथार्थ रहस्यवान संत गुरु की भक्ति उपासना आदि धर्मपथ पर चलने की जिसे बुद्धि नहीं है, जो धर्मानुकूल नहीं वर्तता, जिसका अतःकरणरूप शीशा ही असत कर्म, असत बुद्धि से छादित है, विषय सुख मान-माया संग्रह हेतु जो विक्षिप्त मति अत्यंत चंचल है; उसे अतिशय श्रेष्ठ स्वरूपस्थिति का विचार नहीं प्राप्त हो सकता। यह सर्व शिरोमणि स्थिति पाने के लिये यथार्थ साज कहिये सामग्री शुभाचरण शुद्ध व्यवहार शुद्ध आचार शुद्ध विचारयुक्त धर्मपथ में चले, सर्व शुद्ध वर्तव्य रखे, तब ही अपने परमार्थ का कार्य स्मरणो को स्ववश करने का ध्येय पूर्ण कर सकता है, और उपाय नहीं ॥ १०९ ॥

प्रश्न—सर्व श्रेष्ठ मनोद्रष्टा स्थिति में बाधक क्या है ?

उत्तर—कुसगादि दुराचरण से तो स्थिति लाखों कोस दूर ही है, बल्कि साधक अंग भी सच्चाई और युक्ति से न किया जाय तो बाधक हो जाता है। एकान्त में अकेले स्वच्छन्द रहने में भी यदि सद्ग्रन्थ भक्ति भाव और सबमें धर्मपूर्वक वर्तते हुये सिद्धान्त पुष्ट बाहरी शुद्ध आचरण पुष्टि द्वारा मानसिक धारा शुद्ध न होगी तो स्थिति न होगी।

मन मकरद असूझ । कर्हहि कबीर पुकारि के, तै अकिलकला ले
बूझ ॥” बी० ॥

स्ववश भये शक्ती बढ़ै, जीतै मन की चाल ।

आप आप ठहरै तवै, नशै बन्ध जग जाल ॥ ११४ ॥

टीका—पूर्वोक्त स्मरणो से भिन्न रहकर देखने का साधन करते-
करते स्मरण-रहित स्थिति होने से अपने आप स्ववश-स्वतन्त्र होकर
ठहरने की शक्ति बढ जाती है । दुस्तर मन की चाल—काम—क्रोधादि
वासनाये कब्जे मे आ जाती है । अपने आप स्वतः स्थिर हो रहता
है । जगत बन्धन सुखाध्यास हन्ता हर्ष शोकादि काम क्रोध विकार
और बाहरी प्रलोभन प्रपञ्च सब जगत जाल बधन नष्ट हो जाते हैं ।
वे नही सताते, ये द्रष्टापन अभ्यास का अक्षय अमोघ फल है ॥ ११४

‘मन मनसा सकल्प मिटाओ । जाते ठहरि हसपद पाओ ॥’

ते द्रष्टा साधूजन मुक्ता । ते द्रष्टा शिष्य गुरुमुख युक्ता ॥ पच० ॥

प्रति दिन समय निकारि कै, करै यही अभ्यास ।

होय सकल दुख नाशि तव, ठहरै अचल निवास ॥ ११५ ॥

टीका—रोज-रोज अवसर निकाल के, सब बाहरी भार को
डालकर, लगातार इसका अभ्यास करते हुये इस मनोद्रष्टा साधन
को पुष्ट करते रहना चाहिये । कल्याण के नित्य आवश्यकीय अंगो
मे यह प्रधान अंग है । इस साधन के किये बिना एक दिन भी न
रहना चाहिये । जब इस मनोद्रष्टा का अभ्यास लगातार चालू
रहेगा, तो मनसम्भव कर्मकाल गुण अवस्था जाल कृत देहोपाधि
सम्बन्धी सर्व दुख-द्वन्द्व नष्ट हो जायेंगे और जीव अपने आप पारख
स्वरूप अचल स्थित रहेगा ॥ ११५ ॥

ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच ।

धन प्राणिन निर्वाह में, कहै न मन को रोच ॥ ११६ ॥

टीका—स्वरूपस्थिति मे मग्न होने के पश्चात् जीवन्मुक्ति दशा

फिर वही देखने के कार्य को सँभारे । इस कार्य में ऊबे-झूबे नहीं । हलवली गाफिली आलस्य न लावे । यह समझ के कि हमारे कल्याण का मुख्य कार्य यह स्वरूपस्थिति ही है ॥ १११ ॥

शीघ्र शीघ्र पूरव छूटै, उत्तर देर लगाय ।

वादि स्ववश हूँ जाय वहि, जो करनो निज काय ॥ ११२ ॥

टीका—पहिले देखने वाला कार्य जल्दी-जल्दी छूट जाता है, फिर अभ्यास करते-करते उत्तर—पीछे-पीछे देर-देर से अपने से भिन्न मन को देखने वाला कार्य छूटेगा । अन्त में मनोद्रष्टा वाला कार्य स्ववश हो जायगा अर्थात् स्मरणो को देखने का अभ्यास पड जायगा, तब फिर जो अपना कर्तव्य मुख्य करना था वह पूर्ण हो जायगा ॥ ११२ ॥

प्रश्न—इस अभ्यास में जो कि प्रथम मनोद्वेगो की जोर से खल-भली मचती है उसका शमन कैसे हो ?

उत्तर—अभ्यास में मन लगाओ । हर समय यह बात नहीं । किसी समय हो तो बोध लक्ष्य से अंतःकरण कस के शम हो रहो । अथवा पूर्व से वत-तितिक्षायुक्त खूब सत्य शब्दों का पाठ करो । फिर वेग शम होने पर स्थिति अभ्यास किया करो, वस स्थिति ।

मन देखत मन लीन नहिं, निज शक्ती लौटारि ।

शक्ती जब पावै नहीं, तब सो क्षीण निहारि ॥ ११३ ॥

टीका—सम्पूर्ण स्मरण मनोधारा को अपने से पृथक् देखते रहने से मनोद्वेगो में अपने आप द्रष्टा मिलता नहीं । द्रष्टा की शक्ति अपनी ही तरफ लौटती रहती । इस प्रकार जब मनोमय जीव की शक्ति नहीं पाता, तब वह देखते-तेखते ही नष्ट होता रहता, तब जीव स्ववश विराजता है ॥ ११३ ॥

श्री कवीर साहेब भी इस साधन को पुष्ट करते हैं । “कहाँहि कवीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥ नाना रंग तरंग है,

दृष्टि से छेदन करने की शक्ति प्राप्त करे । इतने लक्षण युक्त कल्याणार्थी को होना चाहिये, तब जीवन्मुक्तिदशा एकरस विराजेगी । इनमे यदि सदेह^१ हो तो ठहराव नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

१. टिप्पणी—प्रश्न-सशय रहित बोध (ज्ञान) कहाँ तक है ?

उत्तर—ऊपर तो कहा ही गया, फिरभी सुननेकी इच्छा हे तो सुनिये और निःसंशय स्वरूपस्थिति कीजिये । जैसेएक प्रपंचकामना रहित अनुप्यही वह अपने खाने-पीने की जगह घूमने टहलने की जगह, कुल शरीर रक्षा की जगह जान जावे, वस इतना ही जानने से उसे देहरक्षा मे रुकावट नहीं होती । इसके अलावा गाँव भर मे कितने घर हैं ? कौन-कौन घर में कौन-कौन हे ? उनमे क्या गुण-दोष है ? उनका कहाँ-कहाँ सम्बन्ध है ? उनके कितने-कितने खेत वाग व्यापार है ? अथवा देश मे क्या हो रहा है ? इत्यादि विस्तार प्रपच न जानने से शरीर रक्षा मे रुकावट नहीं । तैसे मोक्षार्थी पुरुष को वस अपना स्वरूप कैसा है ? इसी हेतु जड तत्वो की देह के मुख्य-मुख्य विभेद समझ के और जीव जिस विषयाध्यास मे बँधा है तथा उसका छुटकारा इस-इस प्रकार होगा । रक्षक-भक्षक के भेद इस प्रकार है । हम एकरस इस रहस्य से निजपद मे टिके रहेगे । वस इतना ही जानना है और विशेष जानने का कोई प्रयोजन नहीं । चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन-रात, शीत-उष्णादि सर्व जड तत्वो का क्रियान्तर है । अत वे सब उन्ही से होते हैं । क्यों ? कैसे ? पृथक-पृथक सहज मे जान मिले तो जान मिले नहीं तो सहज ही समाधान कर लेना । कोई का प्रश्न हो कि समुद्र का जल कितने मन है ? इसका उत्तर यह है कि इसको न जानने से क्या हानि हे ? जब कोई हानि ही नहीं तो इसकी कल्पना ही व्यर्थ है । समुद्र जलराशि है । कियाशील अनादि कारण रूप है । इतना ही जानकर भ्रान्ति का अंत है । इसी प्रकार कारण समूह समष्टि रूप से सर्व भ्रान्तियों का अंत कर देना चाहिये । जीवन भर मन शांत रख के सत्य स्वरूप स्मरण रखना ही पूर्ण निःसंशय प्रबोध (ज्ञान) है । इतने ही से मोक्ष परमपद स्थिति सुलभ है । और भोग हेतु नाना सर्व लोक कला भेद जानने का कही अन्त ही नहीं । ये सब बाते दृश्य की ओर भोग वासना वर्धक है । इनमे कही स्थिति नहीं । अस्तु एक सद्स्वरूप की स्थिति जानकर ही सर्व लोक नृत्यवत् देखकर सबसे भिन्न स्थिति करना ही शीघ्र परम शांतिपद प्राप्त करना है ।

दो०—युवती धन कुल सकल सुख, सबमे तृष्णा शोक ।

सर्व वासना त्यागि थिर, तेहि सम नहि त्रय लोक ॥

मे किसी नये-नये देश प्राणी पदार्थों के मिलने की काक्षा न करे और मिले हुये यदि छूट जायें तो उनकी चिन्ता भी न करे । रुपये-पैसे आदि धन मे, नर-नारियो के प्रलोभनो मे और निर्वाहिक भोजन-छाजन आदि मे कही भी मन को न बाँधे । इनमें आवश्यक से विशेष का तो दूर से त्याग करे । आवश्यक मे भी उत्तम-उत्तम की कामना त्याग कर मध्य भाव मे वर्तते हुये कही भी अच्छा मानकर मनोद्वेग मे खिंचावे नही, सबसे उदासीन रहे ॥ ११६ ॥

प्रारब्ध भोग निर्वाह में, संशय रहित प्रबोध ।

पृथक् मुक्त संशय रहित, समझ मुक्तपद शोध ॥ ११७ ॥

टीका—प्रारब्ध भोग खास देह निर्वाह मे सदेह रहित रहने का प्रबोध कहिये दृढ ज्ञान करे । आगे निर्वाह कैसे चलेगा ? रोग व्याधि या किसी संकटदशा मे कैसे बीतेगा ? इत्यादि जो चिन्ता व्यापने लगती है, उसको वैराग्यवान निश्चय करें कि जैसा देह का प्रारब्ध होगा, तैसा वर्तमान व्यतीत हो जायगा । जहाँ तक सहन होगा, तहाँ तक सहा जायगा, न सहन होगा तो क्या प्रारब्धग्रन्थि खुल ही जायगी । चेतन स्वरूप का तो कुछ हानि-लाभ नही, फिर क्या चिन्ता ? ऐसा विचार से निश्चित अपने स्वरूप मे तदगत रहना चाहिये । इस प्रकार प्रारब्ध भोग निर्वाह मे सदेह रहित दृढ बोध हो । पुन जड़ तत्त्व और अनुमान-कल्पना सर्व भास-अध्यास से जीव पृथक् है । सदेह रहित सर्व से पृथक् जीवपद ही शुद्ध-मुक्त है । अन्य दूसरा नही । इसलिये मुक्त स्वरूप जीव देहोपाधि कृत भ्रम बन्धन को त्यागकर अवश्य मुक्त हो रहेगा । इस बात मे संशय रहित ज्ञान होना चाहिये तथा मुक्तिपद का सब रहस्य स्वयं शोधन करने की समझ दृढ कर लेना चाहिये । जिससे कि मन और जग जीव के किसी भी तर्क-वितर्क से अपने मुक्ति रहस्य धारण, मुक्ति उहराव, मुक्त स्वरूप मे संशय न खड़ी हो जाय । कल्पित सब सदेहो को स्वयं

सब प्राप्त हो चुका है, होना न कुछ भी बाकी ।

शम लक्ष प्रेम शम कर, गुरु परख स्व डटावै ॥ ४ ॥

प्रसंग ६—स्वरूप विवेशता

सबै काम को छोड़ि कै, रहै आप में आप ।

पारख पाय अनाथ गत, मिटै जगत दुख पाप ॥ ११६ ॥

टीका—लोक स्ववश हेतु, युवती धन पुत्रपौत्र स्वर्गादि प्राप्ति और जगत प्रसिद्धि हेतु काम्य कर्म जो किया जाता है, सो सब इन्द्रिय गोचर नश्वर छूटने वाले होने से तुच्छ है । अतः तिन सबकी कामना और प्रयत्न त्यागकर अपने नित्य शुद्ध स्वरूप में ठहरना चाहिये । जो इन सबको देखने वाला ज्ञान स्वरूप अविनाशी स्वयं प्रकाशी है, वह अति श्रेष्ठ सदा अपने आप अपरोक्ष है । जो दूर नहीं, निकट नहीं, बल्कि दूर-निकट का ज्ञाता स्वयं अपने आप है, अपरोक्ष है, ऐसा अपने आपको निश्चय कर स्ववश निर्वासना होकर ठहरना ही अपने आपमें रहना है । अपने स्वरूप की एकरस पारख-दृष्टि प्राप्त करने से विषयासक्ति कृत चाल नष्ट होकर मनोमय जनित अनाथता छूट जाती है । “दो०—काम क्रोध मद लोभ वश, डुबत डुबावत जीव । याते सर्वाहि अनाथ हैं, विन गुरु कौन बचीव ॥” सर्व जड़ग्रन्थी की परवशता का जहाँ अंत है, वही सनाथ—स्वरूप स्थिति है, तिसे गहना चाहिए । जगत में जो कुछ चार खानियों में तन धर-धर के प्रतिकूलता का दुख और त्रिविध ताप सहना पड़ता है, वह सब अपने आप पारख स्वरूप में स्थित होने से मिट जाता है, अतः अपने आपको पकड़ो ॥ ११६ ॥

सब काजन को काज यह, सब जापन को जाप ।

सब ज्ञानन को ज्ञान यह, जेहिते पुनः न ताप ॥ १२० ॥

टीका—धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, राज-काज प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ तथा विद्या-अविद्या, पठन-पाठन, पदार्थ-विज्ञान-शोध, योग-भोग सम्बन्धी

जो आवश्यक निर्वाह तन, तेहि चाहत विन चाह ।

पचत न तेहिके हेतु को, निजके लक्ष निवाह ॥ ११८ ॥

टीका—पारखबोध और शुद्ध रहस्य द्वारा सर्व सशय कामना चिताये त्याग हो जाती है । जो कहा जाय कि प्रारब्धरूप देह निर्वाह आदि की तो चाहना रहेगी । तो निर्वाह भी निर्वाह ध्येय लेकर ही ज्ञानी पुरुष करते हैं । चलने फिरने, खाने पीने, सोने जागने, मिलने विछोडने, देश विदेश, शिक्षा करने, मौन रहने, रोगी अरोगी हर हालत में वे पिण्ड-ब्रह्माण्ड की आशा-वासा को दुखपूर्ण बन्धन जानकर तिसे त्यागने के ही पुरुषार्थ में तत्पर रहते हैं । स्थूल व्यवहार उनका सहजिक होता रहता । निज के लक्ष्य अर्थात् जैसा हर्ष-शोक, दुख-सुख, मिलन-विछोह, हानि-लाभ आदि से रहित एकरस अखण्ड स्वरूप अपने आप शुद्ध चैतन्य हैं, तैसा ही लक्ष्य रखते हुए देह निर्वाह वे करते हैं । देह निर्वाह में फूलते-पचकते नहीं । उत्तम मध्यम में उद्वेगित न होकर स्ववश रहते । सतोपयुक्त प्रारब्ध गुजारते हुए अपनी स्वरूपस्थिति को पुष्ट रखते । सोई मुक्त पुरुष हैं ॥ ११८ ॥

गजल

तू नित्य चिद अनाशी, निज रूप शोध लावै ।

जाता अभय अखण्डित, निराधार शुभ रहावै ॥ टेक ॥

यह नैन वैन सैना, यह देह गेह ऐना ।

स्मरण जो उठै सब, छिन में सबै दुरावै ॥ १ ॥

अस जानि राग रोगा, तज दे विजाति शोगा ।

मन को भी भिन्न देखै, वैराग्य में समावै ॥ २ ॥

निर्वाह में गरीबी, निर्णय में हो धनी वर ।

रहनी में पुष्ट होकर, मन मार के बितावै ॥ ३ ॥

अवेद, अज्ञान, अन्धकारमय, प्रपंच वार्ता बन्धनरूप है ॥ १२१ ॥

प्रश्न—सर्वोच्च वेद-शास्त्र क्या है ?

उत्तर—वेद ज्ञान को कहते हैं । सर्वोच्च ज्ञान स्वरूपज्ञान है ।
जिनसे निज स्वरूप का ज्ञान हो, ऐसे बोधक सत सद्गुरु के वाक्य
यथार्थ अतः करण के विचार ही सर्वोत्तम वेद-शास्त्र है, यही मंत्र है ।

चैतन्य जीव विन ना कछू, जहँतक जेते मान्य ।

लै लै याहि आधार सत्र, कल्पित मग भरमान्य ॥ १२२ ॥

टीका—जहाँ तक मत पथ ग्रंथ कला कौशल कर्म उपासना
आदि की मान्यता दिखाई दे रही है, उन सबो को प्रत्यक्ष नर देह-
धारी चैतन्य जीव ही सिद्ध करते हैं । यदि चैतन्य जीव देह में न
हो, तो कोई भी कल्पना नहीं हो सकती । जीव की सत्ता बिना देह
मुर्दा है और मुर्दारूप पृथ्वी, जल, अग्नि-वायु जड़ तत्त्वों में कहीं भी
कल्पना करने की शक्ति नहीं है । इस स्वयं चेतन का आश्रय लेकर
नर जीव ही कहीं ईश्वर, ब्रह्म, देव-देवी, भूत-प्रेतादि कल्पना मात्र
को चैतन्यरूप अनुमान कर लिये । परन्तु इस अपरोक्ष चैतन्य जीव
के अलावा कहीं न तो सर्व ब्रह्म आदि की सिद्धि है और न कोई
सबको एक ऐन-कानून में चलाने वाला सर्व शक्ति रखने वाला ईश्वर
ही का दर्शन होता है । इसलिये यह चैतन्य जीव ही पंच विषय के
नशा में होकर अपनी सत्यता वृत्तता को जड़ में कल्पना करके
अपना ही आधार-सहारा-अवलम्ब पकड़-पकड़ के अपनी कल्पना से

१ टिप्पणी—वेदादि ग्रन्थों का आधार चैतन्य जीव ही है । कहा
भी है—

दोहा—“ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बाणी वेद ।

भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥ (वि० सा०)

ईश ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म जो कोय ।

यह जीव की निर्जीव है, पड़ित कहिये सोय ॥ कबीर प० ॥

सर्व पुरुषार्थों से बढ़कर यह अपनी स्वरूपस्थिति का कार्य है । क्योंकि सब कार्य के फल में काम-क्रोध, लोभ-मोहादि की वृद्धि-पुष्टि, आशा-तृष्णा दिखाई दे रही है और अपनी स्वरूपस्थिति के कार्य में लगने से सर्व मानसिक रोगों की निवृत्ति होकर परम शांति की प्राप्ति होनी है । अतः “सब काजन को काज यह” । ईश्वर, ब्रह्म, ॐ, राम, खुदा, अल्ला, ओह, सोह, ररा, ममा आदि सर्व जापो में बढ़कर यह जाप है “मैं अक्रिय, अचल, अचाह, मयसे न्याय, चैतन्य स्वरूप हूँ ।” ऐसे निरन्तर बोध को स्मरण रखने से विजाति वामनाये भस्म हो जाती है । अतः यह सर्वोपरि जाप है । सर्व लौकिक, वैदिक ज्ञानों से बढ़कर यह स्वरूपज्ञान है, जिस स्वरूप-स्थिति के कार्य—जाप और ज्ञान को पाकर पुनः बारम्बार देह धर-धर के त्रिविध ताप में नहीं जलना पड़ना । वर्तमान में भी सर्व मानसिक तृष्णाओं का अंत होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है ॥ १२० ॥

सब वेदन को वेद यह, सब शास्त्रों को शास्त्र ।

जैहिको रचना सब रचे, तेहि तजि सबहिं अशास्त्र ॥ १२१ ॥

टीका—ऋग, यजु, साम, अथर्व ये वेद और धनुर्वेद, गद्यवादि उपवेद, इन सब वेदों से बढ़कर यह स्वरूपज्ञान का निर्णय है । मीमांसा, वैशेषिक, पातंजल, सांख्य, वेदान्त, न्याय ये छः शास्त्रों से बढ़कर यह स्वरूपज्ञान निर्णय श्रेष्ठ शास्त्र है । क्योंकि जिस स्वयं चैतन्य हेतु मुक्ति स्थिति परमपद प्राप्ति और सर्व दुख निवृत्ति के भाव से ही अपनी-अपनी समझ अनुसार सब वेद-शास्त्र, पुराण-गीता आदि रचे गये, परन्तु तिन्हों ने विविध विरोधी अनमिल बानी मन्तव्य-मिद्धान्त होने से पारख से पृथक् सर्व सिद्धान्त मिथ्या ठहरे । सर्वका थापक-ज्ञापक-निश्चय कर्त्ता चैतन्य सदा सत्य ठहरने से तिस सत्य निर्णय स्थिति बोधक वचन को छोड़कर बाकी सब अशास्त्र,

तीत आदि अदृश्य सब धामो से बढकर यह स्वरूपस्थिति धाम परम विश्रामस्थल है । क्योंकि अपना आप सर्व ज्ञाता एकरस निरतर स्वत नित्य प्राप्त है । अत जिससे अपने अविनाशी अक्षय सत्य स्वरूप मे सदा के लिये स्थिति हो जाय, बस वही उपाय साधन युक्ति सर्वोपर ग्रहण योग्य है । यही सब बातों की बात, सब पुरुषार्थों का पुरुषार्थ है, इससे बढकर कुछ नहीं ॥ १२४ ॥

निज स्वरूप स्मृति—भजन

सुमिरौ निज स्वरूप अविनाशी, जेहि सुमिरे दुख द्वन्द विनाशी । टेका प्रकृति पार शुचि अति अभिरामा, तन मन पार स्वतः निज ठामा । प्रोक्ष प्रत्यक्ष देखि मन द्वारे, रहि अपरोक्ष आप निरधारे ॥ अस स्वरूप भासिक कस भासी, सुमिरौ निज ... ॥ १ ॥

तीन काल जहँ भौतिक नाही, ज्ञान मात्र सब ज्ञाता आहीं । सर्व रूप नाहि व्यापक नाही, परखि परखि सब भिन्न रहाही ॥ पारख रूप शुद्ध तजि आशी, सुमिरौ निज ॥ २ ॥

नाहि परमाणु न शून्यहि कोई, शून्य परमाणु को जानत जोई । नित्य प्राप्ति नित आप रहावै, तदपि भूल केहरि सम लावै ॥ भूलत स्वपन माहि गल फाँसी, सुमिरौ निज ... ॥ ३ ॥

मस्तक नाभि प्रमाणुहि ढेरी, चारि अन्ध मिलि देख न हेरी । शीत उष्ण कोमल जड कठिना, देखत भिन्न क्रिया जड रचना ॥ सर्व परीक्षक भिन्न है खासी, सुमिरौ निज ॥ ४ ॥

भूललक्ष्यवश निजनिज विसर्यो दूरिबिषय कहँनिजलिखि पकर्यो । अब अस गाढ मूढता पकरी, सप्नेहु सुधि नाहि आपन जसरी ॥ मृग भ्रम दौड़त नाहि सुपासी, सुमिरौ निज . .. ॥ ५ ॥

बिषय भोग सुख तनमन चितन, विरह बियोग सतावत हरक्षण । अस आश्चर्य कहत नाहि बनई, आप बिरान बिरान स्व भनई ॥ सुत बित नारि घटा सम नाशी, सुमिरौ निज ॥ ६ ॥

आप ही नाना भ्रमपूर्ण मत पंथ-ग्रन्थ प्रकट करके स्वयं उसी में भरम रहा है और दूसरो को भी भरमा रहा है ॥ १२२ ॥

मुख विन वानी ना वनै, विना भये नर देह ।

नहीं स्वयं अनुभव कोई, सबको कल्पक ब्रह्म ॥ १२३ ॥

टीका—जिभ्या, कण्ठ, ओष्ठादि सयुक्त मुख न हो तो कोई भी वानी बोलत नहीं वनेगा । वावन वर्ण युक्त विविध भाषा का ज्ञान इस मनुष्य देह से ही हो सकता है । विना मुख के एक भी वानी हांती नहीं । मनुष्य देह को छोड़कर अन्य ठोर से वेद, कुरान, शास्त्र या कोई भी ग्रन्थ बन गये, इसका कोई न तो अपने पास स्वतः प्रमाण ही है, न किसी को इसका युक्तियुक्त अनुभव ही है । ईश्वर के श्वास से वेद बन गये, कुरान खुदा का कलाम है, इंजील भी खुदाई है इत्यादि सब अपने-अपने मतों के ग्रन्थों को जो जिसे बड़ा मानते हैं उसके द्वारा उच्चरित ठहराते हैं । किन्तु प्रत्यक्ष ही मनुष्य सब विद्या-वाणी को कहते-सुनते, लिखते-पढ़ते है । तन धारण किये विना जिसे ईश्वर अवतारी कहते हैं वह भी कुछ लीला नहीं कर सका । इसलिये किसी मनुष्य ने बनाया, ऐसा कहना तो ठीक है, किन्तु मनुष्य जीवों से पृथक् कोई कल्पित कर्त्ता-धर्त्ता ने नाना वानी-विद्या रच दिया, ऐसा विना देखे अनुभव किये कल्पना ही कर लेना है । सर्व अदृश्य कल्पनाओं को करने वाला यह प्रत्यक्ष नर जीव ही है । नर जीव जिस अनुमान कल्पना वानी खानि को न माने, न जाने, न चलावे, तो सब शून्य धोखा है ॥ १२३ ॥

सब रहस्य को रहस्य यह, सब धामन को धाम ।

जेहिते मिलै स्वरूप को, वह उपाय वर काम ॥ १२४ ॥

टीका—दैवी सम्पत्ति, साधु सम्पत्ति, सिद्धांत शिरोमणि आदि सब रहस्यों का रहस्य यही स्वरूपज्ञान की स्थिति है । सर्व कल्पित अदृश्य वैकुण्ठ-कैलाश, सत्यलोक, सत्पुरुषधाम, परमधाम, अक्षरा-

कुछ नहीं, स्वयं प्रकाश अपरोक्ष स्थिति । धन्य-धन्य सर्वोपरि स्थिति । ॥ १२५ ॥

विशालदास गुरु पद शरण, स्व स्वरूप धन प्राप्ति ।

मिले गयो अज्ञान दुख, पुनः दरिद्र न व्याप्ति ॥ १२६ ॥

टीका—ग्रंथकर्त्ता स्वयं लघु कृतज्ञ दीन होते हुये और गुरुदेव की विशेषता स्मरण करते हुये कहते हैं—विशाल दास नामक यह दास श्री कबीररूप बोधक सद्गुरुपद की चरण-शरण जाकर अविनाशी स्व-स्वरूप धन को पा गया । जिस परम श्रेष्ठ चैतन्य धन को पाते ही अनादि अज्ञान जनित सर्व मनोमय सहित तन धरने का कष्ट छूट गया । फिर ऐसे गुरुपद स्थिति में दरिद्रता, कामना, चाहना भी कैसे व्याप्त हो सकती है ? दरिद्रता का मूल तो अज्ञान-रूप तन-मन में सुख मानना ही है । सो दृढ विवेक-वैराग्ययुक्त पारख द्वारा सर्व आगामी वासनाये नष्ट होने से देह धरने-छोड़ने का प्रवाह वन्द हो गया । फिर देह धारण बिना कामना चाहनारूप दरिद्रता का कहाँ ठेकाना ? ॥ १२६ ॥

दोहा—गुरु कबीर पद मुमिरि कै, सतन ध्यान लगाय ।

गुरु बोधक के गुण कछुक, मनन करब मन लाय ॥

संत रहस्यावली शिष्य विनय-शब्द

हे बोध शोध साधन, परकाश करने वाले ।

नित एकरस बिबेकी, पारख में रमने वाले ॥ टेक ॥

एकात बास निर्जन, अतिशय प्रिये तुम्हे है ।

सब कामना के त्यागी, निष्क्रि रहने वाले ॥ १ ॥

सबकी सहन क्षमा नित, अनहित न काहु सपने ।

सबके हितार्थ सोचक, समता से चलने वाले ॥ २ ॥

खुब शोधि शोधि अनुभव, ऐसे प्रबन्ध कहते ।

हितकर अकाट्य युक्ती, लिखि कै लिखाने वाले ॥ ३ ॥

यद्यपि निज स्वरूप नित आपै, सुमिरन ध्यान कहीं केहि जापै ।
तदपि भूल के छेदन हेतू, गुरु सैन लहि आपहि चेतू ॥
लहि विवेक वैराग्य उपासी, सुमिरी निज ॥ ७ ॥

भ्रम चिन्तन होवै सब दूरी, यहि हिन सुमिरन वनत हजूरी ।
जस जल मीन व कामी हाला, तस स्वरूप चिन्तन प्रिय चाना ॥
गहि उत्साह विजाति उदासी, सुमिरी निज ॥ ८ ॥

ब्रह्मचर्य गहि होइ निर्मोहा, जप तप ज्ञान गुरुपद सोहा ।
सदस्वरूप सम लक्ष्य न विचलै, गहै यत्न करि आपन अचलै ॥
स्ववश स्वस्थ गहि यहि अभ्यासी, सुमिरा निज . ॥ ९ ॥

प्रेमदास वन्दत शुचि साधू, गुरु कवीर पारख निरव्याधू ।
सोइ विशाल गुरु निर्मल रहनी, देहु दया करि भव भय तरनी ॥
ठहरि रहो निज अचल मवासी, सुमिरी निज ॥ १० ॥

वन्दना

जग परताप कवीर का, जो पारख सिद्धांत ।

निराधार पद प्राप्ति करि, जहाँ न संसृत भ्रांत ॥ १२५ ॥

टीका—इस जगत में पूज्यपाद सद्गुरु श्री कवीर साहेब का प्रताप एवं यश-कीर्ति सराहने योग्य है, जो कि इस सर्व परोक्षक पारख सिद्धांत के आदि प्रचारक हैं । पुनः वेद-शास्त्र पुरान-कुरान के सिद्धांतों को ठीक पारख कसौटी पर कस के सर्व विजाति भूत प्रेत दैवादि विषयासक्ति का कचड़ा वहाय केवल पारख स्वरूप के ही सत्यता को दृढ़ निश्चयकर सर्व कारण-कार्य कर्ता के भ्रम को दूर करके आप निराधार सत्य स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लिये और अन्य के लिये बीजक व शंका-समाधान, सत्संग-निर्णय सिलसिला कायम करके स्वरूपस्थिति का इशारा बता गये । जिस स्वरूप-स्थिति देश में जन्म-मरणरूप सशय, परोक्ष-प्रत्यक्ष भास भूल-भ्रम

गुरुवर कबीर रहनी, बीजक के भाव पारख ।
 शुभ सत के कथन जो, सम्यक सु गहने वाले ॥१७॥
 सदगुरु "विशाल" हितकर, मुक्ती क द्वार टेरे ।
 जन जो लगन करेंगे, सुख शांति लहने वाले ॥१८॥
 आश्रित जनो कि विनती, लेवो रहनि दयामय ।
 नित आपका रुचै पद, जन प्रेम नमने वाले ॥१९॥

चौपाई

सुनेउँ सकल परमारथ वाता । निज स्थिति सम कुछ नहि ताता ॥
 निज दुख दमन हेतु गुरुदेवा । कहेउ प्रसंग पुनीत सुभेवा ॥
 नर तन को भूषण सतसगा । सगति भूषण बोध प्रसगा ॥
 बोध विभूषण फल अति भारी । सदाचरण सब सम्यक धारी ॥
 सब पुनीत मग को यह भूषण । स्थिति लहइ तजइ सब दूषण ॥
 सो निज रूप स्वतः बल लाई । संयम साधन विविधि बडाई ॥
 भीर भार तजि निजपद माही । मनोगती लखि भिन्न रहाही ॥
 सो मन दृश्य देखि नहि मिलई । देखन वाला शेष जो रहई ॥
 सोइ पारख निज रूप अनुपा । स्वयं प्रकाश अचल थिर भूपा ॥
 विश्व द्वन्द गत स्थिर नीके । गुरुपद निजपद थीर सु जीके ॥
 देह उपाधि यदपि असमजस । तदपि दियो गुरु औषधि बहु रम ॥
 सो औषधि गहिलहि वडभागी । श्रद्धा सहित गहत जिय जागी ॥
 गुरुभक्ती सतन की सेवा । ब्रह्मचर्य ब्रत शोधि समेवा ॥
 सब कर फल शोधहि निरधारा । सकल भोग सुखतजि थिति प्यारा ॥
 सो नित प्राप्त प्राप्त कर दीन्हे । जय जय जय गुरु अव तोहि चीन्हे ॥
 ब्रह्मवाद जड़वाद से न्यारा । शून्यवाद से साहिब पारा ॥
 नहि अलिप्त नहि माया संगी । सहित बिबेक परख के अगा ॥
 अन्तर बीज जगत के जेते । फिर जामन की आश तेते ॥
 सो सब बीज दग्ध करि दीन्हे । शांति वचन कहि दुखहरि लीन्हे ॥

कबहु विवाद नाही, इपां व काम ध्वंसक ।
 सब आश्रितो के रक्षक, सन्तुष्ट रहने वाले ॥ ४ ॥
 होवै निकट व दूरी, आजा न काहु राखो ।
 निजपद स्वय सन्हारे, सबसे हि हटने वाले ॥ ५ ॥
 चहु प्राण कष्ट होवै, चहु मान दे न कोई ।
 सब बंध तुरि तृण सम, स्थिति मे टिकने वाले ॥ ६ ॥
 अय हो ! महान तपसी, सयम सजग हमेगा ।
 अतिशय कुसग त्यागी, बचल को नजने वाले ॥ ७ ॥
 निज वाद कुछ न अपना, परब्रह्म मे सर्व सपना ।
 अस जानि मान त्यागी, निर्मान रहने वाले ॥ ८ ॥
 व्यवहार मध्यवर्ती, परिणाम अग्र सोची ।
 निर्विघ्न सर्व रहनी, कहु भी न लगने वाले ॥ ९ ॥
 नजि के अमीरि सारे, धारे गरीबि रहनी ।
 अनिजय तितिनु देखा, दुख को न गिनने वाले ॥ १० ॥
 गुरुपद को नेम घेरा, दुडता मे निन्य रग के ।
 नीयम के बाह्य कहु भी, कुछ भी न गहने वाले ॥ ११ ॥
 नकल्प सब स्वधन कर, अनिजय कुचन नाशक ।
 हे दीन बन्धु साहित्य ! निर्वाह रहने वाले ॥ १२ ॥
 जग जीव भाति भांती, सबको मती पिछानो ।
 जम योग्य नैन वनों, सबको निमाने वाले ॥ १३ ॥
 भौतिक कि भ्रान्ति बहिया, सब जीव भार दूवै ।
 लखि कै दक्षिण दयामय, भवयान रचने वाले ॥ १४ ॥
 गुण को सदाहि गहने, कोई भि हित कहे जां ।
 किहु मान भग नाही, चुगुली न मुनने वाले ॥ १५ ॥
 अय धर्म पथ रक्षक, अय जीव भार लवक ।
 बड भाग्य दर्श पाये, सन चिन्तरने वाले ॥ १६ ॥

फल-छन्द

पारख गुरु की प्राप्ति भौ
सब काम पूरण हो गये ।
निज परख वाद जु काल सब
तेहि मोह अब सब खो गये ॥
- निज हेतु से सब लक्ष्य है
निज परख नित्य समो गये ।
पारख परख मे शान्त हो
अब शान्त शान्त सदो गये ॥

चौपाई

पारख परख परख मे ठहरै ।
पारख छोड़ि अन्य नहिं बिहरै ॥
पारख परख परख निज जहरै ।
गुरु कवीर की शिक्षा यहै ॥

छन्द

गुरु कृपानिधि दीन लखि निज बोध अमृत से झरे ।
 सब शोक तजि विश्राम धाम जो पखं प्रिय अतिशय करे ॥
 यह मूल अर्थ विचार सार सँभार नहि गाफिल परे ।
 गुरुपद सहज थिर शातिमय अभ्यास निज जो यहि धरे ॥
 दोहा—सद्ग्रन्थन को फल यहि, गुरु आज्ञा यहि देत ।

यहि उपकार मनाइवो, जगत राग तजि चेत ॥ १ ॥

वहि ज्ञाना वहि पारखी, वहि टकसार बखान ।

वहि कवीर गुरु सत पद, समुझि परख ठहरान ॥ २ ॥

वही यशी निर्मान पद, साधक सिद्ध मुजान ।

धर्म सार सिद्धान्त वहि, सकल कामना हान ॥ ३ ॥

चहु कोइ देश के पारखी, चहु कोई सद्ग्रन्थ ।

जोइ विराग युत बोध गहि, ते सब मुक्त सुपथ ॥ ४ ॥

अस निर्णय कव्वीर मत, बीजक रचि यहि हेतु ।

‘मुक्तिद्वार’ ‘भवयान’ सोइ, हंस अभय गहि लेतु ॥ ५ ॥

अस निश्चय भोको भयो, गुरु तव दया अनन्त ।

सब रहस्य गुण दीजिये, जासे भव भय अन्त ॥ ६ ॥

गति मति बोध रहस्य गुण, संग प्रेम सब बाहु ।

जेहिते गुरुपद सरस नित, दीजै साहिब ताहु ॥ ७ ॥

सद्ग्रन्थ मुक्तिद्वार पष्ठ पाठ शांति शतक समाप्त

सद्गुरवे नमः

मुक्तिद्वार

सप्तम पाठ

शब्द विभाग

शब्द—१

अब हम संतन के ढिग जइवै ॥ टेक ॥

भाव भक्ति करि मनहिं रिभइवै, इत उत ना मरमइवै ।
परम हितैषी मानि उन्हीं को, अन्तस शुद्ध बनइवै ॥१॥
जीव को काज बनव मन लइवै, देह भाव बिसरइवै ।
त्यागि अमीरी ऊँच बड़प्पा, उनको मन बनि जइवै ॥२॥
भाँति भाँति के निर्णय सुनि कै, मन के दाग छोड़इवै ।
हठता कुतर्क छोड़ि मन करनी, परम लाभ को पइवै ॥३॥
गुन को खोजि खोजि कै गहिंवै, दुर्गुण ध्यान न दइवै ।
हानि लाभ मन की बिसरइवै, सन्त समागम ध्यइवै ॥४॥

टीका—जगत प्रपच दुखो को देखकर कल्याण इच्छुक उत्कण्ठा कर रहा है कि अब हम रहस्यवान पारखी-विवेकी सन्तो के समीप जायेंगे, निकटवर्ती वन के सदरहस्य सदबोध धारण करेंगे ॥ टेक ॥
दृढ़ विवेकी, वैराग्यवान सन्तो में प्रेम और तिनकी सेवा-टहल के कार्य में ही अपने मन को प्रसन्न रखूँगा । जैसे—

हेतु-छंद

नम्र हो दुख देखि के
 सीधे सरल हित जीव के ।
 गुरुदृष्टि ले सतमग सहज वहि
 पुष्टि हित मुख शीव के ॥
 सद्वृत्ति साधन धर्म मेवा
 भक्ति भाव लहीव के ।
 मार्ग सब विघ्न क्षय हो
 सत्य शब्द गहीव के ॥

साखी

जो महान नित जीवपद ,
 जडासक्ति मल टार ।
 सो कवीर गुरूपद रहें ,
 शून्य शब्द टकसार ॥

सत्यादि रहनी-रहस्य संयमादि साधन और स्वरूपज्ञान कराने के लिये जो संतजन समय-समय पर दृष्टांत-सिद्धांत विविध अनुभव युक्त सरल प्रिय अनेक प्रकार के प्रसंग निर्णय करते रहते हैं, उनको सादर सुनते हुये हम अपने मन के मल, विक्षेप, आवरण^१ को हम छोड़ाते रहेगे। जो जन्म-मरण के कारण है उन सस्कारों को हम नष्ट कर देगे। मिथ्या का पक्ष, जोश, मद और कुतर्क, हित की बात का भी खण्डन कर देना, इससे संतजन की शिक्षा रुक जाती है। हठी-कुतर्की के आगे संतजन कुछ कहते ही नहीं। अतः ये सब मन कल्पित मन की ही काली करतूत है। तिस मन की करनी—हठता और कुतर्क को त्याग करके हम परम लाभ सत्सग फल को प्राप्त करेगे। चित्त की वासनाये त्यागकर स्थिर मति से अखण्ड सत्य स्वरूप भाव में शांत रहना ही सर्वोपरि लाभ है। परम लाभ के साधक वर्तमान में सत्सग-सेवा, सयम निःस्वार्थ, नम्र, निष्काम भाव ये सब सत्सङ्ग प्रेम द्वारा परम लाभ हम पायेंगे ॥ ३ ॥ चाहे अपनी संगत का हो, चाहे विजातीय, चाहे दुर्जन हो या सज्जन, चाहे जिसका कथन हो या ग्रंथ हो, सबमे से जहाँ जो कुछ सद्गुण मिलेगे, तिसमे से शोधि-शोधि के मथन करके हितैषी सद्गुण मात्र ले लेवेंगे^२ और तिनके दुर्गुणों पर ध्यान न जमावेगे। 'अपनी करनी

१ टिप्पणी—मल-विषयासक्ति मलिन कर्म है, विक्षेप-भोगों के सस्कार द्वारा हरदम चंचल बने रहना, आवरण—स्वरूप को भूलकर परोक्ष-प्रत्यक्ष, अनुमान-भास ही में लक्ष्य द्वारा फँसे रहना, इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में कहा जाय तो कहे जायेंगे जडासक्ति, कुसस्कार और विपरीत निश्चय रूप दाग।

सन्तों की शरण से लाभ

२ टिप्पणी—एक सत सेवक से एक ने प्रश्न किया कि आप सन्त सेवा और सत्सङ्ग क्यों करते हैं? उसने कहा—प्रत्येक कार्य लाभ ही समझ के तो किया जाता है। सन्तों की सेवा-सत्सङ्ग से लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति मिलती

सवेया

“झाड़ू लगाय के लीपि सुठौर को वर्तन मॉजि के पानी भरेंगे ।
 पर्शि पदौरज हाजिर सेवक हौ मन कर्म जो आज्ञा लहैंगे ॥
 स्नान कराय सुवस्तुहि अर्पि के जो प्रिय स्वामी को सोई गहैंगे ।
 बोध रहस्य हो आपकी शरण से हे गुरु सत ये प्रेम चहैंगे ॥”

जैसे पूर्व मे पच विषय भोग-विलास हेतु नाना प्रपच कार्य मे मन को रिझाता था, उसी प्रकार अब पूर्वोक्त सतो की सेवा, प्रेम के अन्दर मन को सन्तुष्ट रखूँगा और इधर-उधर जहाँ-तहाँ मन को चंचल करके नहीं भटकाऊँगा अर्थात् सिनेमा, जुआ, नशेवाजी, फैंसनवाजी, मित्र और स्त्रियों से हँसी-मजाक, गप-शप और भी भूत-प्रेतादि भ्रमिक मत पथ ग्रन्थ, वचक सग आदि मे मन को नहीं दौड़ाऊँगा । सर्वोपर अक्षय स्वरूपज्ञान देने वाले पुण्यपथ रत सत जन ही तो है, उनके समान अन्य कौन सहायक है ? कोई नहीं । एव महान कल्याणकारी सतजन को समझ के उनकी सहायता से सारे दुष्कर्तव्य और कुसकल्प छल छिद्र भोग वासना त्यागकर अंत-करण पवित्र करूँगा ॥ १ ॥ सत्सग-सद्गुण के आधार से निर्वासना होकर स्वरूप मे टिकने के लिये जीव के उद्धार निमित्त सत्कार्यों मे मन को हम लगायेंगे और राग-द्वेष ईर्ष्या-प्रपंचवार्ता आरामी ममता काम क्रोध दम्भ अभिमान ये सब देह भाव को तुच्छ झूठा समझ के तिसे हम भुला देवेंगे । विशेष-विशेष इन्द्रिय सुख लेने के अहदीपन को अमीरी कहते हैं । अमीरी के वश होकर सत्सग सेवा साधन आदि सत्कार्य कुछ नहीं बन पड़ता और राग रोष आसक्ति सर्व दुर्गुण अमीरी में आ जाते हैं । इसलिये अमीरी दिल से त्यागकर और उच्चता-वड़प्पा का मद-जोश छोड़ के हम सन्तो के मन बन जायेंगे । विचारवान संत जैसी मनसा मेरे प्रति देगे उसी अनुसार निजी मन को चलायेंगे और खास अपने मन का कहा नहीं करेंगे ॥ २ ॥ शील,

निश्चय करके देह को प्रारब्धाधीन जानकर देह कृत हानि-लाभ, सुख-दुख, हर्ष-शोक का अभाव कर-करके शांत रहेंगे और सदाचरण लक्षण लक्षित सतजन के ही दर्शन-पर्शन, ज्ञान-बोध का ध्यान धरेंगे। खूब लक्ष्य देकर पारखी संतो का ससर्ग बढायेंगे और स्वरूप-बोध में ही हमेशा मग्न रहेंगे। यही संत समागम का अंतिम फल है ॥ ४ ॥

लावनी—२

वाह वाह में भूल भुलझा निर्छल अति भल प्रेम चहै ॥ टेक ॥
वह निर्मान मान दे तुझको सेवा बहु परिश्रम चहै ।
तन मन अपि न मानै दुख को सुख को कवहुँ नाहि चहै ॥
वर्ति चलै तू भावै जैसी मेटन कवहुँ नाहि चहै ।
वह सुख मानि मोदयुत तुझको उर में राखि न अन्य चहै ॥ १ ॥
इसी हेतु से दर दर भिक्षुक सब दिन सब कुछ करन चहै ।
जैसा चहै मिलै जो तैसा विकै तहीं नहि खबरि चहै ॥
काम देय नहि कोई तेरा उलटा सब दुख द्वन्द्व चहै ।
दुख छूटन को मारग भूला जेहि हित पहिले त्याग चहै ॥ २ ॥

टीका—‘वाह-वाह’—बात मात्र की विशेषता मान-बड़ाई में फूलकर यह जीव अपनी अक्षय अमृत स्थिति से चूक रहा है। हे जीव ! तू इसी बात में तो सुख मानता है। पहली बात—अन्य मनुष्य मुझ से छल-कपट, भेद-भाव न रखे। दूसरी बात—मुझसे भली प्रकार अत्यंत सब प्रेम करे ॥ टेक ॥ तीसरी बात—वह अति-शय नम्र दास बने। चौथी बात—सारी मान-बड़ाई मुझे दे अर्थात् अतिशय बड़ा करके मुझे शिरमौर माने। मेरे सामने वह अपने को कुछ न गिने। पाँचवी बात—सब प्रकार मेरी सेवा करे। छठी बात—वह परिश्रम को किंचित भी न डरे। मेरी मनसा अनुसार कठिन से कठिन परिश्रम करने में अत्यन्त उत्साही हो। सातवी बात—वह

पार उतरनी' न्याय अपने ही सुधार से तो अपना उद्धार होगा। सब साथी सद्गुण गहे तब हम गहेगे तो यह बात होना ही दुस्तर है। दूसरे की मर्जी पर है वो गहे या न गहे। जैसे शरीर निर्वाह लेने में सत्कार की राह नहीं देखते, तैसे सद्गुण स्वयं हम गहेगे, दूसरा गहे या न गहे। हम आदर्श सत नीति लेकर गुणग्राही बनेंगे। कोई बड़ा माना कोई छोटा, कहीं अपमान कहीं मान, कहीं दुतकार कहीं सत्कार, ये सब हानि और लाभ मान-मान के मन फूला-पचका करता है। सो सब स्वप्न के राज्यवत मिथ्या है। ऐसा

है। सब प्रकार दुष्पत्तों से बचावा होता है। इच्छा पूर्ति होनी है। यहाँ तक कि देशसेवक, विष्वसहायक, जनरक्षक, समाजउद्धारक, सच्चे पारमार्थिक नेता सन्त ही तो हैं। एक कलकटर या जज चोरी व्यभिचारी रोकने के लिये अन्यायी जन को दण्ड देता है। दण्ड पाते हुये भी समझ न होने से फिर-फिर वही दुष्कर्म मनुष्य करता है। दूसरे निम्नार्थ जजरूप सत ऐसी बुद्धि ही प्रदान करते हैं कि जिससे चोरी-व्यभिचारी की इच्छा ही छूट जाय। कोई भी अन्यायी मनुष्य शुद्ध विचार प्राप्त कर लेने पर कभी दुष्कर्म कर ही नहीं सकता। इसलिये सबसे शिरमौर न्यायक सन्त जन ही हैं, जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि क्रोध की दवा क्रोध नहीं बल्कि क्षमा है, काम की दवा भोग नहीं किन्तु निष्काम है, लोभ की दवा संग्रह नहीं बल्कि उदारता है। देखिये। आप लोग सत सेवा सत्सङ्ग में मन नहीं देते। अभी हाल में ही आपके दूसरे भाई से एक बीता भर जर्मनी के वास्ते मार-काट होके खून हो गया है जिसने कई हजार रुपये सरकार दरबार में उठ गया। मिथ्या गवाही देनी पड़ी। तब कहीं जेल-फाँसी से बचे। तो भी क्या बचे, झगडा चल ही रहा है। सन्तों के उपदेश ने हम लोग ऐसी आपत्ति के कार्य पहिले ही से नहीं करते, जिससे हमारा धन व्यर्थ नहीं जाना। वही धन दान-सन्मान में खर्च करने से लाखों की सम्पत्ति रूप शील-क्षमादि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा है—“जोरि जोरि धरै खाय कोई औरै। बिना धर्म धन जाय कुठौरै” ॥ जिन सद्गुणों के प्रताप से बाहर कोई दुश्मन नहीं प्रतीत होते, भीतर क्रोध काम मद मत्सर तृष्णा मुख्य इन रिपुओं ने भी बचावा होता है। यही सब संतजन देते हैं। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि जो सदाचारी हितैषी सत-सज्जन हों, उनका आधार लेकर सद्बुद्धि प्राप्ति करें और अपना उद्धार करें।

द्रष्टा स्थिति मार्ग है, तिसे भूल गया, साधन-अभ्यास से ढीला पड़ गया। सुखाशा वश जगत ऐश्वर्य और जन समाज जो चचल-चपल है तिनके सम्हालने में पड़ गया। अहो ! अब भी विचार कर जिस कल्याण के लिये तू रात-दिन हैरान था, जिस अनादि अचल पद में स्थिति की तुझे बहुत दिन से इच्छा थी, वह मार्ग तू क्षणिक वाह-वाही में विसार रहा है। “तजौ जग वैर प्रेम दुखदाई” की टीका में प्रेमासक्ति का दुख विस्तार से वर्णन है। वही सब तू अपनी दुर्गति स्मरण कर ले। अरे ! इस प्रेम-सुख की आशा से तू जगन्नागर का गधा बनकर सब दुखों का अनुभव किया करेगा। अतः मनोमय प्रेम-प्रतिष्ठा वाहवाही की लालसा रस्सी को तोड़कर जीवन्मुक्त हो जा ॥ २ ॥

दृष्टान्त—एक भाँट और भाँटिन एक गाँव में रहते थे। भाँट नित्य पास के राजदरबार में जाकर राजा को उत्तमोत्तम कविता सुनाया करे। राजा कविता सुनकर कुछ अन्न, वस्त्र, धन इनाम में न देकर बस इतना ही कह देवे कि वाह भट्टराज शाबास ! खूब कविता सुनाया। शाबास शाबास, इतना सुनकर भट्ट फूले न समावे। घर आकर स्त्री से कहे कि राजा साहब खूब प्रसन्न हुये। भाँटिन बोली—प्रसन्न हुये तो कुछ पेटपूजा दिये या नहीं ? भाँट ने कहा—शाबास, वाह, धन्यवाद तो देते ही हैं। यही हाल जब-जब नट जावे तब-तब राजा किया करे। भाँटिन एक दिन भट्टराज से बोली—अच्छा ! आज मैं भी चलूँगी। दोनों साथ-साथ राज दरबार में उपस्थित हुये। राजा की आज्ञा से भट्टराज कविता सुनाने लगा। अन्तिम में महाराज भूपाल ने कहा—शाबास भट्टराज ! धन्य-धन्य खूब कविता सुनाये, शाबास !! भाँट तो फूल गया। यह तमाशा देखकर भाँटिन भी कुछ गाना-बजाना सुनाई। पुनः भूपाल शाबास शब्द ज्यों ही बोलने लगा, त्यों ही स्त्री कहने लगी—“शाबास

अपना शरीर-अतः करण मुझे दे देवे, अर्थात् मेरे इच्छानुसार वह अपनी इन्द्रिय और अन्तःकरण को चलावे। ऐसे वर्ताव के साथ ही वह किसी प्रकार का कष्ट न लावे। आठवीं बात—अपने सुख-आराम को हमेशा भूल ही जावे। नवीं बात—हम चाहें जैसा वर्ताव करें, वह दास सदा मेरे वर्ताव से प्रसन्न रहे। साथ ही मेरे किसी भी वर्ताव में आगे-पीछे कभी भी रुकावट न डाले। दसवीं बात—वह मेरे मे ही सुख मान कर प्रसन्नता पूर्वक मेरा ही प्रतिक्षण ध्यान रखे। ग्यारहवीं बात^१—मुझ स्वामी के अलावा वह कभी कुछ चाहना ही न उठावे और दूसरी तरफ जाना तो दूर ही है ॥ १ ॥ वस तू इतनी ही बातों के लिये सब दर-दर का यात्रक बन के अनादि काल से आज तक सब कुछ करने-सहने को तैयार होकर अपनी खुशी से नाच रहा है। हं मन वश जीव ! जैसा तू चाहता है, यदि वैसा दास-दासी, नर-नारि कोई भी प्राणी मिल जाय तो बिना दाम ही तू उसके हाथ विक जाय, अर्थात् उसका गुलाम हो जाय। फिर तो अपने जीव के हानि-लाभ की सुधि-बुधि भूलकर वस उसी के नचाये तू नाचा करे या नाचा करता है। अरे तू स्मरण रख ! कोई कैसा भी आज्ञावर्ती अनुकूल दास-दासी, ममाज-सम्बन्धी क्यों न हो ? वे सब तेरे काज की सिद्धि नहीं कर सकने। उल्टे उनकी ममता वश तुझे सब दुख, सब विघ्न और आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अरे ! तू मन अनुकूल प्राणियों की इच्छा करके मानो दुख का खन्धक रच लिया। विचार कर ! बाह-बाह भूल भुलझा में पडकर दुख छूटने का जो निर्णय

१ टिप्पणी—पूर्व ग्यारह अंगों को स्वयं धारण करके गुरुदेव की उपासना करे तब तो बन्धनों से छूट जाय और यदि कासना युक्त सुखाध्यास के लिये दूसरे से करवाने की इच्छा करे, हर्ष मान के आसक्त हो तो मारे बन्धन खड़े हो जायेंगे, इसी बात पर इस पद में विवेक किया गया है।

दोहा—यहि ते सबके वाह मे, मति फूलै तू जीव ।
एक वृत्त कर काज निज, ठहरै अचल सदीव ॥

छट्टी का मनन शब्द—३

कोइ कैसेउ करे ना तुझसे मतलब ॥ टेक ॥

चहै बनावै चहै विगारै, भाव अभावहिं करतव ।
निजपद में तू रहै अटल हूँ, मारग अपनै धरतव ॥ १ ॥
पवन प्रचण्ड नहै झकझोरन, सहिरहि भूमि न टरतव ।
जो आवै तेहि देव फिराई, धरि दरवानि पछरतव ॥ २ ॥
लाभ देखाय घुसन जो चहते, होय अगर्ज मचलतव ।
पूरण आप चहै कस पूरण, धारण भाव यही नहिं भरतव ॥ ३ ॥
हानि रहित की हानि कहाँ कोइ, बिना कल्पना खरतव ।
प्रवृत्ति भुलान लाभ को खोजै, हानेन हानि को डरतव ॥ ४ ॥
हानि जो अर्पण आपै होवै, नेकु न ताहि परखतव ।
अनमिल सदा राखिये अनमिल, तजि अन्याय सो वरतव ॥ ५ ॥
लहौ परमपद प्राप्ति जो निशदिन, उठि उठि दौरहिं तजतव ।
फिक्रहिं छोड़ि अफिक्र न छूटै, जागृत जागृत रहतव ॥ ६ ॥
लहौ विशाल अपनि कुशलाई, अकुशल सगरी तरतव ।
जैसा कुशल राखिये तैसा, दास गुरु के धरतव ॥ ७ ॥

टीका—कोई कुछ भी करै, किसी दूसरे से तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं । तुम अपने से पृथक् सर्व की कल्पना त्यागकर निश्चिन्तता से स्वरूप में ठहरो ॥ टेक ॥ कोई सत्सग, बोध, सत्साधन द्वारा अपना कार्य बना लेवै, अथवा अपने अज्ञान वश कुसग-कुमार्ग द्वारा कोई अपने को नष्ट कर देवे, बारम्बार जन्म-मरण का बीज वो देवे । यहाँ तक कि तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धा-प्रेम करे अथवा अश्रद्धा करे, उसके मन की बात है । जैसा जो करते हैं वैसा उन्हें फल भी मिलता है, तुमसे क्या वास्ता ? जिन सद्व्यक्तियों से जड़ाध्यासों को

खाओ, कि शावास पीओ, कि शावास लै मैं हाट भँजाओ । शावास ओढो, कि शावस डशाओ, या शावास लै का काम बनाओं ।” इतना सुनकर राजा लज्जित हो गया और बोला—अच्छा एक बात मे चाहे जो माँग ले हम देने को तैयार है । तब वह भाँटिन कहती है—“दोहा—कुसमी सारी पहिनकै, डेलिया भेलिया जाउँ । मगरा दोना गाँठि कै, घर बैठे रेउरी खाउँ ।” अर्थात् कुममी, सारी, डेलिया, भेलिया, मगरा, दोना, रेउरी इतने गावों को एक जवान मे नाम सूचित कर दी । राजा वचनवद्ध था ही, उसकी चतुरता से रीझकर उसे इन गावों को वक्सीस दे दिया ।

सिद्धान्त—कवित

“नारि कियो धन कियो पुत्रहु प्रपुत्र कियो,
 यश कियो विद्या पढ्यो प्रेमी कहै वाह वाह ।
 शासन स्वराज्य कियो दास दासी बहु कियो,
 चपल चलाँकी कियो सबै कहै वाह वाह ॥
 सबही विधानहुँ से इन्द्रिन को सुख लयो,
 भेड़ा खर तित्तुल मे सबै कहै वाह वाह ।
 अतस तपत जैसे अवाँ प्रतिकूलता से,
 कमी कमी चितन मे कहाँ सुख वाह वाह ॥ १ ॥
 जैसे काहू सेज को विछाय सब सुख देव,
 बाकूँ अति पेट पीर कल ना परतु है ।
 तैसे राज्य सुख पावै भीतर जो तृष्णा पीर,
 फाँसी के हुकुम सम धीर न धरतु है ॥
 जैसे कोऊ सुखिया को सपने में बाध घेरे,
 सेज पर सोवै तबू हा ! हा ! ही कहतु है ।
 तैसे ही तो सुख भ्रम मोह नीद त्यागे विन,
 शान्ति न लहत नर कोटि जो पचतु है ॥ २ ॥

वन्धनप्रद सम्पूर्ण स्मरणों को और बाहर के सर्व मोहक वन्धनों को स्वरूप से पृथक जानकर पछाड़ते रहो अर्थात् उसे घुमा दो, परख के छोड़ते रहो ॥ २ ॥ मान्य, सेवा पूज्यता या धन विद्या प्रचार निर्वाह आश्रम सुख आदि का लाभ मिलेगा ऐसा लोभ दिखाकर कोई भी नर-नारी दास-दासी तुम्हे नित्य स्वरूप स्थिति से बहिर्वृत्ति कराके अन्तःकरण में प्रवेश होकर बाँधना चाहे, गुलाम बनाना चाहे, चंचल किया चाहे, या कोई भी वासना तुम्हे सुख लाभ दर्शाकर प्रपंच कार्य में घुसाना अरुझाना चाहे, तो तुम शीघ्र ही उनसे निःगर्ज, निर्वाह होकर असन्तुष्ट हो जाओ। उन्हें घातक पीडक मोहक लदने वाला बोझरूप जानकर उन्हींका हठ करके सम्बन्ध और स्मरण छोड़ दो। अपने को निश्चय कर लो कि मेरा स्वरूप नित्य सन्तुष्ट है। पूर्ण तो स्वयं पूर्ण ही है फिर अपने अक्षय नित्य तृप्त पूर्ण स्वरूप को भुलाकर अन्य से पूर्ण या तृप्ति की कामना करना

१ टिप्पणी—जैसे अति क्रोध भरी दृष्टि से कोई पुरुष अति व्यभिचारिणी दुखदाई सुन्दर स्त्री को मार के निकाल देता है। उसके सुन्दरत्व प्रिय भाषित्व का मनन नहीं करता। इसी प्रकार किसी भी प्रकार मान्य भोग कामादिक सुख भावना आते ही इतनी कड़ी वृत्ति धारण करे कि शीघ्र हृदय का स्पर्श बन्द हो जाय। 'विषय दुख को भय समुझि' एवं 'आप ताहि लिखि रह्य' 'होय अगर्ज मचलतव' ऐसा करने से वृत्ति रुक जायगी। बस रुकी हुई वृत्ति ही उपराम दशा है। इसे देर तक साधने से ही सारी वृत्तियों में सत्ता न मिलने से वृत्तियों का बोझ उतरकर द्रष्टा जीव स्ववश हो जायगा। बस तहाँ से अपना अक्षय बल पुष्ट करके इतना प्रबल उपरामता का अभ्यास बनावे कि जैसे ही उधर सुख भावना आवे तैसे ही इधर कोटि बज्र लगने के समान चौक होकर इसके निर्मूल अर्थ क्रोध दृष्टि आ जाय और एकाकार होकर इन्द्रियों की चंचलता छोड़ शीघ्र नेत्र दृष्टि शमकर अन्तःकरण की वृत्तियों को रुष्ट दृष्टि से देखते हुये कुवासना वेग को पछाड़ देना चाहिये। ऐसा करने पर आगे राह घाट मिल जाने से मुमुक्षु अवश्य इस 'रुष्ट दृष्टि' को पुष्ट करके कदापि कुसङ्कल्पों के वश नहीं होंगे, सदा सावधान रहेंगे। इसको शान्ति शतक 'स्थिति प्रसङ्ग' में विस्तार कर आये है तहाँ से पुष्टकर लीजिए।

काटकर अभय अगर्ज अचल अविषय अक्रिय अचाह अभार स्थिर होकर सदा ठहरे वस यही तुम्हारा पंथ है । इसीको पूर्ण करो । किसीके रगड़े-झगड़े में मत फडो ॥ १ ॥ देखो हे जीव ! मन सुखा-ध्यास का चिन्तन, इन्द्रियो के वश पडी हुई आदते, जड़ामक्त नर-नारी और वाचाल प्रकृतिवादी ये बड़े-बड़े छल-प्रपच, मान-सुख, प्रेम का लोभ दे-देकर पशुभोग को ही मार्थक समझने वाले ऐसे-ऐसे अनन्त खानि-बानी, धोखाधार की जगत में बड़ी तेजी से आँधी चल रही है । इन सबोका सम्बन्ध ही इधर-उधर धक्का दे-देकर बोध-वैराग्य, विवेक रूप वृक्ष को जड़-मूल से ढहाने वाला है, और इन्हीं का चारो तरफ बोल वाला है । ऐसी दशा में हे मुक्ति इच्छुक ! तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम पृथ्वी के समान सहनशील बन जाओ "जोतै खोदै गोडै अंगा । सहन भूमि फल बीज प्रसगा ॥" सब प्रकार की प्रतिकूलता सहन कर अपनी पारख भूमिका से मत डिगो । जैसे कोई बड़ा वृक्ष हो जिसकी जड़ें बड़ी मजबूती से पृथ्वी के अन्दर पुष्ट हो जो कि बड़ी-बड़ी आँध्रियों के वेग भी गिरा न सके । वह जड़ वृक्ष भले ढिग जाय पर तुम वृक्ष और पहाड़ से भी अपना ध्येय अडिग—एकरस रक्खो । इसमें यह दृष्टांत स्मरण रहे—जैसे कोई राजा अपने राजमहल में निश्चिन्त सुख शय्या पर विश्राम करता हो । उस समय शत्रु-मित्र सबके आने की मनाई हो । इसके लिये दरवानी—रक्षक गण फाटक पर खड़े हों शत्रु-मित्र कोई भी आवे फाटक के अन्दर वे दरवानी न जाने देवे । यदि कोई जवरन घुसना चाहे, तो बलात्कार से वे रक्षक गण प्रवेश होने वाले को उधर ही गर्दन पकड़ के पछाड़ देते । भीतर प्रवेश होना तो दूर रहा फाटक के सामने में भी वे ठहरने नहीं देते । तद्वत् अत करणरूप फाटक पर विवेक और वैराग्य रूप दो अच्छे भले दरवानी रक्षक रक्खो । शुद्ध बोध मनन विचार रूप सेज पर विश्राम करते हुये शुभाशुभ

तुम अपनी भूल को परख के नहीं देखते । न मिलने वाली चीज पंच विषय तन मन है । अतः सम्पूर्ण भोग सुख विजाति अनमिल को अनमिल ही रखो अर्थात् जड़ भोगों को मत पकड़ो । देखो ! पिण्ड-ब्रह्माण्ड की आशा-वासा ही अन्याय है । तिसे छोड़ के अध्यास रहित स्वरूपस्थिति रक्षक सुचाल का बर्ताव हरदम किया करो ॥५॥ जो इन्द्री विषय तत्त्व अवस्था सबका प्रतीत करने वाला सबसे पृथक है, जो राम भगवान् ईश ब्रह्म आत्मा दैव तत्त्वमसि ओह सोह निःअक्षर सब विशेषणों का स्थापक है, जो जहाँ-तहाँ कल्पना आदत लत में सुखानन्द को भ्रान्ति वश कल्पता है, जो इस चर्मक्षेत्र से पृथक मनोमय द्वारा सबको देखता है, ऐसा अपना आप सर्वका पारखी पारख रूप चैतन्य स्वरूप नित्य वृत्त परमपद श्रेष्ठपद है । सो रात-दिन एकरस स्थिर तुम अपना आप नित्य प्राप्त हो, मात्र देहोपाधि वश बाह्य लक्ष्य से तुम अपने को भूल गये हो । सो भूल मिटाकर विवेक लक्ष्य से अपने आपको निरन्तर स्मरण रखो और जो भ्रम वश बाह्य पदार्थों में सुख के लिये उठ-उठ के दौड़ते हो, चंचल होते रहते हो तिसे त्याग दो । दुराचरण और सर्व जगत सम्बन्धी फिक्र वासनाओं को भी छोड़ दो । निष्फिक्ररूप अपनी स्वरूपस्थिति के रहस्य छूटने न पावें, यही फिक्र रखो । सावधानता सहित निर्वन्ध रहना ही जाग्रत रहना है । तुम चैतन्य जाग्रत रूप हो । अन्य भोग प्राणी संकल्पों में अचेती की नीद न लाओ । सदा सावधानता से बर्तों, जिससे कि अज्ञान न व्याप्त हो । “संतो जाग्रत नीद न कीजै”—यह मंत्र स्मरण रहे ॥ ६ ॥ परमपद सदेशक सत विशाल साहेब कहते हैं कि हे मुक्ति अभिलाषी जीव ! जैसा अपना स्वरूप अचल, अक्रिय, अचाह, सर्व शोक-मोह, कामना से पार कल्याण रूप शुद्ध चैतन्य है, तैसे ही रहस्य युक्त धारणा बनाकर ठहरो । तब सर्व विजातीय अज्ञानरूप आसक्तियों से छूट जाओगे । अपनी

यह अज्ञान नहीं तो क्या है ? इस अज्ञान का विवेक शस्त्र से छेदन करके मैं नित्य तृप्त स्वयं पूर्णकाम अचल अखण्ड हूँ । वस यह निरंतर एकरस भाव रखो कि अन्य और किसी प्रकार की मुख भावना या क्रिया मेरे अन्दर भरने न पावे । चौ०—सर्वासक्ति हृदय से त्यागी । केवल गुरुपद में अनुरागी ॥ ३ ॥ हे जीव ! तुम हानि रहित हो, अखण्ड रात्य शुद्ध चैतन्य हो । जब तुम्हारे में देह मन धन तथा पच भोग भौतिक ये दृश्य प्रपन्न कुछ नहीं, तब तुम्हें हानि या घाटा ही किस बात की ? तुम परमपद रूप परम लाभ नित्य सन्तुष्ट हो एकरस हो । फिर तो बिना हानि के तुम हानि की कल्पना कर-करके दुनिया की सब कल्पना रूप धाम समूह अतःकरण में जमा लिये हो । बहिर व्यवहार में भूलकर नाना विषय सुख लेने की, बहुत धन-धाम कुल बढ़ाने की, सर्वत्र मानप्रतिष्ठा फैलाने की, सबको प्रेमी बनाने की, सबको कृतज्ञ बनाने हराने की, विवाद पूर्वक शिक्षा प्रचार की इत्यादि लाभ को खोजते रहते हो । मिथ्या लाभ की आशा बग हानि न हो जाय, कभी घाटा न हो जाय, इस भय बग ह्रदय पीडित रहते हो ।

छन्द—“दास दासी धन कमी हा । मान्य मन भर नहि अहे ।
हा । हानि ही हा । हानि है तब सन कहणा कर कहें ॥
ऐ मनुज । तू क्यों दुखी नेरा स्वरूप स्व अस्ति है ।
तहँ हानि का नहि गन्व है यह हानि सपना वस्ति है ॥

दोहा—सपना के दृष्टान्त से हानि लाभ मन रोष ।

ताहि परखि न्यारा रहै, गहे विवेक मदोष ॥ ४ ॥

अहो ! तुम कौड़ी की हानि से डरते हो, लाखों-करोड़ों की हानि का कुछ न विचार किये । सबसे भारी हानि तो यही है कि जो तुम अपने शुद्ध नित्य तृप्त चेतन स्वरूप को भूलकर स्वयं निजी कल्पना में निछावर होते रहते हो । अरे ! तनिक भी

आज्ञा में तत्पर दिख रहें हैं। 'तीन लोक टीड़ी भया, उड़ा जो मन के साथ' ॥ टेक ॥ मन ही हुकूमत कर-करके जबरन सबको वश में रखता है। कभी क्रोध की प्रचण्डाग्नि से जलाकर पीछे खलाता है। कभी काम वश कोटि-कोटि छल-प्रपच धारण कराता है। इस प्रकार सब दुर्गुण-दुराचारों ने जीव को प्रेरता रहता है। अहो ! इस मन से राजा, गरीब और निधुक कोई भी पृथक् नहीं है। राष्ट्र सरदार को तो और-और राज्य भोग सरदारी की तृष्णाग्नि जलाती है, लडना-भिड़ना, शासन-हुकूमत, हार-जीत का दुख, सबको वश रखने का दुसह दुख। यथा—

चौपाई

अगणित धन सुख भाँतिन भाँती। बाहन सेज धाम बहु जाती ॥
नृत्य ताल धुनि मोहनि सन्मुख। भोग साज सब भोगत मन रुख ॥
विद्या कुशल चतुरता भारी। जय नृप होय तबु दुखकारी ॥
दोहा—रोगि वृद्ध रिपु विच घिरे, जलै कामना ज्वाल।

मायारस मृगजल रह्यो, अंत काल के गाल ॥

गरीब को इतना मिल जाय तो पूरा परे ऐसी आशारूप अग्नि दग्ध करती है। देह आश्रम नारि सतान दास बुद्धि विद्या आदि विश्व के पदार्थों का जो जितना ही मैं—मेरी रूप विशेष-विशेष अभिमान—जोश ग्रहण करता है, उतना ही विशेष-विशेष यह मन उसके ऊपर सवारी करता है। सवारी का मतलब इक्का के घोड़ा न्याय खूब दौड़ाता है, मोह-माया में खलाता है ॥१॥ स्थूल इन्द्रियाँ, मन, सोना, रुपये, पैसे आदि विभव को जो स्ववश अपने आधीन मानि के फूलते रहते हैं कि हमारा मन हमें छोखा नहीं देगा, एवं मन से सजगता जो नहीं रखते उनको यह मन अच्छी प्रकार फट-कारता अर्थात् कुकर्म करा-कराके खूब साँसति देता है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री बल धन सर्वस्व हरण करके पीछे नाना त्रास देती

स्वरूप स्थिति रूप कुशलता की प्राप्ति करने से तुम्हारी सर्व अकुशलता रूप कामना-भोगासक्ति आपही नष्ट हो जायेगी । अतः आसक्ति डिलाई, ममता और मद त्यागकर वैराग्य युक्त अपने कुशल स्वरूप की रक्षा करो, स्थिति करो । इसी ध्येय की पूर्ति के लिये गुरुदेव के अनुचर बनो । तभी अटल पारख स्वरूप में विराजोगे अथवा तभी गुरु की मनसा पालने वाले सच्चे जिज्ञासु बन सकोगे । जब गुरु की कहीं हुई युक्तियों से स्वरूप घर में निश्चित ठहरोगे तब ॥ ७ ॥

छद्म-जाकी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित सर्व लोक समाज है ।
जाकी कुशलता से कुशल सब सो कुशल शिरताज है ॥
जग सर्व अकुशल निन्द्य लखि निज वृत्ति निज मे रोंक कर ।
ते धन्य संत महान सब पर बोध रमि भय शोक हर ॥

शब्द—४

मन तो अखिल भुवन सरकार ॥ टेक ॥
करि करि शासन सबको राखै, राजा रंक न पार ।
जो जैसे अभिमान ग्रहण कर, तस तेहि पर अमवार ॥ १ ॥
तन मन धन जो स्ववश मानते, तिनको भल फटकार ।
दिन अरु रैन जलावै अतिशय, भेजि शोक परिवार ॥ २ ॥
मानि अमीरी प्राण सरिस जो, करै दासता भार ।
नारि पुरुष सब तेहि के वश में, सेवत रुख को हार ॥ ३ ॥
जो विद्वान चतुर जानी के, सुखाध्यास को धार ।
हार जीत में पटकै तिनको, गढ़ि गढ़ि भर्म पहार ॥ ४ ॥
जो मन चीन्हि पृथक ह्वै जावै, नहि वहि पर अख्त्यार ।
तेहि से और बड़ा नहि कोई, जो जग छोड़ि किनार ॥ ५ ॥

टीका—यह मन ही सम्पूर्ण ससारवासी प्राणियों का मालिक हो रहा है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देहधारी जीव मन ही की

है ॥ ३ ॥ जो बहुत पढ़े-लिखे अंग्रेजी-संस्कृत, फारसी आदि के विद्वान् बोलने में चतुर है, जो इन्द्रियों के सुखों की कामना रूप धारा में निरन्तर बह रहे हैं, उनको यह मन विद्या वाद-विवाद में अन्य द्वारा पराजय करा के शोक में पटकता है । सभा के मध्य वाक्य युद्ध में हारे हुये कितने जहर खाके मर गये, जल में डूब मरे, देश छोड़ दिये अथवा रात-दिन शोकानल में जलते रहे । कहीं वाक्य युद्ध में जीत जाने पर फूले नहीं समाते, पुन विद्या मद से नाना कुकर्तव्य में भी प्रवृत्त होते हैं । वह अनन्त भ्रान्तियाँ विद्यावाद के पक्ष से ही मन गढ़वाया करता । जगत की उत्पत्ति-प्रलय कोई अन्य कारण-कर्त्ता गोसैयाँ, भूत-प्रेतादि सर्व विश्व ब्रह्म, कहीं स्वर्ग-नर्क, कहीं भूतवाद शून्यवाद क्षणिक विज्ञानवाद एवं अनन्त भ्रान्ति का पहाड़ यह मन ही लदवा देता है और इन्हीं भ्रान्तियों को विद्या बल से मन पुष्ट कराता रहता है । दोहा—सबका कल्पक कौन है, सबका हेरक कौन । उलटि ताहि जाने बिना, मृग जल भ्रान्ति दुखौन' ॥ अब जो सद्गुरु के प्यारे सत्संगी हैं वे मन स्मरण चिंतनो को अपने से पृथक् भ्रान्ति मात्र समझ के मन का कहा नहीं करते । वे परख-परख के मन मनसा से विलग रहते हैं । तिन जिज्ञासुओं पर मन का जोर नहीं चलता । उनके आगे मन मृतक है । उन पुरुष रत्न से कोई बड़ा नहीं, जो जगत-विषय को छोड़ि के किनारा ले लिये । विचार से दृढ़ वैराग्य पूर्वक वर्तते हैं, तेई पूज्य हैं, उन्हीं की शरण जाकर मन को शांत करिये ॥ ५ ॥

प्रश्न—मन का भेद खोल दीजिये ।

उत्तर—मन कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । जड़-चेतन के सम्बन्ध में दर्पण-छाया न्याय प्रवाही अनादि इन्द्रियोपाधि द्वारा देख सुन भोग करके जो संस्कार टिकाये गये हैं, वे सब पूर्व-पूर्व और अब के संस्कारों का नाम ही मन है । वह अतःकरण रूप सूक्ष्म यत्र मे

तद्वत् । विविध शोक समूह में डालकर यह मन ही छाती दबध करता रहता है । भाव—तन मन धन को स्ववश मानने से उसके जोश में नाना दुर्गुण बढ़ते हैं और तिनके हानि—विद्योह के समय में अत्यंत शोक सताया करता है ॥ २ ॥

दृष्टान्त—एक मनुष्य दस हजार रुपये का सोना लेकर जमीन में गाड़ दिया । शरीर भी उसका खूब गठीला था । मानसिक चपलाई उक्ति-युक्ति में निपुण था । इसलिये उसे बहुत गर्व था । वह सबको नीचा जाने और ताड़न भेदन छेदन परपीडन किया करे । वह गड़े हुये सुवर्ण को आठवें दिन जमीन खोद-खोद के देखा करे । यह बात किसी के जानने में आ गई । वह सारा सुवर्ण चुरा ले गया । जब यह फिर आठवे दिन उस जगह को देखा तो धन है ही नहीं । हाय कौन ले गया । हाय कौन ले गया !! यही शोक तरंग में उसका दिमाग घूम गया । भोजन-पानी छूट जाने से शरीर में बुखार और बुखार में ही वह लुन्ज हो गया । अनन्त शोक सागर में डूबते हुये उसके दिन व्यतीत होने लगे । अतः तन मन धन सर्व नश्वर विघ्न रूप है । उनको एकरस मानकर उनमें फूलने से सदा कल्पना ही हाथ आती है, अतः सावधान ।

जो मनुष्य अमीरी ठाठ वाट राजस भोग देह आरामतलबी को प्राण के समान जीवन लाभ मान लेते हैं, उन सबको तो यह मन हर प्रकार गुलामी कराता है । उनकी सब स्ववशता नष्ट हो जाती है । मन ही के वश रहना पड़ता है । राजसी सब स्त्रियाँ और पुरुष उस मन के वश में हुये । उस मन ही के रख का सेवन कर रहे हैं । हार का मतलब है कि हर प्रकार वासना वश तन मन धन सर्वस्व हार-हार के दुख पाते हुये कहीं ठौर-ठिकाना न देखकर भ्रान्ति वश घूम-घुमा के पुनः मनोवासना की ही पुरौती में लग जाते हैं । विना गुरु पारख की शरण गहे यह सब दुर्दशा जीव की हो रही

आसक्त कराय दीन-हीन लाचार वनाय हमेशा त्रिविध ताप मे जलाता ही रहता है । जिसकी सेवा की जाती है वह हित करता है, किंतु मन तो जीव द्वारा रक्षित होने पर भी उल्टे जीव ही को धोखा देता है ॥ १ ॥ हे मन ! जो हम तुझे गुरु सत सद्ग्रन्थ सम्मत अनुसार विवेक मार्ग सुझाते हैं तिसको तू स्वीकार नहीं करता । निर्वासना रहना, साधु-गुरु की सेवा-भक्ति करना, सद्ग्रन्थ अध्ययन, इन्द्रियासक्ति दमन, शात चित्त, धीरज, अचचल, सहनशील, क्षमा, सत्य स्वरूप का मनन करना ये सब विवेकमार्ग हित कार्य के उल्टे वार-वार वही सन्मुख याद दिलाता है, वही करने को प्रेरणा करता है, जो हमारे काम क्रोध मद ईर्ष्यादि सर्व शत्रु रूप है । नशेवाजी चोरी व्यभिचारी आलस्य प्रमाद नाच रग जुआ नाना तृष्णा मैथुन सुखाध्यास राग-द्वेष वहिर्वृत्ति आदि दुष्कर्तव्यों में ही ढकेलता है । जो जीते जी रुलाने वाले हैं, मरने पर भी नाना योनियो में कष्ट देने वाले हैं, यथा दोहा—क्रोध काम मद लोभ रिपु, मन वश दौड़त श्वान । मद्य जुआ लत और सब, दुर्गुण गहि वउरान ॥ माथ पकरि आँसू भरे, चिन्ता छाती जार । थू-थू परवश कूट पिट, परगट मन दुख धार ॥ इस प्रकार पूर्ण शत्रुओं के मध्य मुझे बेचता है ॥ २ ॥ मन का कुटुम्ब—काम-क्रोधादि सर्व मोहदल, सारे कुकर्तव्य सो हे मन ! कुटुम्ब सहित तू घटिहा-विश्वासघाती नीचे दिखाई दे रहा है । दुख को सुख, सुख को दुख प्रतीत करा रहा है । जहाँ तक मुझ चैतन्य की दृष्टि में धोखा भुलावा हो रहा है, सो सबकी जड़ तू ही है । प्रथम तो जड़ स्थूल देह ही में भुलावा मैं-मेरी गर्व, फिर स्थूल सम्बन्धी प्रमदा सुत वित काम-क्रोध पच विषय आदि सारे शोक-समाज में भुलावा । अहो ! जो साधु या मुमुक्षु गृहस्थ कोई भी तुझ मन-मानन्दी के भुलावा में भूल जाय सुखाध्यास में दौड़े तो वह अत्यंत नीचे मार्ग में पतित हो जाय, सद्बुद्धि-सत्कर्तव्य से शून्य

चेतन के सहारे ठेला-वेग या घड़ी-कूक न्याय दृढ़ मानना मात्र संस्कारित है । वह बाहरी संग और भोग से ही पुष्ट है । सो सब बाह्य उपाधि बने तहाँ तक छाँडकर भीतर कुसंस्कारो को शुभ संस्कारो द्वारा मिटाकर स्वरूप बल से सदा स्ववश रहे । सम्पूर्ण मनोमय को अपने से भिन्न सर्पवन फेकने की दृष्टि से देखते-देखते ही मनोमय बिल्कुल शांत हो जाता है । सोई एकरस अभ्यास बनाना चाहिये ।

शब्द—५

हमारे मन हमसे काहे प्रतिकूल ॥ टेक ॥

हमहीं तुझको धारण कीन्हे, मानि गाफिली भूल ।

सुख हित सेय सेय के राखे, तुम देते नित शूल ॥ १ ॥

जो विवेक भग तोहि सुझावैं, तेहिको नहीं कबूल ।

पुनः पुनः वहि करैं सामने, जो मम शत्रु समूल ॥ २ ॥

घटिहा वंश सहित तू दरशौ, सब धोखा को भूल ।

जो कोइ चूकै जाय रसातल, दर्द न ताहि रखूल ॥ ३ ॥

गुरु पारख की प्राप्ति जाहि को, परखि परखि करि धूल ।

तब कहूँ चिन्ह मिलै नहि तेरा, भस्म होय जस तूल ॥ ४ ॥

टीका—विचारवान कह रहे हैं—हे हमारे मन ! तुम हम से क्यों उल्टा चलते हो ? अर्थात् मुझ चैतन्य शुद्ध स्वरूप अचाह नित्य तृप्त के विरुद्ध इन्द्रिय विषयों की कामना क्यों उठा-उठा के मुझे चंचल करते हो ? ॥ टेक ॥ हम ही चेतन जीव तुझ मनोमय को धारण करते आये । अपने सत्य स्वरूप को भूलकर पंच विषयो में सुख-आनन्द मान-मान के गाफिली-अचेती धारण करके सुख मिले मुख मिले इसी लिये तुझ मन के कथनानुसार भोगो को दे-देकर तुम्हारी सेवा कर-करके तुम्हे पुष्ट करते ही आये, फिर भी हे मन ! मुझे निरन्तर शूल दे रहा है, अपार तृष्णा बढ़ाय दुर्गुणी बनाय

कहें “विशाल” स्वयंश कुछ नहीं, चलति बार पछिताव पड़ा ।

मोक्ष काज सब पूरा जिनका, आना जाना बन्द पड़ा ॥ ६ ॥

टीका—पथिकवत् रमता चेतन जीव रमि गये, चलि गये, मन्दिर रूप शरीर शूनशान निचेष्ट जड़ रूप दिखाई पड़ रहा है ॥ टेक ॥ बालपन का शरीर हो या जवानी का अथवा बुढ़ापा का, जिस किसी अवस्था के शरीर से जब रमता चेतन जीव निकल जाते हैं तब उस समय बालक जवान वृद्ध तीनों शरीर ज्ञान से शून्य मुर्दा दृश्यमान होते हैं । रमैया राम निकलने के पश्चात् नेत्र अव रूप को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, भाँति-भाँति के पदार्थों को नहीं देख रहे हैं । जीवित समय में जो नेत्र की पलके खुलती-झपती थी अव वह बात नहीं है । जीवित समय में अनुकूल वस्तु को कोई विगाड़े या उसे उठा लेवे तो हानि समझ के दुख होता रहा । अव मुर्दा में हानि का ज्ञान कौन करे ॥ १ ॥ कान से जो शब्दों का ग्रहण रूप कार्य हो रहे थे, अव कान किसी भी शब्द को ग्रहण नहीं कर रहे हैं । जो जीवित काल में एक क्षण भी श्वास नहीं बन्द होता था, अव जीव के पृथक् होने पर विल्कुल श्वास नहीं चल रहा है । अव सुगंध-दुर्गन्ध का भी ज्ञान नहीं हो रहा है । पहिले किसी सुगंध को सूँघकर प्रसन्न होते थे । सो प्रसन्नता मुख पर छा जाती थी । अव ज्ञाता के पृथक् होने पर प्रसन्न होने वाला कोई नहीं जान पड़ता ॥ २ ॥ नन्हें से नन्हें देहधारी जन्तुओं—कीड़े-मकोड़े चमड़ी पर रेंगते ही चेतन जीव स्पर्श ज्ञान द्वारा चमड़ी चंचल कर देते थे, सो अब मुर्दे में त्वचा कपायमान नहीं हो रही है । दुख-सुख मानन्दी रहित नाना यत्न रहित मुर्दा दिखाई दे रहा है । अब न तो त्वचा पर जन्तुओं के चढ़ने का ज्ञान ही है और न तो काटने मारने वाले को हटाने का यत्न ही है । दुख-सुख मान के तिसके त्याग-ग्रहण हेतु यत्न अब कुछ नहीं । पहिले जीवित काल में भूख-प्यास का सब

होकर सर्वत्र विललाता घूमे । हे मन ! कठोर से कठोर दुख-दर्द
 देकर जीव के कष्ट को तू नहीं देखता । चौपाई—“घात करै बहु
 भाँति कसाई । दै चारा पुनि अति दुखदाई ॥ तैसहि मन की चाल
 विचारो । स्ववश नशाय जगत दुख डारो” ॥ ३ ॥ अब जिसे गुरु
 पारख की प्राप्ति है, सद्बुद्धि से दृढ़ निश्चय है कि मेरा स्वरूप इस
 मनोमय सस्कार सृष्टि से पृथक् है, द्रष्टा है, चेतन है, ऐसी एकरस
 बुद्धि जिसे प्राप्त है, वे मनोमय को परख-परख के नाश कर देते
 हैं : सब इच्छा-वासना, सब कल्पना-सस्कार को मिटाते हुये अपने
 में शांत रहते, तब हे मन ! तेरा कहीं चिन्ह तक नहीं मिलता ।
 जैसे रुई अग्नि से भस्म हो जाती है, तैसे तू पारख अग्नि से खाक
 हो जाता है । विवेक युक्त सदा मनोमय का अभाव रखते-रखते देह
 पर्यन्त स्ववश स्थिर शांत हो जाता । आगे सदा के लिये मनोमय
 नष्ट हो जाता है । अतएव पारख प्राप्ति करके छली मन को स्ववश
 करो ॥ ४ ॥

शब्द—६

रमि गये रमता मुसाफिर मन्दिर शून पड़ा ॥ टेक ॥
 बाल तरुण मन्दिर करि शूने, वृद्धापन तन शून पड़ा ।
 नेत्र न ग्रहण रूप को करते, खुलैं ठपैं ना हानि पड़ा ॥ १ ॥
 श्रवण न काम शब्द को करते, श्वास चलनि नहि देखि पड़ा ।
 गन्ध सुगंध को ज्ञान न होवै, मुदित सूँधि नहि जानि पड़ा ॥ २ ॥
 जन्तुन परश त्वचा नहि चंचल, दुख सुख मानि न यत्न पड़ा ।
 क्षुधा तृषा को काम न चालू, तृप्त भूँख नहि कोइ पड़ा ॥ ३ ॥
 हाथ न गहैं पाँव नहि चलते, मुख ते शब्द ना निकल पड़ा ।
 मल अरु मूत्र को त्याग न होते, देह कुरूप तजि त्रास पड़ा ॥ ४ ॥
 जो कुछ कीन्हें साथै लीन्हें, ना कुछ जाते राखि पड़ा ।
 बाहेर का सब बाहेर छूटा, मानन्दी का शिर भार पड़ा ॥ ५ ॥

आदि न किया । यदि अधिक मोहासक्त अज्ञानी होगा तो कहेगा हाय ! मैंने पूरा सुख नहीं भोग पाया, शत्रु आदि मारने को ही बाकी है, इत्यादि पछतावा होगा । अतः अभी से चेतो ! और जिन्होंने पहिले से ही सद्गुरु तथा विचारवान सन्तो के सत्संग सेवा साधन द्वारा स्वरूपज्ञान युक्त निराश वर्तमान में शांत चित्त होकर निर्वासना युक्त ठहर गये, मैथुन-ममतादि का अभाव कर दिये, एव मुक्ति साधन पूर्ण जिन्होंने साधे उनकी अन्तर सूक्ष्मग्रंथि टूटकर वे अपने आप निराधार स्वरूपदेश में अचल स्वयं प्रकाशी स्थिर हो गये । उनका फिर आना-जाना, जन्म-मरण बन्द हो गया ॥ ६ ॥

शब्द—७

छूटि जाई साथ सवन को आखिर ये ॥ टेक ॥

तन ग्राणी धन साथ न तुम्हरे, काहेक खेद बढ़ातिर ये ।
 ज्ञान समुझि सुखिया हूँ जाओ, मन के दाँव बचातिर ये ॥ १ ॥
 ममता अहं मानि कै तिनका, मोह विवश दुख भातिर ये ।
 योझ लादि भरमत दिन राती, तिन हिन सवहिं सतातिर ये ॥ २ ॥
 अब तब साथ न देवै कोई, मन माने की बातिर ये ।
 जेहि दिन पूर न तिन मनमानी, मव ही विमुख लखानिर ये ॥ ३ ॥
 धरम न चीन्ह रादा जो साथी, वर बाहेर हित थातिर ये ।
 सदा सुखी तजि भार सवन को, वृथा गुमान नशातिर ये ॥ ४ ॥
 सब जीवन में रामता धारै, काहेक रादि बढ़ातिर ये ।
 तन छूटत में खैंच न काहुकि, गुरु का ज्ञान सुहानिर ये ॥ ५ ॥
 दुष्कर मन की लदै न गठरी, जीवन समग बितातिर ये ।
 आप आप को समुझि निराला, साहेब कबीर बतातिर ये ॥ ६ ॥

टीका—कितना भी वस्तु-प्राणियों को अपनाओ, ममता बाँधो, अतः मे तो इन सबका सम्बन्ध छूट ही जायगा ॥ टेक ॥ यह शरीर और ये सब सगे-सम्बन्धी नर-नारी वर्ग तथा यह रुपये पैसे लाख-

काम चालू था । अब जीव के निकल जाने पर भूख-प्यास का ज्ञान कुछ नहीं । अब हम तृप्त हो गये, अघा गये, अथवा अभी हम भूखे हैं, चेतन जीव विना ऐसा कौन कहे ? अब भौतिक जड़ शरीर पड़ा है ॥ ३ ॥ जो जीव के रहते-रहते हाथ से नाना पदार्थ लेते-देते, धरते-उठाते कुछ काम करते थे, पाँव से चलते थे, मुख से नाना शब्द बोलते थे और मल-मुत्र को त्याग करते थे, जीव निकल जाने पर ये सब बातें कुछ नहीं । जीवित काल में जो देह मुन्दर प्रतीत होती थी, अब जीव के निकल जाने पर वही देह महा कुरूप तथा वेढगी दिखाई दे रही है । उसमें जब जीव था तो साँप-विच्छू, दुश्मन आदि के मिलने पर उसे पीड़ा मालूम पड़ती थी । अब तो जीव के निकलने के पश्चात् सर्पादि का किंचित भी दुख का ज्ञान नहीं है ॥ ४ ॥ पाप-पुण्य विषयासक्ति आदि जो कुछ भला-बुरा कर्म चेतन जीव किये थे, वे सब सूक्ष्म देह के सस्कार बीज अपने साथ ही रमैयाराम लिये गये । चलते हुये रमैयाराम अपने मनोमय सस्कार रूप सामान कुछ नहीं छोड़ गये, मात्र पिजरा पड़ा है । जितना स्थूल सम्बन्धी घर-मन्दिर, सेज-गहना, रमणी, पुत्र-धन, कोष-ऐश्वर्य था वह सब बाहरी सामान स्थूल त्याग होते ही बाहर के बाहर ही छूट गये । मात्र जो कुछ मनोमय सस्कार संचित किये थे, वही मानन्दी रूप बोझा रमैयाराम के मत्थे पड़ा, बाकी सब छूट गया ॥ ५ ॥ सत्य शिक्षक महात्मा विशाल साहेब कह रहे हैं कि देखो हे रमैयाराम ! विजातीय तन-धनादि पदार्थ और वासना वासी देहवारी जीव कोई भी अपने स्ववश नहीं है । इन पर अपना पूर्ण कब्जा नहीं है । यदि सबको अपनैयत मानकर स्ववश का मद करोगे और सुखाध्यास वश इसी ममता में जीवन बिताओगे, तो स्मरण रखो ! चलती बार पछिनाव पड़ेगा । कहोगे—हाय ! स्वार्थी ससार के चक्कर में पड़ के मैंने कुछ धर्म-भक्ति, स्वरूपज्ञान-स्थिति

उठा लिए हो । नित-नित सरकार दरबार मे झूठी गवाहिये, इर्ष्या-द्रोह की बात घात उत्पात दलबन्दी पंचायत बदला कठोर से कठोर वन के असुर हो गये ।

दृष्टांत—एक स्त्री के चार सुन्दर पुत्र अधिक सम्पत्ति और पुरुष अनुकूल था, इसलिए स्त्री को बहुत गर्व था । वह पास मे पटैत गरीब स्त्री से लड़ा करे । उसके पास उतना धन भी न था । पुत्र भी कोई नहीं । उसे वह नित्य निर्वंशी अभागिनि कह के ठेना दिया करे । कर्म वश उस अभिमानिनी स्त्री के पुत्र और पुरुष हैजा मे सब साथ ही मिट गये । धन भी नष्ट हो गया । क्या हो ! इस कर्म भोग क्षेत्र मे ममता-अहंकार न करना चाहिये ऐसा उसे अब विचार हुआ । अब धर्मपथ रत हुई । इस प्रकार कोई भी विजाति ऐश्वर्य का गर्व भरना दुख पना है । मद त्यागकर आगे आँख खोलो तब दिखाई देगा ।

अब-शरीर रहे तक, तब—दूसरे जन्मो मे ये कोई भी कुटुम्बी प्रेमी या समीपी तुम्हारे वासना कृत दुखो को बटा नहीं सकते । तुम प्रत्यक्ष देखते ही हो कि शरीर के रोग व्याधि बुढापा मृत्यु मे हाय-हाय अपने को ही करना पडता है तथा मन की चिंतायें व्यथाये-वासनाये अपने को ही जलाती रहती है । स्वार्थिक प्रेमी सुख न पाकर प्रत्यक्ष तुमसे हटते रहते, लड़ाई उत्पात घात भी कभी कर डालते हैं । इतना अनुभव करते हुये भी मनमानी कल्पना कर लिये कि इनसे मुझे सुख होगा यही मन का भुलावा है । विचारो तो सही ! प्रियजन जिस दिन अपने मन की पुरौती तुमसे न देखेगे उस दिन सबके सब तुम्हारे प्रेम से उलट जायेंगे । कहेंगे कि तुम्हारे रहने से क्या लाभ ? न रहने से क्या हानि ? “जैसे कंथा घर रहे तैसे रहे विदेश” इस प्रकार प्यारी ताना मारेगी और माता-पिता, भाई-बन्धु भी नि स्वार्थ देखकर तुमसे उदासीन हो झगडा, नाना छल-बल ईर्ष्या

करोड़ धन क्या तुम्हारे साथी होंगे ? नहीं । फिर क्यों उनके हानि-लाभ में चिंतादि दुख की बढ़ती करते हो । एक तो सब विछुड़ने वाले हैं । दूसरे सब स्वार्थ छल वल पूर्ण हैं । तीसरे भूल और प्रारब्ध विवश हैं । अतः उनके मिलन विछुड़न, हानि-लाभ की चिंता डाल देनी चाहिये । सद्गुरु द्वारा यथार्थ ज्ञान समझ कर अविनाशी के भजन-भाव में लगकर पूर्ण सन्तोष युक्त सुखी हो जाओ, यही सुख पाने का उपाय है । इस जीवन में मन का दाँव बचाते रहो । स्मरण रहे—मन अपना दाँव हर जगह फेंकता है । जब तक शरीर है तब तक उसकी झपट है । गृहस्थी में तो वनिता-पुत्र, धन-ऐश्वर्य के लिये सत्सग-सत्साधन का अवसर ही नहीं निकाल पाता । कहीं जडवाद में पड़ गया तो उसके दुर्वृद्धि-दुराचार की मति नहीं । कहीं मान-वडाई का हेतु रखकर स्थिति पथ से गिरता है । कहीं भेष में आकर पूज्यभाव आरामतलबी की अनन्त कामना रख के पचता है । यथा—“मन नहि मारा मान करि, सके न पाँच प्रहारि । शील साच सरधा नहीं, अजहूँ इन्द्रि उधारि ॥” (सा० स०) अतः छली मन का फन्दा बचाकर हर समय स्वरूपज्ञान की रक्षा करो । नहीं तो मन जीते बिना केवल ज्ञान तुम्हारा काम न देगा ॥ १ ॥ स्त्री-पुत्र, कुटुम्बी-धन तथा जड़ देहादि विश्व में सुख मानि के खिंचते जाना, ऐसी ममता फिर तिन्हो का अहं मम अर्थात् सब हमारे स्ववश है । इनको सदा मैं अपना करके रखूँगा । अह—जोश मानि-मानि के निश्चय द्वारा मोह-भ्रान्ति वश जो दुख रूप हैं अपना नहीं, सुखदाई-स्ववश नहीं, जो राग-द्वेष, प्रपच पूर्ण है, सोई तुम्हे भाता है, इसीसे सबका बोझ लाद लिये हो । तिन्हों की रक्षा पालन बढ़ती में उल्टी गति-मति वश दिन को दिन रात को रात नहीं गिनते । इन्हीं में सदा चंचल रहते हो, एक क्षण भी सुपास नहीं लेते । अहो ! छूटने वाले इन्ही नश्वर कुटुम्बियों के लिये तुम सब जीवों को सताने का बीड़ा

घात छल एक के हेतु, दूसरे के हेतु मोह-माया अहो ! ये किस जरूरत के लिये किया जाय ? एक को हर प्रकार सताना, दूसरे की रक्षा चाहना ये मोह—अंधकार है । इसको त्यागकर चैतन्य सदा ज्ञान स्वरूप अखण्ड सबसे पार है और जड़ दृश्य सब चल विचल है । हानि-लाभ सब अपने-अपने प्रारब्ध-प्रयत्न आधीन है, फिर अन्य से क्या संबंध ? नर देह पाकर दिन-रात इसके लिये प्रयत्नवान होना चाहिये कि शरीर छूटते समय न तो किसी वस्तु या प्राणी की मोह-ममता में खींचे और न तो किसी के उखाड़-पछाड़, वैर-विरोध भाव में खींचे, राग-द्वेष से रहित स्वस्थ होकर जैसा गुरु का पारख ज्ञान है, स्वयं स्वरूप निराधार निर्विकार है तैसा ही हृदय में एक लक्ष्य से स्वरूपवृत्ति उदय द्वारा किसी भी पिण्ड ब्रह्माण्ड की आशा न कर मात्र स्वरूपनिराधार का भान रहते-रहते शांत हो जाय । यही लक्ष्य यही ध्येय, यही पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिये, जिससे गुरु का ज्ञान स्वरूप-स्थिति ही हरदम अतिशय प्रिय हो जाय और जगत प्रियता शत्रु मित्र हर्ष शोक मनोमय दिल से उठ जाय, जिससे कि अन्तिम कसौटी में पूर्ण उत्तरे ॥ ५ ॥

दृष्टांत—एक सत्सगी मनुष्य किसी से लड़े नहीं, बकवाद करे नहीं, कुटिलता-नीचता बतलावे भी नहीं, निन्दित आचरण करे भी नहीं, थोड़ा निर्वाहिक कार्य करके नित्य सत्संग सद्ग्रंथ विचार में लीन रहे, राग-रग से भी हटा रहे । गाँव का एक मनुष्य उससे विविध कुटिलता-हँसी किया करे । क्षमा के आगे वह हार खा के एक दिन कहा—ऐ विचित्र जीव ! आप को जिन्दा कहे कि मुर्दा ? सत्सगी ने कहा—जो कहिये, हर तरह मुझे मज़ूर है । इसी बर्ताव से तो अविनाशी मुक्तिद्वार में प्रविष्ट हो रहा हूँ, फिर मृतक दशा क्यों छोड़ूँ ? साधनतो यहाँ तक हो कि किसी हालत में क्रोधके वशन हो । काम-मद मोह-लोभ और सुखाध्यासभी न खींच सके, वही विजयी है ।

सब उत्पात सम्बन्धियों से ही तो होता है। यही सब ससार की दशा प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। फिर तुम सबसे सच्चा नाता मान कर अपना रत्न समय क्यों खो रहे हो ? ॥ ३ ॥

दृष्टांत—एक पुरुष की स्त्री बड़ी प्रेमिन अति अनुकूल सेवाशील थी। आगे चल के कुछ न भाने से पुरुष दूसरी स्त्री लाया। अब नित्य-लड़ाई झगडा की वर्षात होने लगी। एक दिन पहिले वाली प्रेमिन स्त्री-पुरुष को बाधकर मूसलो से कूट-कूटकर खूब सेवा की। मुवह टूटे-फूटे मलीन मुख देखकर उसके मित्र ने पूछा कि ये क्या बात ? वह बोला—“प्रेमिन की गति टूटी। मूसल से मोहि कूटी ॥ हा ! हा ! हमहूँ अनारी। जो कीन्हा जग से यारी ॥ मन मूसल सबको कूटै। बड़ भागी समुझि के छूटै ॥”

ये धर्माचरण ही सर्वत्र सबके परम रक्षक हैं, यह तुम्हारे पहिचान मे ही न आया। परोपकार सत सेवा जीव रक्षा इन्द्रिय-मन निग्रह सत्सग सयम निर्वासना अक्रोधादि घर मे क्या वन में अर्थात् गृहस्थी या विरक्ती, स्वार्थ-परमार्थ, इस जन्म मे आगे जन्म मे देश-विदेश प्रत्येक स्थान मे धर्म सेवन ही पूर्ण थाती है। थाती का अर्थ जो सुरक्षित धरोहर हो। हर अवसर मे सुख पहुँचाने वाला, प्रत्येक दुख-सकटो से बचाने वाला धर्म ही है। धर्म सेवन से हृदय पवित्र, मन स्ववश-स्वारथ ज्ञान और सब सदाचरण प्राप्त होते हैं। अतः धर्म सेवन अवश्य करते चलो और सबके हानि-लाभ, शोक तथा मोह का बोझ डालकर सदा के लिये निश्चिन्त निष्कलंक सुखी एव स्वस्थ चित्त होओ। देह सम्बन्धी कुटुम्बियों का झूठा अभिमान नाश कर दो ॥ ४ ॥ सब शरीर धारी स्वजाति होने से बराबर हैं। उनमे समता अर्थात् मन वच कर्म से उनकी हितैषिता का लक्ष्य लेकर सरलता से धर्मानुकूल व्यवहार करो। जब सब स्वजाति जीव हैं, तब झगडा की बढती किसीसे क्यों ? बदला निन्दा कटुवात उत्पात

करता है कोई बहुत । ऐसा न हो कि बहुत के लोभ से थोड़ा भी समाप्त हो जाय । जीवन में हलचली दुराचरण न हो, शांति गरीबी सदाचरण हो, इसी में देहान्त हो जाय वस हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया । सबके लक्ष्य को पूर्ण करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है । परोपकार, जन सेवा, सर्व हित, सघ-रक्षा, हमारी तरफ से यह हो रहा है कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, उसी रास्ते से सम्पूर्ण मनुष्य चलने की कोशिश करे, यदि न करे तो उनकी मर्जी की बात है । जबरन हमारा क्या अख्त्यार ? सबके लिये सहायक और अपना उद्धारक वही है जो सबसे प्रवृत्ति हटाकर स्ववश निवृत्ति में विराजे, स्वरूपस्थ हो । जन समूह राग-वाग से अलग रहे, सहजिक स्ववश किसी समय हित सदेश बोल दे, कोई माने तो न माने तो उसी की मर्जी पर रक्खे ।

शब्द—८

नहिं कोई साथ जाय धन धामा ॥ टेक ॥

मात पिता भाई संग छूटे, भगिनी भतीजे भामा ।
 सुत पुत्री औ सारी सरहज, ससुर दमाद बेकामा ॥ १ ॥
 लोग कुटुम परिवार जहाँ तक, छूट देश कुल ग्रामा ।
 खान पान सुख शय्या छूटे, वाहन शस्त्र तजामा ॥ २ ॥
 अच्छे अच्छे वस्त्र सुहावन, अंग सुसज्जित सामा ।
 ऊँच नीच सब दर्जा छूटे, धरणी मुलुक तमामा ॥ ३ ॥
 प्रिय तन देखि भयावन लागै, परी निरादर ठामा ।
 प्रेमी राखि निकट नहिं सकते, गाड़त जाय धरामा ॥ ४ ॥
 जल प्रवाह या अग्नि जलावै, जेहि के बन्यो गुलामा ।
 करि अब कर्म भोगु तन धरिधरि, यहि विधि देह ठगामा ॥ ५ ॥
 समुझि विशाल छोडु आसक्ती, काहे भूल्यो तामा ।
 जो छूटै सो अपन नहीं है, गहि अभिमान नकामा ॥ ६ ॥

देखो ! होशियार रहो ! निर्वाह या सुख हेतु चोरी व्यभिचारी झूठ जालसाजी छल कपट वेइमानी हिंसा द्रोह परपीडन काम क्रोध मद मत्सर पच भोगासक्ति आदि किसी भी पापरूप कुकर्तव्य की गठरी न बँधने पावे, “मति बाँधौ गठरिया अपयश की” । बल्कि सर्व सुख भोग मिथ्या होने से उनको त्यागने का दृढ़ प्रयत्न करते हुये शुभाचरण सहित सुमार्ग में ही देह यात्रा पूर्ण करो । सत्य अहिंसा निर्वैर दान धर्म उदारता सत्संग सेवन ये सब सुमार्ग हैं, इनका विस्तार सद्गुण शतक मे कर आये है । यही सुकृतरूप धन सचय की निरन्तर कोशिश करो । सब द्रष्टव्य कर्मों को तो सत्य कर्मों के ग्रहण द्वारा त्याग करो और सत्कर्मों का फल—स्वरूपज्ञान दृढ़ करो । अपने आप शुद्ध चैतन्य जो कि सर्वका द्रष्टा है, वह स्वयं हंस सर्व इन्द्रिय गोचर दृश्य जाल से न्यारा है, यही श्री कवीर साहेब का कथन है । यही वीजक तथा सर्व सद्ग्रन्थ और पारखी विवेकी संतों का पवित्र श्रेष्ठ सिद्धांत है और विशेष कहाँ तक कहा जाय, अंतिम बात यही है कि अपने को सबसे निराला समझो और सर्व आसक्ति स्नेह दुराचरण त्यागकर सदाचरण ग्रहण कर मुक्त हो रहो ॥ ६ ॥

दृष्टान्त—एक संत तीस-चालीस कोस के घेरे में विशेष भ्रमण करते थे । समय-पात्र अनुसार शिक्षा सत्य वर्तवि शुद्ध आचरण शुद्ध देह व्यवहार क्षमा निराशा सतोष निर्ममता और उदार तथा निर्विवाद युक्त वर्तने से आपके बहुत प्रेमी हो गये थे । आप एक बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे । एक दिन एक वाचाल वक्ता आकर संत से बोला—अगर आप चाहें तो जनता का बहुत हित हो सकता है । जगह-जगह सभा बुसाइटी कीजिये । किसी पार्टी बन्दी मे होइये । दौड़ धूप लगाइये । एकान्त मे बैठे-बैठे क्या करते है ? आप स्वतंत्र है । आपको समय है । मान्यता भी आपकी है । विवेकी सत ने कहा—घर मे सब काम सबसे बराबर कहाँ सधता है ? कोई कम

ये सब तुमसे छूट जायेंगे । इन सबसे तुम्हारा बिछुड़न हो जायगा । जहाँ कहीं भी रहो तुम उसी वासना के आधीन पीड़ित रहोगे । खट्टे, मीठे, चर्करे सहित सर्व खाद्य आदि पदार्थों और भाँति-भाँति के जल दुग्ध शर्बत आदि के पीने में तथा कोमल नरम स्वच्छ सुगन्ध युक्त बिछौना में पड़े रहना ही तो तन का फल समझते हो ! तो कम से कम इनकी अनित्यता और बिदाई का तो तुम ध्यान रखो ? घोड़ा हाथी ऊँट बैलगाड़ी आदि तथा साइकिल चढके फैसन युक्त जब तुम सनसनाते हो तो मानो तुम्हारी हस्ती में कोई नहीं । निजी कार मोटर जहाज आदि हो तो फिर मानो आसमान के ऊपर हो गये, कौन किसे पूछता ? क्या यह अभिमान ठीक है ? जो कहीं तुम्हारे पास बन्दूक तीर तलवार काँता बर्छी आदि शस्त्र हो तो फिर तुम अपने को भीम, आल्हा, ऊदल से कम नहीं समझते । जो कहीं तोप और एटम-अणु बम आदि तुम्हारे-समीपी के पास हो तो फिर गर्व का क्या ठेकाना ? यह तुम्हारी मदमस्ती छूटने की एक यही सुन्दर औषधि है कि तुम दिन-रात यही स्मरण रखो कि ये सब अचानक हमसे एक दिन तमाम छूट जायेंगे । “फिर छुटहा साथ कसैसी” इनका प्रमाद जोश भी कैसा ॥ २ ॥

दृष्टांत—एक शौकीन बना हुआ युवक एक की कमर झुकी हुई थी ऐसे बुड्डे को आते देख हँसी किया, बाबा ! यह धनुष कितने का मोल लाये हो ? बुड्डा बोला—यह धनुष बिना मोल दो दिन में सबके गले मढ जाता है । रोग-शोक विविध परतत्रता अभी ही तुम सबको सतायेगी ही । फिर भैया ! क्यों हँसी आती है ? गर्व दुखदाई का त्याग करो, एव कोई भी गर्व लेना ठीक नहीं ।

वेलवूटे, नकाशे, गोटे-पट्टे, कोमल-पतले तथा छीटदार-कालर-दार रंग-विरंगे मोटे-महीन जहाँ तक नर-नारियों की दृष्टि में सुन्दर-सुन्दर अच्छे-अच्छे कपड़े-गहने हाथ पाँव के कडे गला आदि के

टीका—हे जीव ! जो तुम पैसे रुपये, सोना-रत्नो के खजाना मे और ऊँचे-ऊँचे पक्के मकानों को अपना मान के फूलकर परमार्थ से चूक रहे हो, तो ये तुम्हारे शरीर के छूटने के साथ ही सब छूट जायँगे, कोई तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है ॥ टेक ॥

दृष्टान्त—एक धनवान हिंसकी चोर डाकू था । व्यभिचार की मात्रा भी उसमे अधिक थी । वह एक बार कहीं जंगल मे होकर निकला । एक सतने एक वोरा मे मिट्टी भर के मदान्ध से कहा—जरा इसे उठाकर मेरे शिर पर रख दीजिये । वह उठाने लगा तो उठा ही नहीं, जोर भर-भर के रह गया । सत ने कहा—फिर तुम ये सारा महल धन कुटुम्ब अत मे कैसे उठा सकोगे ? देह भी तो छोड़ जाओगे ? जिसके लिये सब पाप कर रहे हो । उसे चेत हो गया, वह सब पाप छोड़ सत्संग का प्रेमी बन गया । अतः मनुष्य को विचार करके सत्मार्ग मे ध्यान देना चाहिये ।

इस देह के पालन पोषण करने हारे माता पिता तथा सगे आता का भी अत मे साथ न रह जायगा । वहिन, भतीजे तथा स्त्री यहाँ तक कि खास पुत्र प्रिय पुत्री और सारी सरहज ससुर प्राण प्रिय दामाद आदि भी तो शरीर छूटने पर राई, रत्ती काम न देगे । देखो ! जीव की पथिकवत पर लक्ष्य देने से सबकी मोह-माया निरर्थक है । कोई दूसरे जन्म के कर्म जनित दुख को बँटा नहीं सकता । इस जन्म मे भी सर्व पच विषय वासना मे ही सहायक हो कर दुसह दुख देने वाले है । अतः अभी से आसक्ति की कमी करो ॥ १ ॥ समार के सम्पूर्ण लोग कुटुम्ब परिवार देह के नाता विस्तार मान लिया गया है, सो सबों का सम्बन्ध जहाँ तक है और अपना देश नदी पहाड वाग वन भूमण्डल रात दिन प्रकृति के दृश्य वर्ग मे मोहित होकर विश्व मद मे जो तुम भुला रहे हो तो देखो ।

बड़ा डर लगता है। अब वह निरादर सम्मान रहित जहाँ-तहाँ पड़ी है। जीव के निकलते ही लोग कहते हैं कि शरीर ठण्डा हो गया। अब खाट से उतार दो। गाँव के भाईचारा और घर के बड़े-बूढ़े कहते हैं अब देर न करो। मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। जल्दी करो, श्मशान ले चलो। मोह वश युवती बहिन भौजाई पुत्र पुत्री तथा अन्य प्रेमीजन, आगे घर गाँव कैसे सुधरेगा ? मुझे सुख कैसे मिलेगा ? इस स्वार्थ के भंग से हाय-हाय करके अति करुणा विलाप करते हैं। किसी मुर्दा को रख के होगा भी क्या ? एव कोई भी प्रेमी मुर्दा को पास न रखकर या तो धरती में गाड़ देते हैं ॥ ४ ॥ या तिस मृत शरीर में बालू पूर्ण गगरी बाँधकर या पत्थर बाँधकर जल में डुबो देते या ऐसे ही फेंक देते। तहाँ मगर मछली कछुओ का यह शरीर अहार हो जाता है। अथवा लकड़ी की चिता बनाय तिसपर मुर्दा को धर के अग्नि लगाकर तिस तन को भस्म कर देते। जिस कृमि खाद्य, मल कोष, मिट्टी रूप इस देह के रात-दिन गुलाम बने थे, लो ! आज उसी शरीर की यह दशा है। प्रचण्ड रूप से जल-बल खाक हो रहा है। इतने पर भी हे जीव ! तुम्हारा छुटकारा नहीं है। बल्कि इस नश्वर शरीर के मोह वश जो जो तुम चोरी-व्यभिचारी, हिंसा-घात कुटिलाई-विषयासक्ति राग-द्वेष आदि असंख्य पाप कर लिये हो, उनके जडाध्यास बीज अंत-करण में पड़े हुये समय-समय पर संस्कार सनमुख हो-हो कर अनेक शरीर धराय, तुम्हें तीन ताप युक्त विविध कष्ट से पीडित करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हें यह बहुरूपिया शरीर पूर्ण ठग के समान मोहित कर जन्म-जन्म ठगता है, भविनाशी सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होने देता ॥ ५ ॥

दृष्टान्त—एक वाचाल अपने मित्र से कहा करता था मैं अपने शरीर के नाश होने की कभी भावना नहीं करता, अतः मेरा शरीर

हार, सोने की करधनी घड़ी आदि अनेक सजने वाली सामग्री युक्त शरीर के सुन्दर अंग आदि आखिर छूटना तो निश्चय ही है। ऊँच दर्जा में हो जैसे वकील, वैरिस्टर, मुलकीलाट, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, विज्ञान के प्रोफेसर, प्रिन्सिपल, सिविल्सर्जन हो या किसी प्रकार भेष में जन समूह द्वारा प्रतिष्ठा सहित तमाम गैश्वर्य मिला तो क्या इससे तुम अपने को बड़ा मान लिये ? होश तो करो ! क्या विजातीय उच्च दर्जा सदा तुम्हारे हाथ रहेंगे ? नहीं। कोई तो थोड़ी सम्पत्ति अल्प विद्या, अल्प बड़ाई, अल्प श्रेणी पाकर रान-दिन अपने को अभागा अतृप्त दीन-दुखी मान के गिर पीटते रहते हैं। क्या यह अत्यन्त अनारीपन नहीं है ? नीचत्व दर्जा भी तो जीव का संघाती नहीं है। फिर काहें वृथा कष्ट लादा जाय ? जिनके तमाम जगह जागीर है, जो धरणीधर है, उदय अस्त लौ झण्डा फहराता है, कितने-कितने मुलुक स्ववश है, वे भी तो खाली हाथ जायेंगे सब उनसे छूट जायगा। देह छोटे बाद पुनर्जन्म में तो धनी-गरीब, राजा-रक सबकी बराबर ही दशा। सब निज-निज कर्म वासना के फल भोगने हित परवश हैं। सब विदेशी यात्री हैं ॥ ३ ॥

दृष्टांत—एक महाराज सम्राट की लाश बड़े सज-धज से लाखों मनुष्यों की भीड़ युक्त श्मशान की तरफ लोग ले जा रहे थे। थोड़ी देर में जार वार के सब लौट पड़े। एक छोटा भाई बड़े भ्राता से पूछा—जिसकी सारे भू मण्डल पर आज्ञा चलती है, तमाम डाक्टर, हकीम, वैद्य, वैज्ञानिक घर में भरे पड़े हैं, जिसके सब कुछ है उसकी भी मृत्यु होगी ? बड़े भाई ने कहा—जिसकी उत्पत्ति हो उसकी निश्चय ही मृत्यु समझो, कोई भी हो। इसलिये मद छोड़ो धर्म में मन जोड़ो।

देखो-विचारो ! जो कल सजीव था, जीव के वास्ते निज जीव के समान जो देह प्रिय थी आज वही देह मुर्दा हो गई। उसे देखकर

मानुष को करतव्य इशारा, यही संत वर्तानो ।
विशाल दास दुख छूट जीव को, जो यहि मार्ग लहानो ॥ ५ ॥

टीका—स्वरूप बोध के लक्ष्य से देखा जाय तो मालूम होगा कि चेतन जीव का स्वाभाविक सम्बन्ध किसी से नहीं है । वह न किसी का है और न उसका कोई है ॥ टेक ॥ माता-पिता स्त्री-पुत्रादि खास देह सम्बन्धी कुरमा-गोत्र, काका-बाबा आदि बाहर के सम्पूर्ण लोग तथा धन-मानादि सम्पूर्ण विश्व वस्तुओं से चेतन जीव का असली सम्बन्ध नहीं है । प्रत्यक्ष ही उससे सब छूटते रहते, अदल-बदल होते रहते, या आप ही सबको छोड़ता-पकड़ता रहता है ॥ १ ॥ वेद-शास्त्रादि, कुरान-पुरान आदि ग्रंथ और सनातन आर्य जैनी वैष्णव आदि भेष मार्ग में रहे हुये मनुष्य हानि—दुख जान-जानकर धारण किये हुये मार्ग भेष ग्रंथों को छोड़ते रहते या उसी में मनानुसार उलट-पलट किया करते तथा न धारण किये हुये को लाभ समझ के पकड़ते रहते हैं । इससे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि इस चेतन जीव का उपरोक्त वस्तुओं में से किसी से स्वाभाविक सत्य सम्बन्ध नहीं है । कहाँ तक प्रमाण दिया जाय ? खास जो हरदम साथ लिये रहता है, तिस देह को भी धन-मान हानि होने या कोई असह कष्ट पाने पर छोड़ देता है, फाँसी ले लेता, पानी में या अग्नि में धँस के या पहाड़ पर से कूदकर देह को भी तृण के समान छोड़ देता है । अथवा एक दिन शरीर यो ही छूट जाता है जीव का शरीर होता तो छूटता ही क्यों ? अतः जब देह ही नहीं रह जाती तब और किससे नाता कहा जाय ? ॥ २ ॥ केवल दुख से छूटने के अर्थ ही जीव का नाता है । जिस-जिससे दुख त्याग होना देखता है उसीसे नाता जोड़ता है । इसके अलावा उसका कोई भी सगा नहीं । वह आप दुख रहित होने से उसे दुख सहन नहीं है । इसलिए दुख छुड़ाना ही एक मात्र सम्पूर्ण जीवों को इष्ट है । इसीसे समझ अनुसार सबसे सब नाता जोड़ रखे

छूट नहीं सकता । निदान तीस ही की वर्ष उम्र में खून सूखने की बीमारी हो गई । कोटियो उपाय करते भी इकतीसवें वर्ष में मूख के नष्ट हो गया । मित्र ने अन्य लोगों से कहा—ऐसे-ऐसे भयंकर मदान्ध भी पड़े हैं मृत्यु शय्या पर तो “और कि केतिक वात” अतः देहाभिमान त्याग करते रहो ।

हित चिंतक विशाल साहेब कहते हैं कि ह जीव तुम इस शिक्षा को श्रवणकर ठहर के विचारो । समझो । सर्व छूटने वाले स्थूल-सूक्ष्म, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, तन-मन, बाह्य पदार्थों की आसक्ति-ममता त्याग कर दो । दुखरूप क्षणभंगुर जान-बूझ के भी उन पदार्थों में क्यों आसक्त होकर प्रियता मान रहे हो ? जो जन धन कुटुम्ब मान बाणी वैभव छूटने वाले हैं, तो छूटने वाली चीज कहीं अपना स्वरूप होती है ? छूटने वाले पिण्ड-ब्रह्माण्ड छूट ही जायेंगे । ममता करने से यही लाभ मिलेगा कि उसी अभिमान में फूल-फूल कर सदा अध्यास वश जन्म-मरण में पचा करोगे, अतः चेतो । अपने स्वरूप को सर्व परीक्षक पारखरूप समझ के अध्यास कामना ममता का त्याग कर दो, सदा स्वरूप स्मरण रक्खो ॥ ६ ॥

शब्द—६

जीव को नात न काहु से जानो ॥ टेक ॥

मात पिता से नाता नहीं, नहिं घरणी परमानो ।
 लोग कुटुम्ब से नात न तेहि को, नहिं कोइ वस्तु बखानो ॥ १ ॥
 वेद शास्त्र से नाता नहीं, ना कोइ और ग्रन्थ को ठानो ।
 नहिं कोइ भेष पंथ से नाता, ना तेहि देह रहानो ॥ २ ॥
 दुख छूटन से नाता तेहि को, और न नात कहानो ।
 सो वह काज होय जेहि विधि से, सोई यतन मनमानो ॥ ३ ॥
 पाठ पठन सोइ बोलव बर्तव, ग्रंथ पंथ भेषानो ।
 हित बन्धु प्रिय सब हैं सोई, वहि घर वस्तु पिछानो ॥ ४ ॥

सर्व सन्त, सर्व सद्ग्रंथ और गुरुदेव तथा स्वतः सर्व सम्मत यह मन्त्र है कि तीनों काल में अपने को जिससे दुख की प्राप्ति न हो, वही धर्मसार निर्भय होकर ग्रहण करे । अतः कोई भी जो उस दुख हारक पारख पथ को निर्णय पूर्वक ग्रहण करेगा उसका अवश्य कल्याण होगा । श्री कवीर साहेब भी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं—“ये जियरा तै अपने दुखहि सम्हार । जेहि दुख व्यापि रहा ससार ॥ माया मोह बधा सब लोई । अल्प लाभ मूल गौ खोई ॥” और भी—“जरत-जरत ते बाँचहू ॥” (बी०) इत्यादि । इससे मन सम्भव दुःखो का जिस प्रकार अतः हो, वही कार्य करना प्रधान कर्तव्य है । ऐसा न हो कि किसी के भय लालच-प्रलोभन अध विश्वास में पड़कर अपना सतमार्ग साधक कर्तव्य भूल जाय । अतः सावधान । “धन्य सो बूझि समुझि पग धरही । अँधरन भटकि भटकि भव परही ॥” (पञ्च०) ॥ ५ ॥

शब्द—१०

—काम अरि अपना जानौ न मीत ॥ टेक ॥

पथ परमारथ वरवस छूटै, जो सब सुख कै नीति ।
 सब सुख दाता यम सम भासै, ऐसी विषम अनरीति ॥ १ ॥
 जानि कुकर्मी सज्जन हटि हैं, दुर्जन संग में जीवन वीति ।
 उपकार यादि जहँ दया न छुड़गै, स्वारथ ही तक प्रीति ॥ २ ॥
 गति मति सब तिनके सम हूँ कै, सदा रहौ भयभीत ।
 शूकर कूकर वनचर खानी, जाय बासना कीत ॥ ३ ॥
 निर्बल सबल युवक नर नारिन, सबके हित कै सीख ।
 जो धारै सो महा सुखी है, को तेहिके सम दीख ॥ ४ ॥
 पाय स्ववशता विवश न होवै, अवकी पूरी जीत ।
 कहैं कवीर सम्हरि जा राही, सफल जनम दुख तीत ॥ ५ ॥

है, किन्तु अज्ञानियो ने दोष-पतग न्याय विपरीत बुद्धि होने से दुख रूप इन्द्रिय भोग से ही दुख छुटना मान लिया है । अतः उसके सर्व आचरण उलट के दुख पूर्ण ही होते हैं और विवेकी सत्संगी तो विवेक पूर्वक सम्पूर्ण मन सम्भव दुख द्वन्द्व जड़मूल से जिस प्रकार नष्ट हो वही यतन करते हैं ॥ ३ ॥ कल्याणार्थी विचारवान वही पाठ स्मरण करता , वही ग्रंथ पढ़ता, वही बोलता, वही वर्तता, वही ग्रंथ पंथ भेष—बाना सब रखता है और उसीको हितैषी परम बन्धु सहायक यहाँ तक कि वही सर्वस्व प्राण प्रिय मानता है, जिससे अत्यन्त दुखों से छुटकारा देखता है तथा वही विश्राम स्थान उसीसे मुख्य नाता अपनैयत माना जाता है जिससे दुख छुटना देखते हैं । जिससे सर्व जड़ाध्यास का अंत हो, स्वरूपबोध की पुष्टि हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, जड़-चेतन का निर्णय होकर एकरस स्थिति में आरुढ़ हो, सर्व दुख-द्वन्द्वों का अंत हो जाय, वारम्बार जन्मना-मरना न पड़े, वर्तमान में भी सर्व प्रपञ्च बन्धनों का अंत हो जाय, इस प्रकार दुख का अंत करना ही विवेकवान का ध्येय है ॥ ४ ॥ यथार्थ मानुष के ग्रहण करने योग्य गुण धर्म आचरण ग्रंथ पथ इष्टादि सेवन का यही इशारा है यही मनसा यही सर्वोपरि निर्विवाद अकाश सिद्धांत है कि वह अपने जन्मादि दुखों का अंत जिस प्रकार देखे वर्तमान में राग-द्वेष कामना रहित निष्क्रि नि.भार विराजे वही-वही आचरण विवेक युक्त रहे । किसी की भी कही हुई यथार्थ बात हो तो उसे माने, अयथार्थ बात छोटे-बड़े किसी की भी न माने । स्पष्ट निर्णय पारख बोध और सदाचरण में बल दायक सहायक को ही अपनावे, घातक को त्यागे । पूर्व में भी जो श्रेष्ठ विवेकी सत हुए हैं, वे सब देहोपाधि जनित दुख छूटने के अर्थ ही सर्व योग्य वर्ताव विचार-विचार के ग्रहण किये । हितैषी भाव विदित करता 'विशाल साहेब' कहते हैं यही समझ-दृष्टि जिसको प्राप्त हो, उनी जीव का सम्पूर्ण दुख छूटेगा । अर्थात्

कही कूकर, कही खग-मृग, भालू-बन्दरादि मे वासना वश जाकर अनेक देहों मे काम विरह वियोग रोग वश पीड़ित होना पड़ता है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त काम कला मे सब दुखो की झड़ी लगी देखकर गुरुदेव सबको सम्मत देते है कि चाहे किसी प्रकार कमजोर हो या बलवान हो, जवान हो या वृद्ध या बाल कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री, नीच-ऊँच सम्पूर्ण मानव समाज के कल्याण विश्राम होने की यही शिक्षा सम्मत दिया जाता है कि इस काम विषय को मित्र समझो। बल्कि पूर्ण दुश्मन समझ के जल्दी से जल्दी त्यागने की चेष्टा करो। नहीं तो पूर्व सर्व दुख-द्वन्द्व तुम्हारे शिर पर आ जायेंगे जो इस शिक्षा को धारण करेगा, अर्थात् जो पूर्ण ब्रह्मचारी बनेगा, वह निर्वासना कृत अनन्त सुख शांति को प्राप्त होगा। भला उस काम विजयी के समान कौन श्रेष्ठ और सुखी दीखता है? कोई नहीं। त्याग वृत्ति ही निर्भार है, साक्षा रहित है, निरन्तर स्ववश पूर्ण है, कामाग्नि रहित है, सदैव शातामृत है, विरह-व्यथा रहित है, परिश्रम का अंत है, सरल है, निर्भय है निश्चित एवं पवित्र है, वल्लिडन रहित है, दिव्य दृष्टि है, पाप रहित है, शील क्षमादि सर्व सद्गुण का स्रोत है। सर्व कातिमय आकर्षक विमल कोमल नीति रीति अपना और साथ ही सर्व भाई का हितकर है। आरोग्यप्रद बुद्धिकर परमार्थ सम्पन्न निर्वाह मे भी सुरीतिकर यहाँ तक कि जो कुछ अच्छाई भलाई हितैषित्व रहस्य है वह सब इस शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत मे सहज ही एकत्र आ जाते हैं। अतः विषयत्यागी के समान कोई भी सुखी नहीं दीखता। यदि आप सब सुख चाहते है, जगत मे सबसे श्रेष्ठ पद पाना चाहते है, सबके प्राणप्रिय बनना चाहते है, आजादी या स्वतन्त्रता चाहते है, जीवन्मुक्ति मे विराजना चाहते है, तो शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन मे कटिबद्ध होइये और उच्च पद पाने का कोई उपाय नहीं है ॥ ४ ॥ यह मनुष्य देह की कल्याण हेतु साधन

टीका—यह काम जीव का दुश्मन है। इसे मित्र-सुखदाई करके मत समझो। क्यों पक्का वैरी है? उसका कारण सुनो ॥ टेक ॥ जो परमार्थ रहस्य सत्सग विवेक भक्ति स्वरूपबोध वैराग्यादि सब सुखो का न्याय पथ है, ऐसा हितैपी परमार्थ पथ व्यक्ति न छोड़ना चाहें तो भी आसक्ति वश ऐसे बन्धन प्रपंच खड़े हो जाते हैं जिससे उसका परमार्थ मार्ग बरबस छूट जाता है, ऐसे-ऐसे इसमें भुलावे हैं। कामी नर-नारियो को सब सुख देनेवाले सरल-विमल सद्गुरु सत और जिज्ञासु तो यमराज के समान प्रतीत होने लगते हैं। अहो! ये कैसा भयंकर अन्याय है कि जो जीव के सब प्रकार हितैपी हैं वे ही काल के समान मालूम होने लगे। ऐसी उल्टी गति-मति कर देना काम में ही शक्ति है ॥ १ ॥

कामुक वृत्ति गहने से छल कपट अनीति अधर्म वर्ताव होने लगते, जिससे वह कुकर्मी के संग से अपनी हानि होना समझ कर सज्जन उससे बहुत दूर हो जाते हैं। सज्जनो की सगति न मिलने से कामी को दुर्जनो के रगड़े झगड़े के घेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिन दुर्जनो में परोपकार याद रख के हितैपी वर्ताव करना इनका तो उसके घट में लेश नहीं, दूसरी बात दीन-दुखियो पर अहेतुक द्रवित होकर दया-धर्म रक्षा करना इसका भी तिनमें सचार नहीं। केवल वे इन्द्रिय सुख-स्वार्थ हेतु तक ही प्रेन करते पश्चात् तो जान ले लेने में नहीं सकुचते। अहो! ऐसे भयंकर सर्प के समान दुर्जन के सग में जिसे रहना पड़ता होगा, उसके कष्ट की थाह नहीं ॥ २ ॥ यदि पहिने का शुद्ध विचार और कर्तव्य भी बन पड़ा हो तो वह सब आचरण और यथार्थ बुद्धि पलट कर तिन्ही दुर्जनो के समान गति-मति हो जाती है। उसे दुष्कर्म वश सदा भयभीत रहना पड़ना है, शरीर रहते तक तो इस प्रकार नरक भोगना पड़ता, पुनः शरीर त्याग होने पर मैथुनाध्यास की प्रबलता से कहीं शूकर,

तेहि से भ्रांत अवस्था कहिये । पुनः विवश लत के वश बहिये ॥

२—विवशता

जोइ कुछ नारि कहै सोइ भावै । विवश आपने रङ्ग नचावै ॥
राग द्वेष अहंतामस राजस । पंच विषय सुख चाहत गाजस ॥

दोहा—धर्म नीति सत्सग सब, शील सत्य सन्तोष ।

सब सद्गुण को खोदि जहँ, निज मन भोगिन पोष ॥

चौपाई

जो कुछ सचय पूरव शुभ गुन । कवहुँक करन चहत जो वह पुन ॥
तौ वह धूटि डाटि फटकारै । नखरा बहुत देखाय सँभारै ॥
हँसै दुरै लसि मन करि वश मे । पुनि बँचत यम इन्द्रिन गस में ॥
मृत्यु सेज तक देइ न छुट्टी । जन्महुँ जनम में विवश कि धुट्टी ॥
ऐसहि पुरुष नारि कहँ फाँसै । ज्ञान भक्ति तेहि रोकि नचासै ॥
प्रसव असह दुख लत दुख नाना । अहो विकल दोउ तउ सुख माना ॥

३—असूझ

दोऊ विवश हूँ देखि न पावै । परमारथ से मुखहि छिपावै ॥
जड़ चेतन को भिन्न न देखै । पुनर्जन्म फल को नहि पेखै ॥
मनोवेग मे कहँ तक दोरे । थाह नही दावानल बौरे ॥
बन्ध अयश साँसति नहि सूझै । पल सुख मानि सदा दुख गूझै ॥
ऐसो अहो असूझ अवस्था । काम अन्ध कामिनि हिय सस्था ॥

४—उन्मत्त

पुनर्जन्म फल निश्चय तजि कै । अति उन्माद देह सब सजि कै ॥
संत सुग्रन्थन की करि हाँसी । नारी गल कर ताहि उपासी ॥
क्षण-क्षण लहरि काम की आवै । मनमाने शूकर सम धावै ॥
ठट्टा ठोली हँसी मजाका । जीवन लाभ लखे करि दापा ॥
जेहिते जरै ताहि मे दौरै । सपनेहु तेहि दुख यादि न गौरै ॥
ये सब उन्मत्त के है लच्छन । अहो ! कुटिल गति कामी गच्छन ॥

मे स्ववश है । जिधर सुख लाभ निश्चय करे उसीको सहज ही करने मे यह समर्थ है । ऐसी स्ववश प्रयत्न सिद्ध नर देह पाकर काम वश मत होइये । अवकी वार आपकी ही पूर्ण जीत है । इसमें पूर्ण सहायक सत्सग सद्ग्रन्थ सद्विचार भी आपके सामने ही है । दृष्टि करने की देरी है । सद्गुरु कवीर साहब कहते हैं कि देखो ! तुम्हारा शरीर और स्त्री सम्बन्ध आदि स्थिर न रहने से तुम इसमे राही पथी के समान आ गये हो, इससे चेत करो ! सम्हर जाओ ! सावधान होओ ॥ जिससे तुम्हारा देह धरना सफल हो जाय । साथ ही तन-मन कृत सर्व दुख-दुन्द्वों से पार भी पा जाओ । सर्व आपदाओ से छुट्टी पा जाओ ॥ ५ ॥

काम के दोष

एक सन्त जिज्ञासु से कहते हैं—काम दोष मे प्रवृत्ति होने पर मुख्य १८ आपत्तियाँ आ घेरती हैं । जिज्ञासु ने पूछा—कौन-कौन आपत्तियाँ हैं कृपया बतायें ? शिक्षक बोले—नाम और तिनके लक्षण भी सुन लीजिये । १—भ्रान्ति, २—विवशता, ३—अज्ञान, ४—उन्मत्तता ५—आसक्ति, ६—निर्वुद्धि, ७—क्षीणता, ८—खिन्नता, ९—ताप, १०—विरह, ११—हरदम अवृत्ति, १२—मलीनत्व, १३—अपकारत्व, १४—चौरत्व, १५—असद्गामित्व, १६, कृतघ्नत्व, १७—ग्रथिपुष्टि, १८—चार खानियों के तन-मन का सर्व भार । ये १८ द्वन्द्व काम विषय मे आ जाते हैं ।

१—भ्रान्ति

दोहा—निज स्वरूप को भूलि के, भ्राति विवश रचि काम ।

जड़-जड़ मे संघर्ष करि, मान्यो सुख अभिराम ॥

चौपाई

कामिहु कामवेग जव नाही । घृणित अपावन देखि दुराही ॥
मदन वेग मे औरहि औरे । नख शिख नरक अंग मे दौरे ॥

११—हरदम अवृत्ति

आदि मध्य औ अन्त के माही । शिर धुनि सोचिसोचि पछिताही ॥
काह कहौ हा ! भोग वियोगे । नव नव होय किधौ संयोगे ॥
इन्द्रिय शक्ति नाश उत भयऊ । मनोबेग दावानल दहैऊ ॥
ग्रहि विधि सदा अवृत्ति जु कामी । सुख आदत वहि मृग जल वामी ॥

१२—सलीनत्व

रक्त मुत्र त्वक ध्यावत ध्यावत । कामी मलिन अवस्था पावत ॥
क्रोध लोभ मद देह को मोहा । ये सब घृणित काम के सोहा ॥
बिन गुरु प्रेम नेम नहि देखै । मलिन ठौर कहँ अमृत पेखै ॥
मलिन हेतु तजि शुद्ध स्वरूपा । काहे न परै अहो भव कृपा ॥

१३—अपकारत्व

पर उपकार सधै केहि भाँती । काम मृगीरुज उलटि दवाती ॥
नारि मोह से सब अपकारा । का न करत कामी लखु सारा ॥
धन जन बल में तोष न कतहूँ । ताते सब अनीति तहँ लतहूँ ॥

१४—चौरत्व

छल बल कपट दम्भ वरजोरी । हिंसा घात रूप सब चोरी ॥
देह निर्वाह मे नीति न राख । अहो ! काम करनी लखु साखै ॥

१५—असद गामित्व

सुखाध्यास वश कहँ जडवादी । प्रकृति सत्य कहि वनत विवादी ॥
देह ठाठ फैसन विज्ञानी । मानहुँ भाद्र नदी उपलानी ॥
कहुँ असग कहँ दुस्तर माया । कहँ कठिन कहि पचत सदाया ॥

१६—कृतघ्नता

जेहि अविनाशी कृपा सब पइये । भाँति भाँति सुख मानि भुलइये ॥
सब कल्पक सब जाननहारा । इच्छा भोग पृथक निज सारा ॥
सो निज रूप सत्य नहि जानै । गुरुर सैन हृदय न मानै ॥
तेहि कर फल सब भाँति जु पावै । विकल श्वान खग मृग सम धावै ॥

५—आसक्ति अवस्था

दोहा—याद होत विह्वल भयो, हा । हा ॥ कछू न सूझ ।

विषयासक्ति ज्यों पाँखिया, जरि-जरि मरत अमूझ ॥

६—निर्वुद्धि अवस्था

स्वारथ परमारथ की नीती । उत्तम मध्य धर्म सुरीती ॥

मध्यम पक्ष गृहस्थी धर्मा । एक नारि व्रत गहि शुभ कर्मा ॥

शक्ति मन्हारि चलै गहि धर्मा । क्रमशः लहै धीर पद पर्मा ॥

साधु सेव सत्संग बडावै । काहे न होय सुधार लखावै ॥

मो न गहे कामी सु विचारा । अपन परार न करत सँभारा ॥

बिन कुछ त्याग वृत्ति के पाये । करि न सकत सतसंग सुहाये ॥

बिन सतसंग बुद्धि कहँ पावै । चेत अजहुँ क्रम क्रम मग आवै ॥

७—क्षीण अवस्था

रज वीरज नारी नर शोभा । खोय भयो तेहि खोई खोभा ॥

तन बल अबल डील सब यतना । अहो का मुर्दा करि रतना ॥

८—खीनता

रात दिना शोकातुर काखत । कामी काम रोग दुख चाखत ॥

९—ताप

भट्टी चारो ओरहि तापा । कामी जलत हहरि करि दापा ॥

१०—विरह

मन अनुकूल नारि नहि सगा । यहि विधि कामी जरत उत्तंगा ॥

तेल गंध वर केश अभूषण । हाव भाव रति मोद सद्भूषण ॥

गायन नृत्य ताल युनि जोरै । हँसि हँसि मदपी मदन बडोरै ॥

सेज महल वाहन सब रक्षक । स्वाद कान्ति जहँ तक मन लक्षक ॥

दोउ अभेद पुनि करत विहारा । नव नव नारि रमत सुख सारा ॥

कातिक श्वान पाँखि गुवरीला । इतनै सुख समझहु अनमीला ॥

मिलि मिलि विरह वेग अति भारी । लखु विरक्त यह दुख सब ज्ञारी ॥

की खूबसूरती देखकर, कानों से विषयोत्पादक वाक्य सुनकर, त्वचा से उसका स्पर्श करके इस प्रकार नर-नारी एक दूसरे के सम्बन्धिक आदत पुष्ट करके तहाँ मैथुन में सुख निश्चय कर लिये । विवशता से कइयो महीने गर्भाशय में रहा । उत्पन्न होने के बाद बाल्य अवस्था में तिसके द्वारा लालन-पालन गोद में धारण हुआ । पश्चात् युवा-वस्था में मैथुन की आसक्ति पुष्ट हुई । जहाँ-जहाँ देह रहा, क्या मनुष्य क्या पशवादि क्या अण्डज-पक्षी आदि ये तीनों खानियों में स्पर्श में सुख मान कर आसक्त रहते । अनादि काल से और वर्तमान में भी घटकक्रिया स्पर्श मैथुन हाव भाव का मनन करता रहता है । मनोमय के आश्रय से मन ही द्वारा कल्पित सुख का भोगता होता रहता है । न तो वह हृदय से मनन का अभाव करता, न बाहर का मोहक कुसंग ही छोड़ता, बल्कि और लोभाता जाता है । अपने आप निष्काम शुद्ध चैतन्य को भुलाकर विष विषय में स्पष्ट दुख-द्वन्द्व होते हुये भी इस जीव को तहाँ दुख नहीं सूझाता । निज शुद्ध चैतन्य सर्व जड़ तन-मन भोगों से पृथक है, विषय भोगों की कामना ही महाव्याधि है । भोग कामना को स्वरूप बोध बल से हटाकर, मैं नित्य तृप्त स्ववश हूँ । इस प्रकार निज स्वरूप का विवेक पुष्ट न करने से झूठी स्पर्श आदत को सत्य स्वाभाविक मानि के उसी भोग क्रिया के यत्न में लीन हो रहा है । नर देह में इसका त्याग अवश्य हो जाता है । इसको दूसरे कवित्त से विचारिये ॥ १ ॥

याहि हेतु छूटने में कठिन देखाय परै,
 आसक्ति बढ़ाय ताहि भेद न लखाना है ।
 जड़ है विजाति देह क्रिया मानि ताहि लिये,
 याहि से खटक मेल दुख ही रचाना है ॥
 आश तृप्त अनमिल प्राप्ति विन सहै त्रास,
 सुख किमि होय लखौ मिथ्या अरुम्हाना है ।

१७—ग्रन्थि पुष्टि

नहिं निर्वाह हेतु यह कामा । केवल लन आदत को धामा ॥
 तेहि ते उभयग्रन्थि हूँ पुष्टी । याहि पालि सपनेहुँ नहिं तुष्टी ॥
 दुख सुख रहित स्वरूप जो द्रष्टा । टिकि न सकै तहँ चलित जु भ्रष्टा ॥
 तेहि ते काम राग तजि दीजै । ग्रन्थि छेदि तब मुक्ती लीजै ॥

१८—सब खानियों कै तन मन का सर्व भार

मैथुन सुख जब लगि यह मानै । तब लगि पाँचौ हेतु लुभानै ॥
 करै कर्म सबही साकामा । जेहि वल चारि खानि मे जामा ॥
 देह धरै पुनि सब दुख पावै । तन मन भार सदैव रुलावै ॥

सोरठा—अष्टादश ये दोष, यामें अगणित शाख दुख ।

पावै मैथुन पोष, थर थर काँपत याद करि ॥ १ ॥

सुखावर्ण जब याद, तब यह दुख स्मरण करि ।

तब नहिं होय बिषाद, यथा सिंह रव जन्तु भगि ॥ २ ॥

सुनि जिज्ञासु बिचार, करन लग्यो साधन भले ।

जीतेउ मैथुन सार, आगिहु तृण सम कुसंग तजि ॥ ३ ॥

कवित्त—११

नित नव भामिनी अभ्यास भोग होय रहा,

नेत्र कर्ण त्वचा से ही मेल सुख माना है ।

गर्भ मेल गोद मेल सेवा मेल देह जहाँ,

तहाँ तहाँ येही ध्येय तीनों खानि भाना है ॥

सनन करेहि नित मनोमय आधार लै,

हिये न तजत ताहि बाहर लोभाना है ।

आप को भुलाय रहा दुख न देखाय तहाँ,

निज के विवेक त्रिन सत्य क्रिया ठाना है ॥ १ ॥

टीका—जन्म-जन्म से लेकर इस जन्म मे भी नवीन-नवीन नारि
 सम्बन्ध भोगाध्यास का अभ्यास पुष्ट होते जा रहा है । नेत्र से घट

होता ! तैसे केवल जड़ के समान यहाँ देहधारी चेतन जीवों का हाल नहीं दिखाई देता । यहाँ तो देह जड़ तत्वों का रूप है और चेतन जीव नख-शिख जड़ इन्द्रियो को जान-मान कर प्रेरक है । वह जड़ तत्वों से सदा बर्जित सत्य स्वतन्त्र है । उसमे स्वाभाविक क्रिया नहीं किन्तु जड़ तत्वोंवन छह भेद नहीं । सुख मनन हो-होकर ही उसमे क्रिया होती है । जैसे कोई मद्यादि दुख जान के त्याग कर देता है, उसी प्रकार साधन बोध द्वारा सुख मनन की जगह दुख मनन कर लेवे तो सर्व विषयो को त्यागकर वह स्वतन्त्र मुक्त प्रत्यक्ष विराजेगा । प्रत्यक्ष दृढ विवेक-वैराग्यवान सयमी धीर पुरुष निष्काम पद मे शोभित हो रहे है । अत हमे भी दृढ सयमी बनना चाहिये । “कहर्हि कबीर ठग सो मन माना । गई ठगौरी जब ठग पहिचाना” ॥ २ ॥

शब्द—१२

त्याग चही मनसिज सुख मन से ॥ टेक ॥

हूँ निश्चिन्त अभय सुख सरसै, छूटि गुलामी तन से ।
 राजा रंक से मुक्त होय वह, स्व अवलम्ब रहै नित सुख से ॥ १ ॥
 संकल्प विकल्प कि अग्नि बुझानी, सृष्टि मनोमय विनसे ।
 सब पुरुषार्थ को फल यह ही, रहै न बड़ा कोइ तिन से ॥ २ ॥
 नारि पुरुष तन जीवहिं बन्धन, अपनि परारि ठगैं दोउ छल से ।
 भूलि न जाव विपिन काया में, स्वबल सँभारि चलौ गुरुमग से ॥ ३ ॥
 इन्द्रिन की विपरीति चाल सब, भुजंग व्याघ्र अरि तस्कर से ।
 विशालदास दुख ध्वंसक बूटी, घोटि पियाय संत कोइ हित से ॥ ४ ॥

टीका—मन से उत्पन्न माना हुआ कामचेष्टाकृत सुख का सत्यता पूर्वक दिल से त्याग करना चाहिये । सत्यता पूर्वक ही कार्य सफल होता है । ऊपर-ऊपर से दिखावा मात्र त्याग होगा और भीतर उसका मन द्वारा किसी भी प्रकार भोग सुख निश्चय होगा तो फिर बन्धन मे पड़ जायगा, अत जोर लगाकर मन से त्याग

जड़ में संयोग भेल जड़ जड़ जौन जहाँ,
अन्य भेद जौन ताहि यहाँ न देखाना है ॥ २ ॥

टीका—पूर्वोक्त अन्दर-बाह्य बन्धन प्रवाह बढ़ा लेने से तिसके त्याग करने में कठिन सा प्रतीत होता है। भोगों को भोग-भोग मनन कर-करके आसक्ति ममता बढ़ा लेने से आवर्ण युक्त दृष्टि के सामने उसे यथार्थ नहीं सूझता। उस सुख को मिथ्या भ्रान्ति आदत मात्र दुख राशि है ऐसा भेद ठीक-ठीक यह नहीं जानता। चारों तत्व जड़ विजाति अचेत है, तिन्ही से बनी हुई यह देह भी विजाति जड़ है, किन्तु अनादि काल से सुख मान-मान के जड़ विषयो को भोग-भोगकर उसीके अध्यास को लिये रहता है। इसीलिये काम भावना का खटका हृदय में चोट पहुँचाता रहता है। जीव दुख ही दुख की रचना करते रहते हैं। युवक युवती न मिलने पर कब मिले, कब मिले, ऐसी आशा में जलते और जब मिल जाते तो सदा एकमेक कैसे हो सकें ? इस भावना से वासना निरन्तर बढ़ते-बढ़ते मिलने की वृष्णा यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों एकत्र रहते हुये भी काम की ज्वाला नहीं बुझती। ज्यो-ज्यो नर-नारी परस्पर भेल-संयोग करते हैं, त्यो-त्यो वासना पुष्ट होकर अनमिलता बढ़ती जाती है। इस प्रकार नर-नारी दोनों भी एक रूप नहीं हो सकते तथा देह विजाति द्रष्टा जीव के स्वरूप से नहीं मिल सकती। किन्तु भ्रम वश अनमिल को मिलना मान-मान के जीव सदा त्रास कहिये दुसह दुख पाता रहता है। ऐसी हालत में सुख की प्राप्ति कहाँ से हो ? जीव इस अशुद्ध काया में भोग-विलास रूप झूठे ही मद्य नशा या पतंग-खेल न्याय अरुन्धत रहा है। जड़ तत्वों में स्वाभाविक परस्पर संयोग और क्रिया है। पञ्च विषय युक्त पट भेद। सहित कारण से कार्यों के बनने विगडने की स्वाभाविक धारा है। उसका ज्ञान द्वारा बाध्य नहीं

१ टिप्पणी—जड़ में छ. भेद है, तिनको स्वतन्त्र जीव शतक में देखिये।

बोध, बोध का भूषण निष्काम शातिवृत्ति ही है। सच्चे ब्रह्मचर्य जीवन ही के लिये सारे प्रयत्न किये जाते हैं, फिर उससे बढके श्रेष्ठ माननीय-पूज्य हितैषी कोई भी नहीं। अन्य कोई भले ही विद्वान् धनी ऐश्वर्यवान् हो फिर भी कामक्रीड़ा में शूकर कूकर वत ही उसका जीवन है। अतः बड़ाई-निकाई उसीकी है जो मैथुन विषय का त्याग करे ॥ २ ॥ एक जीव के लिये दो बन्धन हैं, अपनी देह और पराई अर्थात् पुरुष नख-शिख इन्द्रियों की बनावट को देख-देख कर तन सँवारि-सँवारि के अपनी देह में आसक्त होता और स्त्री के इन्द्रियों की बनावट चमक दमक ठाठ में भूलकर तहाँ अत्यन्त आसक्त होता। स्त्री भी निज देह निहारि के आसक्त होती और अलग पुरुष घट के अवयव अंगों में निछावर होती। दोनों-दोनों की काया-माया में ठगे जाते। तहाँ छल बल सुखाशा से दोनों दुख ही पाते रहते। शुद्ध चेतन जीव का विवेक विचार स्वप्न में भी सुधि नहीं करते। जो उनका अपना आप चेतन सत्य स्वदेश है तिसको तो आप दोनों भूल पड़े और जड़ काया का लगे फैसन बढ़ाने। चौ०—‘नयन बैन करि सैन सजीले। ठाठ वाट सब अंग रंगीले। लसत गँसत कामातुर मन में। नर नारी सब फूले तन में ॥’ ‘दस इन्द्रिय कण्ठ छाती नाभी शिर पेट आदि अनेक अंगों वाली ऐसी काया-माया को जंगल समझो। जैसे गहन बन हो, अंधेरी रात्रि हो, व्याघ्र सर्प ग्रसे हो, रास्ता न मिले, तैसे ही इस नर-नारी के काया बन को भूल भुलैया पूर्ण भयकर समझो। ये सब एक दूसरे को क्षण ही में मोह करके गुरु मार्ग भुला देते हैं। अतः अपनी काया का मदन हत करो। इसके लिये सब सादगी चाल रख के शुद्ध चेतन का विवेक मनन किया करो, फैसन का सर्वथा त्याग करो। युवती आदि घटों पर तो ध्यान ही मत दो, क्योंकि पुरुष की मनोमय दृष्टि में युवतियों का घट और गढन-स्वभाव मोह उत्पन्न करता है, तैसे ही स्त्री को भी सुधार करना चाहिये।

करे ॥ टेक ॥ सच्चाई से त्याग करने का फल यह होगा कि नाना चितारूप अग्नि की जलन से वह छूटकर निश्चित हो जावेगा और निर्भयता जनित सुख की वृद्धि होगी । देह से जो सबके मन को राजी रखने हेतु अथक परिश्रम करना पड़ता था, उन सर्व परिश्रमों का अंत हो जावेगा । सकामी नर नारी की गुलामी-खिदमदगारी छूटकर स्वस्थ रहेगा । जिस मैथुन सुख सिद्धि हेतु धनिको, राजा-बाबुओं तथा रक-गरीब, नौकर-चाकर आदि सबके विवश होकर नाचना पड़ता था, परावलम्बन एव नित्य बेचैनी में दिन-रात कटते थे ये सब दुख स्त्रीविषय के त्याग करते ही समाप्त हो जाते हैं । राजा-बादशाह और जन समाज सबके फन्दे से मुक्त होकर स्वतन्त्र सुख पूर्वक विराजेगा । स्वतन्त्र होकर चलना-फिरना, सतोप युक्त भोजन-छाजन विविध साधन अभ्यास करना, निश्चित जीवन व्यतीत करना ऐसी स्वावलम्बता त्यागी को प्राप्त होती है ॥ १ ॥ कैसे मिले ? अच्छी मिले, अन्य प्रकार की या इस प्रकार की मिले, अथवा मिली हुई के मन की रक्षा कैसे हो । युवती-युवक का निरंतर क्षण मात्र भी विछुड़न न हो, भोग और मैं भोक्ता एक किस प्रकार होऊँ ? इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो गयी हैं । नाना विघ्न लग गया है । मन नहीं मानता, हाय ! भोग का क्या उपाय ? इस प्रकार अनन्त सकल्प-विकल्प की ज्वाला बढ-बढ के काम सम्बन्धी भावनाये जलाती रहती है । ये सब चित्तदौड़ ज्वाला सच्चे त्यागी पुरुष की वृद्ध जाती, शान्त हो जाती है । मुख्य ससार का सारा प्रपंच द्वन्द्व इस मानसिक मनन-कल्पना पर ही निर्भर है । सो संसार का जितना बन्धन रूप मान-मान के मनोमय राग का गवाह चलता था, सो सब नष्ट होकर सच्चे त्यागी की शुद्ध विचारधारा बन जाती है । दान दया सत्संगादि समग्र शुभ पुरुषार्थ का अन्तिम फल मन से काम भावना का त्याग हो जाना ही है । नम्रता का भूषण भक्ति, भक्ति का भूषण स्वरूप-

हानि कष्ट जब सनमुख आवै, तब उपराम सुजान ॥ १ ॥
 सुखाध्यास वश घट को धारै, यहिते समीपी जान ।
 तब वशि द्रष्टा वैसहि देखत, जेहि दिशि सुख अनुमान ॥ २ ॥
 पर ज्ञाता तेहि हानि लाभ को, भूत भविष्य वर्तमान ।
 खास अवश्यक फिक सुधारै, समय परे लहि ज्ञान ॥ ३ ॥
 सहज न लखत मूल में तेहिके, जेहिते दुख निकसान ।
 याते फहम प्रबल विन विरणा, योग्य सहायक लान ॥ ४ ॥
 बाधक अंग त्याग विन कीन्है, सड़े फलहि वत ठान ।
 अनादि काल के दुखहि छुटन में, नहि परिशर्म देखान ॥ ५ ॥
 दुख सुख अर्पण तृण सम करि कै, ध्येय लिहै विलगान ।
 समर भूमि पर अड़े शूर वर, विजयी मोक्ष लहान ॥ ६ ॥
 तृषा भूल परवशता नाशै, स्वयं स्वतः के थान ।
 तब निज कृपा भई निज ऊपर, सफल कृपा सब शान ॥ ७ ॥

टीका—मानसिक संग्राम मे कोई विरले ही धीर-वीर समझदार सावधान रहते है ॥टेका॥ विषय भोगों का जो अभ्यास पड़ गया है, वह जीव के लक्ष्य के सामने बना रहता है । जिसे जो आदत पड़ गई है, वह भूल वश ठीक-ठीक विषयों को दुखरूप न जानने के कारण से ही है, सो विवेक निर्णय करके भूल जानने में आ जाती है । सत्सग सद्ग्रन्थ या स्वयं किसी धक्का से जब यह जीव सोचने लगा कि इन विषयासक्तियों से कामना नहीं तृप्ति होती, कामना वश क्या-क्या अनर्थ नहीं करने पड़ते हैं । भोग-क्रिया के मनन से भोगों मे सुख की आसक्ति उत्पन्न होती । आसक्ति से उधर ही प्रवृत्ति होती । फिर प्रवृत्ति से स्ववशता नष्ट हो जाती है । स्ववश विवेक न होने पर सम्पूर्ण दुख-द्वन्द्व अब और आगे प्राप्त होते रहते हैं । जब भोगों के दुख का विवेक करता है, तब भोगों की हानि का स्वयं

देखो ! सदा अपने चैतन्य स्वरूप का बोध-बल संभारि के गुरुमार्ग ही पर चलते रहना ॥ ३ ॥ आवश्यक देह यात्रा के अलावा जहाँ तक सुख भोग हेतु आँख, त्वचा, रसनादिक इन्द्रियो की दोड़ है, वह सब विपरीत-चाल बन्धन प्रद है । वह विषय भोग भयकर विषधर सर्प या केहरी सिंह और दुश्मन तथा डाकू चोर के समान कोटि-कोटि दुर्दशा कराके अंत में प्राणहारक है । सर्प विष आदि एक जन्म में दुःख देकर प्राण संकट में डालते, इन्द्रियासक्ति तो अनन्त काल से अब और आगे भी दुःख ही दुःख दिया करेगी । अतः शिक्षक 'विशाल साहेब' कहते हैं कि जन्म-मरण नाना शोक-मोहदुःख-द्वन्द्व रोग सन्तुल से नाश करने के लिये सुन्दर ब्रह्मचर्य विचार रूप बूटी है । इसे धोति कर श्रवण मनन साधन संयम करके स्वयं सतजन पीते और दूसरे के प्रति हित कल्याण का यही सदेश देकर युक्ति बताय साधन ग्रहण कराके अचल अक्रिय निश्चित अभय कर देते हैं । धन्य-धन्य ! ऐसी सत शिक्षा की बूटी को वारम्बार पान करना चाहिये ॥ ४ ॥

संक्षेपभाव—दोहा

वर विरक्त जिज्ञासुजन, लहिसुबोध निर्धार ।
जो बहु बन्धन बश गसे, तिनको सुनो विचार ॥ १ ॥
गृह आश्रम में होय तो, गुरु सत बहु सेव ।
सद्ग्रन्थन को नित पढ़ै, धर्म भक्ति बल लेव ॥ २ ॥
जस जस शक्ती बोध बल, देखै अपने माँय ।
तस तस समय महँ बढै, स्वबश करै मन काय ॥ ३ ॥
गृह नीति सद्धर्म युत, भक्ति पदारथ लक्ष ।
सत्संगति से बल मिलै, तब छूटै मन लक्ष ॥ ४ ॥

शब्द—१३

वीर कोइ चौकस धीर सयान ॥ टेक ॥
आदति रहै जीव के सनमुख, भूल विवेक से जान ।

याद तो होता है किन्तु शीघ्र भुलावा हो जाता है । इसलिये भुलावा होने के अवसर के पूर्व ही कल्याणार्थी को सावधानी तथा परीक्षा-दृष्टि रखनी चाहिये । पुनः पंच विषय कृत पडी भई लतों और तिनके भावनाओ-सगो से अत्यन्त घृणा-तुच्छ त्याज्य कष्टदाई जान के अति अभावदृष्टि रखना जरूरी है और योग्य सत्सग सद्ग्रथ सदाचार को ग्रहणकर सयम भी रक्खे । जिन-जिन कारणों से भूलने के सस्कार बल पाते हैं, उन-उन कारणों को सोच-विचार के पहिले ही तिससे पृथक रहना चाहिये । जरूरी सम्बन्धो मे सजग, उपराम नियम, गुरुपद का घेरा रखना चाहिये । योग्य सहायक लाकर धारण करना चाहिये । क्योंकि चौकसी और अत्यन्त घृणा दृष्टि और यथायोग्य सहायक रक्षको को साथ लिये बिना आदतो पर विजय नही मिल सकती ॥ ४ ॥ लतो पर विजय करने मे जो-जो अंग बाधक हो, अर्थात् जिन संग, पदार्थ, वाक्य, मनन, भूमिका, समय, सम्बन्ध, वार्त्ता आदि से लत कृत सस्कार उद्गारित होकर भुलावा कर देते हैं, वे सब भली प्रकार विवेक करने पर बाधक अंग जानने मे आ जाते हैं । जानते हुये भी पूर्व ममता वश बाधक अंगो को प्रथम त्यागने का मन नही चाहता । बल्कि युवती नाच रग जूआ नशा प्रपचवार्त्ता आदि उधर लतो मे फँसने लगता है । तहाँ बारम्बार विवेक पुष्ट करके सडे फल के समान निरर्थक कष्ट दायक समझ के सर्व बाधक कुसग, कुसकल्प, मोह-ममतादि को त्याग देना चाहिये । ऐसा किये बिना लत का खिंचाव नही मिट सकता । अतः बाधक अंग त्याग करना जरूरी है । गुरु सन्त स्वविवेक में लक्ष्य लगन द्वारा ज्यो-ज्यों बाधक कुसङ्ग का त्याग होवे, त्यो-त्यो लत निर्मूल होते जायँगे । अतः अनादि काल की आपदाओं से छुट्टी पाने के लिये जो पूर्व मे साधन संयम बताये गये, उनको धारण करने मे परिश्रम न गिनना चाहिये । यदि कुछ परिश्रम ही पड़ जाय, तो भी उससे यदि

ज्ञान लक्ष्य के सामने दृढ़ होता है। जब किसी चीज में नुकसान देखने में आता है, तब उससे विचारवान निराश हो जाते हैं ॥१॥ सुखाध्यास में लक्ष्य रखने से गर्भवास में जाकर रज-वीर्य द्वारा अध्यास से ही जीव देह धारण करते हैं। सुखाध्यास युक्त देह और देह से नाना लत पुष्ट होती है। इसी हेतु से आदते जीव के सामने निकट रहती है। सुखाध्यास, भूल, प्रारब्धघट उपाधि से द्रष्टा चेतन जीव का लक्ष्य उधर खींचता है कि जिधर वर्तमान में उसे सुख निश्चय हो रहा है ॥ २ ॥ पूर्वोक्त आदतों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी १—चेतन जीव आदतो से न्यारा है, आदत जड़ है अज्ञान है। २—तिस आदत और आदतों के हानि लाभ का जीव जानने वाला है। ३—प्रारब्धिक स्मरणों का दमन तथा घट-वढ उलट-पुलट करने में जीव शक्तिमान है। ४—बीते हुए समय भूत की घटना कृत और वर्तमान में सर्व क्रिया के हानि-लाभ तथा परिणाम भविष्य में इसके द्वारा ऐसे-ऐसे हानि-लाभ होंगे, नर-जीव त्रिकालदर्शी रहने में प्रत्यक्ष शक्तिमान है। इन्हीं कारणों से मुख्य प्रयोजन जिस कार्य को यह जीव निश्चय कर लेता है, उसकी अत्यन्त फिक्र धारण करके मौका आते ही झट उसके हानि लाभ का पूर्व से ही कूक भरने की वजह से वहाँ यथार्थ ज्ञान स्मरण हो आता है। फिर सुधार करने में तत्पर होकर सुधार करने वाला सुधार कर ही लेता है। यथा—‘व्याघ्र भालू लखि दुखद, नर शक्ति भर टलता रहै। जो सतावैं अति जिसे, नहि जन्म भरि भुलता रहै ॥’ त्रिकाल ज्ञान होने से जीव मुक्ति के साधन कर सकता है, सोई बनाना चाहिये ॥ ३ ॥ जिन आदतों के स्मरण मात्र से सारे दुख निकल पड़ते हैं भुलावा हो जाता है, वे आदत भूलवश सुखरूप निश्चय होने के कारण असावधान रहने से सहजिक मरलता पूर्वक यह बात याद नहीं आती कि ये आदत ही पूर्ण दुख रूप हैं। कुछ हानि दुख

होकर ज्ञान धरने के समान सब बलवान रूप से सहायक बन जाते हैं। इस युक्ति से पच विषयो की आदतो का उल्लघन कर जीव परम पद को प्राप्त हो जाता है। सोई बनाना बुद्धिमानों का परम पुनीत कर्तव्य है। इसे परस्पर सत्संग अथवा स्वतः एकान्त में बैठकर खूब मनन करके अर्थाकार वृत्ति द्वारा पारखदृष्टि एकरस पुष्ट कर लेना चाहिये। यही सिद्धांत मूल-कल्याणकारी शुभ सन्देश है ॥७॥

वीरत्व प्रेरक ज्ञानांजन—चौपाई

पारख प्रभु की शरण समाया। स्वच्छ दृष्टि तब आप जगाया ॥
 लगे विचारन आप अनाशी। अक्षय अमृत स्वयं प्रकाशी ॥
 दिव्य पुण्य सर्वोत्तम कहिये। स्वतः अलौकिक अनुपम रहिये ॥
 चर्मक्षेत्र तन मन प्राणादिक। कठपुतली इव प्रेरक भासिक ॥
 सो भासिक तेहि पटतर नाही। जानत आप आप रहि जाही ॥
 इन्द्रिय मन को साक्षी अतिशय। आप विचार आप में थिति लय ॥
 नश्वर स्वाद पर्श त्वक भोगू। भौतिक सुख सब व्यर्थ वियोगू ॥
 प्रेम मान युवती अनुकुला। जाके मनन मात्र सब झूला ॥
 कोटि कोटि विज्ञान प्रचारै। चर्म भोग तृष्णा धधकारै ॥
 चर्म दृष्टि किमि लखै महाना। उलटि आप अंतर जो जाना ॥
 जेहिके मनन मात्र से सवही। सिद्ध होत सब भ्रम सुख वहही ॥
 मनको लखि जेहि मन नहि लेखै। गो पेखै जेहि गो नहि पेखै ॥
 जड को साक्षी जड नहि जानै। शिरे लाभ जो आप पिछानै ॥
 विगरव वनब न हानि कलेशू। ऐसो स्वच्छ आपनो देशू ॥
 सव द्रष्टा सव साक्षी न्यायक। सव थापक सव याद सहायक ॥
 व्यापक व्याप्य द्वैत अद्वैता। सर्व पारखी भिन्न विजैता ॥
 फिर दूसर को निज को जानै। गुरु की दया से आप पिछानै ॥
 विजय भूति सव सिद्धि हमारे। नीति रीति सव हेतु हमारे ॥
 बडो विशेष पुनीत प्रसिद्धी। सुख निश्चय हित सकल समृद्धी ॥

अनन्त लाभ मिलता हो तो वह परिश्रम किंचित ही है । ऐसा यथार्थ विवेक दृढ़ करके बाधकों के त्याग करने तथा साधक अंग गहने में परिश्रमवान होना चाहिये ॥ ५ ॥ जो भोगों के त्याग करने में परिश्रम तथा दुःख मालूम होता है, कि हमारा सुख छूट जायगा, ऐसी भ्रांति या ममता होती है, सो स्वार्थिक ममता हानि लाभ ये सब दुःख-सुख तुच्छ तृण के समान समझ के छोड़ देना चाहिये । दुःख-सुख की परवाह न कर कड़ाई से भूख और शीत-उष्ण मान-अपमान के वेग को यथायोग्य सहते हुये पूर्ण कष्ट सहिष्णु बन के कल्याण सिद्धि का जो निश्चय है, उसे दृढ़ता से लेते हुये, हरदम लतों से पृथक हो जाना चाहिये । इन साधन रहस्यों से निश्चय ही आदतों से पृथक स्थिति मिल जायगी । इन साधनों को सादर अपना कर इस मानसिक समर भूमि में टिक कर वीरो में श्रेष्ठ जो धीर वीर है, वे ही इस लत भूल भ्रम अध्यास बधन आसक्तियों से लड़ के सुख संस्कार निर्मूल करके विजयी स्ववश हो मुक्तपद पारख स्थिति को प्राप्त कर लेते ॥ ६ ॥ पूर्वोक्त सुखासक्ति हनन करने पर १—हैजा की प्यास के समान भोग सुखों की कामना ही नष्ट हो जाती है । २—भूल रूप महा अधिकार नष्ट हो जाता है । ३—नर-नारि देश-समाज-प्राणी कृत परवशता भौतिक द्वन्द्व और मन इन्द्रिय कृत परवशता पारी परतन्त्रताओं से छुट्टी मिल जाती है । इस प्रकार गुरुदृष्टि साधन से स्वयं अपने आप जो जीव है, वह आप ही बोध दृष्टि लिये-लिये अपने स्व स्थान पारख रूप निराधार अचल रह जाता है, क्योंकि अपना अविनाशी एकरस निराधार स्वरूप रहने से अपना स्थान-स्वरूप आप ही स्थित है । पूर्वोक्त मानसिक संग्राम में लगन लगाकर सर्व आसक्तियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है जानो उसी ने अपनी कृपा अपने ऊपर की है और तभी गुरुकृपा, सन्तकृपा सर्व कल्याण सामग्री प्रारब्ध प्रयत्न सद्ग्रन्थ सर्व सदाचरण कृपा फलीभूत

दृष्टि मात्र से भ्रम गढ़ तोरे । आप आप मे आप समोरे ॥
 सद्गुरु दर्शन मिले जो आजू । जीवन लाभ सफल सब काजू ॥
 प्रीतम प्रिय दिलदार पियारे । अँखिया प्रेमी प्राण अधारे ॥
 ईश पीव शिव इष्ट जहाँ लो । गुरु से श्रेष्ठ न कहाँ कहाँ लो ॥
 छन्द—सम्यक सुशील स्वदृष्टि दै इह घोर भ्रम तम ध्वंसकम् ।
 सतधर्म भक्ति बिचार पारख जीव सद चिद् लक्षकम् ॥
 उल्लान कलह विद्वेष तृण करि भस्म शांत स्वदेशकम् ।
 इमि सर्व पर सिद्धात लहि गुरुवर कबीर सदा भजम् ॥
 जिनकी दया दीन भौ साहब । जाहि चरण रज पर्शि निवाहब ॥
 मैथुन अष्ट कि धूरि उड़ाई । लोभ मोह तृण तूरि बहाई ॥
 देह ठाठ राजस की लादी । दिये बहाय सादगी सादी ॥
 सत्सगति की नदी नहाई । तनिकौ कलिमल रहन न पाई ॥
 बोध विचार बिमल पट धारी । सजग दया गलहार सँभारी ॥
 शुद्धाचार विचार के ताजू । साधन संयम सुभट समाजू ॥
 मनोदमन के सेज विराजे । निवृत्ति नारि सुत शुभ गुण राजे ॥
 साहस हिम्मत रस मे पागे । बिरति बन्दूक देखि रिपु दागे ॥
 सुख शत्रू पर तनिक न दाया । त्याग तीर सर सर धमकाया ॥
 सहि प्रतिकूल काज निज साजे । हुचे न दाँव लाज नहि लाजे ॥
 जडासक्ति की किये सफाई । जय विवेक झडा फहराई ॥
 ममता क्षमा निराश के डका । मान रक्षि सब चरै अशंका ॥
 मन वच कर्म स्वजाती रक्षा । अटल स्वराज्य स्थिती पक्षा ॥
 ज्ञान को व्यञ्जन शब्द मथन कर । भूख नीद सहि देह गुजर भर ॥
 जड चेतन दुइ नित्य सदाई । पाँचो गोचर जड़ दिखलाई ॥
 सब ब्रह्माण्ड क्रिया जड सारा । अस हिय जानि सकल भ्रम टारा ॥
 चेतन स्वतः आप सरकारा । जेहि पर है सब दारमदारा ॥
 अन अधिकारी केहि बिधि जानै । नेत्रावरण न रबिहि पिछानै ॥

ईश ब्रह्म परमात्म आत्म । जहँलो वदत महान महानम ॥
 सब अवतार व सर्वाह वडाई । जो कुछ जहँलो मनहि खिचाई ॥
 सकल विशेषण शोभत जासे । सबको त्यागत दुख लखि खासे ॥
 सपने मे नहि प्रकृति झमेला । मनन मात्र सब खेलहि खेला ॥
 मन सम्भव सब जाकी रचना । लोक वेद औ यावत वचना ॥
 यत्र कला कौशल निपुणार्इ । जाको देखत जाय लुभार्इ ॥
 सो सब महिमा जीवन केरा । जीव बिना जड प्रकृति अँधेरा ॥
 अहो ! धन्य निज रूप सुभागी । स्थिर अचल तृप्त नित जागी ॥
 जाहि बडाई मे कोइ नाही । जाकी गुस्ता टिकै न काही ॥
 जाहि अचलता मे नहि दूसर । जाकी शोभा अनुपम हूँ वर ॥
 गौरव सत्य सुभाग्य पराक्रम । परम पुनीत के आगे सब कम ॥
 कोटि काम रति कोटिन मोहक । कोटि कोटि उपमा जो सोहक ॥
 सुखानन्द अनुकूल खिचावा । मीठ राग प्रिय कर मन भावा ॥
 इन्द्रिय मन गोचर जहँ आवै । सो तम दूरि न रवि निज पावै ॥
 आप सत्यता सबमे भासे । जल छाया की भाँति प्रकाशे ॥
 हेतु आपनो तजत गहत सब । आप बिना सब कथा खतम तव ॥
 आप वडाई आपै गहिये । आप विचारि आप मे रहिये ॥
 भू-जल अग्नि वायु सम नाही । पच भोग जड़ निकट न जाही ॥
 सब उपमा उपमेय को साक्षी । ज्ञान मात्र अति' शुद्ध यथाक्षी ॥
 केहि बिधि ताहि वडाई कीजै । सबके पार पार निज लीजै ॥
 जाहि भूलि निज सब खलमण्डल । तीनताप चवरासी वण्डल ॥
 अहो ! पाप वड़ आप बिसारे । दीन हीन दुख दुखि हत्यारे ॥
 अगणित जन्म मृत्यु की फाँसी । काहि कहौ निज भूल कि गाँसी ॥
 बिन दुख के दुख हा । जिय ऊँचै । कौहट नौद नृपति सरि डूवै ॥
 कोटि मरण सम सुख मानन्दी । हठ शठ कीर अम्यो आनन्दी ॥
 बानी अंत न दुख को अता । भ्रमत देखि भव जल मे सता ॥

दीन हीन कैसेउ दुख माही । पढै गुनै सब सुख प्रगटाही ॥
 नारो नर या रागि विरागी । होय रंक या बाल रुजागी ॥
 काहू मत या विवशहुँ काहू । ज्ञानाजन पडि भाव निवाहू ॥
 अवशि होय सो जीवन्मुक्ता । श्री गुरुदेव दया फल बक्ता ॥

दोहा—धन्य धन्य गुरुदेव जी, प्रभु से बड़ा न कोय ।

ज्ञानाजन मोको दियो, सर्व हितैषी सोय ॥ १ ॥

काय बचन मन दास तव, रखि हौ मुझे सम्हार ।

प्रेम जनन की आश यहि, एकै आप आधार ॥ २ ॥

शब्द—१४

जहाँ जिव वसै ज्ञान गुणवाला ॥ टेक ॥

सुख इच्छा वश तन की चेष्टा, इन्द्रिय विषय को गहने वाला ।
 भोग पदारथ निश दिन ध्यावै, दुख न चहै सुख हित मतवाला ॥ १ ॥
 मन प्रतिकूल हानि को मानत, अनुकूल लाभ ठनि चाला ।
 तेहि हित राग द्वेष उपजावै, कहूँ दयाल कहूँ काला ॥ २ ॥
 जागै सोवै स्वप्न विवश ह्वै, सुषुपति में अध्यास को पाला ।
 पुनः पुनः लहि त्रिविधि अवस्था, ज्ञान स्वरूप निराला ॥ ३ ॥
 ये सब हाल न लखिये जहवाँ, नहि तहँ जीव रहाला ।
 जड़ तत्वन के पंच विषय तहँ, जड़हि शक्ति क्रिय घाला ॥ ४ ॥

टीका—ज्ञान गुणवाला चेतन जीव जहाँ जिस-जिस देहो में निवास करता है उसके चिन्ह आगे वर्णन करते हैं ॥ टेक ॥ जहाँ जीव रहता है, वहाँ सुख इच्छा के वश होकर देह को हिलाना, डोलाना, चलाना आदि क्रिया और भीतर से हर्ष-शोकादिक चेष्टा स्थूल पर जाहिर किया करता है । वह नेत्र कर्णादि इन्द्रियो से देख सुन सूँघ स्पर्श स्वाद आदि पंच विषयो को ग्रहण किया करता है । वह चेतन जीव भोग वस्तुओं को रात-दिन स्मरण करता, तिसमें

जेहिको जानि गयो विक्षेपा । जेहिको पाय अटल अभिपेका ॥
 विरह वियोग न क्षणहूँ भर जहँ । हानि कमी कुछ घटी न लख तहँ ॥
 रच न जहं प्रतिकूल के झगडे । साधु-साधु धनि अम मग पकडे ॥
 प्रभुता विजय सुमगल घेरे । जस कुछ चही सो पूरण मेरे ॥
 सबै मीत सब बडी बडाई । सब आजादी को फल पाई ॥
 केवल मन को जाति विराजे । जीवन्मुक्त प्रत्यक्षहि साजे ॥
 भूल कि पारख गुरुवर दीन्हें । तिनसे बडा न कोई चीन्हें ॥
 अव तो कोइ से गर्ज नहीं है । केवल गर्ज गुरु से रही है ॥
 अव तो गुरु मग मे हूँ दासा । सब प्रकार यहि मोर सुपामा ॥
 रती रती चहुँ तन उड़ि जावै । चहु कोइ पूजै कोइ गरियावै ॥
 काटे पीटे बाँधे ठेलै । हासै निन्दै नीचाहि हेलै ॥
 प्राण हरै सब संकट देवै । अथवा विनय पूज्य सब सेवै ॥
 सब दुख सब सुख तृणसम लागे । स्थिति महा लाभ मे पागे ॥
 हो अरोग को शूल चहोरै । डूबत वचि को पुन. डूबोरै ॥
 जो मन पास भुलावनहारा । तो गुरु युक्ति है दाँव अपारा ॥
 मुक्तिद्वार में सो विस्तारा । रात दिना तेहि मनन संभारा ॥
 चलत फिरत अरु सोवत जागत । दुख सुख दूर विषम सम आगत ॥
 राग द्वेष अनुकूल हो कोई । शिक्षा पसर व कहूँ कुछ होई ॥
 हानि लाभ छूटन पुनि मिलनो । स्थिति पद से कभी न हिलनो ॥
 सो गुरु कृपा सहज ही लागे । सदअभ्यास निरंतर पागे ॥
 सो कवीर गुरु दियो दया कर । लहि ज्ञानांजन सन्त सकल वर ॥
 रहौ सदा साहिव अनुकूला । तुम विशाल हम दीन हैं धूला ॥
 ज्ञानाजन जन दियो लगाई । सूझ बूझ सब मिल्यो सवाई ॥
 याहि काम पूरण अव भयऊ । कोउ आँजै ताहू दुख गयऊ ॥
 ज्ञानाजन को शाम शबेरे । दुपहर अथवा जबै पढेरे ॥
 शोक मोह भ्रम भूल जो शंका । नाशै सर्व द्वन्द्व दुख वका ॥

क्रिया होते हुए भी चेतन जीवों का वासा नहीं। जहाँ चेतन जीव नहीं ऐसे बीज-वृक्ष, ककड-पत्थर आदि कार्या में केवल जड़ तत्त्वों के लक्षण पंच विषय हैं। तिन कार्यों में रस भाग जल, कठोर स्थूल दृश्य भाग पृथ्वी, तेज चमक भाग अग्नि और सूक्ष्म गमनागमन करने वाला वायु इन चार तत्त्वों के गुण—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध और पिण्ड बँधे हुये रसायनादि शक्ति सब कार्य है। बढ़ने सूखने आदि की साधक-बाधक क्रियायें ही मिले जुले जड़ तत्त्व रूप ही हैं। तिसमें ज्ञाता चेतन जीव नहीं। ऊपर लक्षण लक्षित चेतन जीव रहने और न रहने की परीक्षा करके यथावत जान लेना चाहिये ॥ ४ ॥

शब्द—१५

चेतन जीव न वृत्तन माहीं ॥ टेक ॥

माटी पानी अनल पवन मिलि, बीज शक्ति तिनका ही।
शक्ति रसायन स्नेह आदि से, उगत बढ़त हरियाही ॥ १ ॥
सत तत्त्वन में क्रिया रही है, सब सब में मिलि जाही।
मिलत रुकत जस पाय योग्यता, ज्ञान विहीन रहाहो ॥ २ ॥
वृद्धि रहै औ फूलै फलते, साधक योग्य रक्षते ताही।
साधक बाधक शक्ति जड़हि की, बाधक विघ्न पड़त तहँ बाही ॥ ३ ॥
इन्द्री हीन न भोगन गहते, सुखाध्यास इच्छा नहिं लाही।
सुख दुख मानि न कर्म करै कोड, नहिं तहँ भोग रहाही ॥ ४ ॥
पंच विषय जड़ पूरण रहते, जानव मानव नाहीं।
याते जीव न जानौ तिनमें, जड़ का ठाठ दिखाहीं ॥ ५ ॥

टीका—चेतन जीव का वासा बीज वृक्ष अकूर्य आदि में नहीं है ॥ टेक ॥ जो तुम्हें शका हो कि ये हरे भरे तथा किसिम-किसिम के क्यों हैं? सूख क्यों जाते तथा बढ़ते मोटाते क्यों हैं? इत्यादि शकाओं का उत्तर यह है कि मिट्टी, जल, अग्नि और वायु तत्त्व

मन लगाकर चाहना किया करता। वह चेतन जीव दुख नहीं चाहता। जहाँ तक उपाय चलता, तहाँ तक दुख से भागता रहता है। सुख के लिये वह मतवाला बना रहता है अर्थात् सुखसिद्धि के अर्थ अपनी सारी शक्ति लगा के मदमस्त रहता है ॥ १ ॥ शरीर-धारी जीव की मनसा के जो उल्टे होते हैं, उनसे अपना नुकसान निश्चय करके वह दुखी होता तथा अपने मन अनुकूल प्राणी पदार्थों से मन में लाभ निश्चय करके अनुकूल ही प्राप्ति के लिये इन्द्रियों द्वारा चल-फिर, उठ-बैठ, देख-सुन के पुरुषार्थ करता रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल लाभ तथा हानि जहाँ जैसा माना है, तिसके लिये चेतन जीव राग और द्वेष उत्पन्न करता। जिन प्राणियों को अनुकूल मानता, उन पर पदार्थ और क्रिया द्वारा दयाल होकर उनकी रक्षा करता है। जिनको उल्टा मानता, तिनके लिये काल रूप कष्टदायक होता। उसके पदार्थ और सम्बन्धियों का घातक बनता रहता है। इस प्रकार घट खानि शक्ति अनुसार जान-जानकर राग-द्वेष और तिसकी क्रिया धारण करता है ॥ २ ॥ देहधारी जीव जागता है। जागने का मतलब जागृत इन्द्रियों से देखने-सुनने आदि का व्यवहार करता और कभी सो जाता। तहाँ स्वप्न में विविध वासना मात्र तमासा देखता, एवं स्वप्न वश रहता और कभी सब अध्यासों को समेट कर अध्यासों की प्रियता को लिये-लिये सुषुप्ति अवस्था धारण करता। सुषुप्ति में भी अध्यासों को सचय किये रहता। ऐसा नहीं कि एक ही बार तीन अवस्था हो। बल्कि देहधारी जीव बारम्बार तीन अवस्थाओं को उलट-पलट धारण करते रहते हैं। धारण करते हुये भी तीन अवस्थाओं के ज्ञाता चेतन जीव तीन अवस्थाओं से न्यारा ही रहता है। इस प्रकार नर, पशु, अण्डज उष्मज ये चेतन देहधारी के लक्षण कहे गये ॥ ३ ॥ ये सब लक्षण जहाँ न दिखाई देवे, वहाँ पर बढना-सूखना आदि

योग्यता और वस्तु विगडने की क्रिया बाधक शक्ति ये दोनों जड़ तत्त्वों की क्रिया है। कार्यों के नाशक विरोधी क्रिया कार्यों के बनने ठहरने में विघ्न रूप है। विघ्न रूप होते हुये भी कम-विशेष सब जड़ तत्त्व ही है। जैसे दीपक कम जले या ज्यादा या भक-भक होवे या बुझ जावे हमेशा उसमें मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु ये जड़ तत्त्व ही रहते हैं। परमाणुओं का घट-बढ़ लगा रहता है। किन्तु उसमें ज्ञाता चेतन जीव नहीं। यही हाल बीज-वृक्षों का समझ लो ॥ ३ ॥ वृक्षादि इन्द्रियों से रहित हैं, इसलिये वे भोगों को ग्रहण नहीं करते। जैसे देहधारी चेतन जीव आँखों से रूप को देखते, कानों से शब्द सुनते, त्वचा से ठण्डी-गर्मी, कोमल-कठोर को जानते, नाक से गन्ध लेते, जीभ से स्वाद लेते और हाथ पाँव मुख लिंग गुदा आदि दस इन्द्रियों द्वारा कर्म करते हैं, वैसे वृक्षों में इन्द्रिय और इन्द्रिय सम्बन्धी भोग ग्रहण नहीं होते, इसलिये तिनमें भोगों का सुखाध्यास भी नहीं टिकता। न वे इच्छा या संकल्प कर-करके अन्दर बाहर क्रिया ही करते। इस हेतु तिनमें इच्छासक्ति भी नहीं। जब इच्छासक्ति ही नहीं, तो सुख मानना, दुःख मानना तथा सुख प्राप्ति हेतु और दुःख निवृत्ति हेतु किसी प्रकार का कर्म-पुरुषार्थ भी तिनमें नहीं। जब तिनमें कर्म संस्कार का लेश नहीं तो कर्म संस्कार विना प्रारब्ध भोग या पुरुषार्थ करके अनेक भोग वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अस्तु तिनमें भोग भी नहीं इस लिये कर्म कर्त्ता तथा भोक्ता मानन्दी युक्त ज्ञान कर्त्ता चेतन जीव तहाँ नहीं है ॥ ४ ॥ जो वृक्षों में चमक-दमक सो रूपत्व, जो चिखने से खट्टा मीठा कषैलादि सो रस विषय और जो उनमें गंध-दुर्गन्ध सो गन्ध विषय तथा उनके छूने से कठिन कोमल शीत उष्ण सो स्पर्श विषय, वायु के धक्का या परस्पर घर्षण से उनमें आवाज होती सो शब्द विषय, एव वृक्षादि पाँच विषय चार जड़ तत्त्वों की कला से पूर्ण जड़ पंच विषय के

युक्त अनेक प्रकार के बीज की शक्ति तिनमे मिली हुई है । पदार्थों में परिवर्तन करने की शक्ति को रसायन शक्ति कहते हैं । विकनापन होना, पिंड बाधना स्नेहशक्ति है । यह तत्त्व के परमाणुओं में है । धारणा शक्ति जो थामे रहे, एक दूसरे परमाणु को धारण किये रहे, विशेष यह पृथ्वी में है । सामान्य रूप से सब तत्त्वों में है । दाह शक्ति जो गर्म पहुँचाकर पुष्ट करे वह अग्नि की शक्ति है । इस प्रकार धारण शक्ति आदि के मेल से अनन्त बीज प्रथम भूमिका में पड़कर फिर जड़े निकलकर बाद में अकूर फूट के क्रमशः बढ़ते-मोटाते हरे-भरे रहते हैं “दीप प्रकाश न्याय” ॥ १ ॥ वायु और नदियों का वहना, सूर्य-चन्द्रादि की किरणों का फैलना, पृथ्वी में नाना अकूर की उत्पत्ति-नाश होना, पृथ्वी पर बड़े-बड़े वृक्ष का होना, एव चार तत्त्वों के परमाणुओं में स्वाभाविक चलने मिलने विछुड़ने की क्रिया है । पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु के परमाणु मिले हैं, जल में पृथ्वी, अग्नि, वायु के वायु तथा अग्नि में अन्य तत्त्व के परमाणु मिले हैं । उनके बीज-वृक्ष आदि कार्य में भी सब-सब में मिलकर जैसी साधक योग्यता पाते हैं वैसे रुकना बँधना पुष्ट होना आदि भी तिनमें होते रहते हैं । ये सब क्रियाएँ होते हुये भी मानन्दी युक्त वासना धारण करने वाला ज्ञान स्वरूप चेतन जीव तिन बीज वृक्षों में नहीं रहता है, इसलिये वे ज्ञान रहित मात्र जड़ तत्त्वों के कार्य हैं ॥ २ ॥ मिट्टी, पानी, प्रकाश, वायु की सब ठीक-ठीक योग्यता मिलते रहने से वे अकुर्य पदार्थ बढ़ते मोटाते, फूलते-फलते एव साधक परमाणुओं की क्रिया से ही उन वृक्षों की रक्षा होती है । यदि बाधक रूप जल विशेष हो गया या कहीं अग्नि अधिक हो गयी, कहीं बिल्कुल जल न मिला या प्रकाश-मिट्टी का अभाव हुआ, तो तिनकी शाखाएँ सूखने लगती या सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता अथवा कमजोर रह जाता । वस्तु बनने-ठहरने की ठीक-ठीक सामग्री साधक

आधार से जीवों की देह का लड़कपन में पालन पोषण होता और उष्मज खानि देहधारी कृमि-पतंगादि जीव की देहे फल-फूल, सड़े-गले पदार्थ, जल-थलादि में जहाँ वे देह धरते, वहाँ प्रारब्ध योग्यता-नुसार बाह्य तत्त्वों से ही छोटपन में उनकी देहों का पोषण होता रहता । बड़े होने पर फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि घट-खानि अनुसार तहाँ नाना प्रकार का शरीर पोषण अर्थात् जीविका निमित्त और पंच भोग सुख निमित्त तथा नर देह में विविध कामना पूर्ति हित नाना युक्तियों से जानि-जानि परीक्षा कर-करके कम-विशेष पुरुषार्थ सब देहधारी जीव करते ही रहते हैं ॥ २ ॥ पूर्व प्रकार से देहधारी जीवों की देहों की उत्पत्ति होती और पुष्ट होती । इस प्रकार वे देहधारी जीव भिन्न-भिन्न निज-निज कर्माधीन दुख-सुख मानि-मानि के सस्कार त्रय दुख-सुखादि भाँति-भाँति के प्रारब्ध फल-भोग को भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष प्राप्त कर रहे हैं, पुनः उन जीवों की देहों का पूर्व प्रारब्ध भोग पूर्ण होते ही उनकी देहों का विनाश की योग्यता अर्थात् सर्पादि काटने से, विजली आदि गिरने पर, बाढ़, बीमारी आदि तीन ताप में पड़ के स्थूल देह छोड़कर पूर्व कथनानुसार सूक्ष्म देहयुक्त सस्कार उदय द्वारा पुनः चार खानियों में देह धर-धर के वहते अर्थात् घूमते रहते हैं । यह सब देहधारी जीवों की देह बनने का हाल वर्णन किया गया है । ये सब लक्षण वीज-वृक्षादि कारण-कार्य जड़ तत्त्वों में नहीं देखे जाते ॥ ३ ॥

१—टिप्पणी—भौतिक विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान और जन्तु विज्ञान दोना का पृथक ही पृथक वर्णन हुआ है, किन्तु उनका चेतन की तरफ शोध बोध लक्ष्य न होने से वे घूम कर जड़ तत्त्वों की क्रियाओं को ही चेतनशक्ति मान लेते हैं, यह उनका भ्रान्ति ज्ञान है । क्योंकि १—किसी भी संयोग से वह शक्ति नहीं होती जो उनमें न हो, अभाव हो । यदि उस मूल में शक्ति न होवे और वह केवल कई सामग्री मिला देने से हो जावे, तो अयोग्य चीजों के मिला देने से या शून्य व्यापक शशाश्रुद्ध से भी सब कुछ हो जाना चाहिये ऐसा असम्भव है ।

स्वरूप है। पाँच विषय के अलावा वृक्षों में सुख दुख वस्तु प्राणी और विषय आदि पदार्थों को जानि-जानि के ज्ञान करना तथा हानि लाभ मानि के कर्म करना और भोगना ये चेतन शक्ति कुछ नहीं। इसलिये वृक्षादि अंकुरज खानि में ज्ञाता चेतन जीव नहीं है। वे केवल चार जड तत्त्वों के घट-वढ जड़ परमाणुओं की सामग्री निर्मित है ॥ ५ ॥

शब्द—१६

जीवन देह धरत जहँ लखते ॥ टेक ॥

भोगासक्ती करम वासना, जड़ग्रन्थी को लहते ।
 खानि बीज से बनत देह तिन, कहँ योग्यता तत्त्वन रहते ॥ १ ॥
 मात पिता के आश्रित कहँ, कहँ जड़ योग्यहि रहते ।
 खानि भेद से तहँ पुरुषारथ, जानि जानि जीव करते ॥ २ ॥
 यहि विधि तन उत्पति औ वृद्धी, दुखसुख मानि भोग को लहते ।
 प्रारब्धि भोग तन नाशि योग्यता, पुनः जाय खानिन में बहते ॥ ३ ॥

टीका—जहाँ-जहाँ अविनाशी जीव का जड देह धरना देखा जाता है, तहाँ-तहाँ यह नीचे लिखे लक्षण होते हैं ॥ टेक ॥ नर देह में मन इन्द्रिय युक्त पंच भोग के लिये शुभाशुभ कर्म करता है, उसी की वासना अन्तःकरण में ठहराता है। इस रीति से सूक्ष्म देह अन्य तत्त्व सूक्ष्म परमाणु युक्त सुखाध्यास सहित जड़ग्रन्थि पुष्ट कर लेता है फिर प्रारब्धान्त में स्थूल शरीर छोड़कर किये-भये कर्म सस्कार उदय द्वारा नर, पशु, अण्डज ये तीन खानियों में जाकर खानियों के माता-पिता के रज-वीर्य सम्बन्ध द्वारा जीव देह धारण कर लेते और कहीं शरीर छोड़कर सूक्ष्मदेह युक्त चेतन जीव कर्म सस्कार अनुसार सड़ी-गली चीज, जल-थल, फल-फूलादि पदार्थों में जाकर बाह्य तत्त्वों की योग्यता से ही उष्मज खानि में कृमि-कीटादि की स्थूल देह बन जाती है ॥ १ ॥ नर पशु अण्डज ये तीन खानियों में माता पिता के

पवन परश मृदु शीतल पानी, लागत कठिन थले ।
 अनल जलाय देखावत वस्तुन, विविधि प्रकार ढले ॥ १ ॥
 नीच ऊँच हित अनहित जानी, समभक्त महत चले ।
 श्रवणन शब्द श्रवण करि जीवहि, रीभक्त खीभि छले ॥ २ ॥
 विविधि स्वाद रसना मन मोदित, निरखत परख बले ।
 जानि जानि सब गंध दुर्गन्धहिं, सनमुख घ्राण तले ॥ ३ ॥
 पग पग देह चलावत जीवहिं, गुनना मानि रले ।
 धरत उठावत पाणि क्रिया करि, जस कछु गेरि घले ॥ ४ ॥
 जानि मानि बहु बोल बोलावै, मुख से खोंटि अले ।
 खान पान करि भरत उदर को, रक्षा देह फले ॥ ५ ॥

टीका—चेतन और जड़ ये दोनो पदार्थ अपने-अपने गुण धर्म युक्त भिन्न-भिन्न भली प्रकार स्पष्ट जानने में आते हैं । अथवा भली प्रकार जड़-चेतन जैसे पृथक-पृथक है उसी प्रकार निर्णय करो ॥ टेका ॥ वायु तत्त्व कोमल स्पर्शवान है, पानी ठण्डा लगता है, पृथ्वी तत्त्व कठोरता युक्त त्वचा में लगता है, अग्नि तत्त्व वस्तुओं को जलाता गर्माता और अग्नि के प्रकाश से सब वस्तुयें दिखाई देती हैं । इस प्रकार चारो तत्त्व भिन्न-भिन्न मुख्य चार भेदयुक्त अनादि हैं । तिन्हीं के परस्पर संयोग सम्बन्ध से स्वाभाविक प्रवाहरूप बीज-वृक्ष, बादल-वृन्द, विद्युतादि असंख्य कार्य सुन्दरता युक्त अच्छे-अच्छे बन जाते हैं ॥ १ ॥ अब चेतन के लक्षण विस्तार करते हैं—देहधारी चेतन जीव चलने-फिरने में ऊँच-नीच मार्ग देख-देखकर समूह के चलते या किसी को ऊँच-श्रेष्ठ किसी को नीच—लघु मानते और प्रत्येक बात में अपने हित, सुखदायक और अनहित, दुःखदायक क्रियाओं को भिन्न-भिन्न समझ के ग्रहण-त्याग करते रहते । हित समझे हुये का ही आचरण करते हैं, अहित का नहीं । कानों से अनेक प्रकार के शब्द जाल चेतन जीव ही सुनकर कही अनुकूल मान के प्रसन्न होता तो

शब्द—१७

जीव जड़ भिन्नहि भिन्न भले ॥ टेक ॥

अतः पंच विषय जड़ रूप जड़ तत्वों में चेतनता का अत्यन्त अभाव होने से कभी कभी उनके संयोग से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जहाँ कहीं जड़ देहों के सम्बन्ध में चेतन देखते हैं वह जड़ से न्यारा धर्म वाला जीव का स्वरूप स्वतन्त्र अनादि है। २—सम्पूर्ण दृष्टांत विषय विरोधी अघटित है 'भौतिक गुण क्रियाधर्म शक्ति संयोग कारण कारण सर्व-मन मानन्दी ज्ञान शक्ति रहित होने से कोई भी जड़ दृष्टांत चेतन पर घटित नहीं होता। ३—कारण कारण परस्पर किसी हालत में भिन्न नहीं। इसको भवयान में अनेक युक्तियों से वर्णन किया गया है। अतः कारण चारों जड़ तत्वों उनसे बने सर्व कार्य जड़ तिससे पृथक् जनैया चेतन स्वतः अपरोक्ष है। ४—भिन्न-भिन्न गुण धर्म लक्षित वस्तु में भिन्न-भिन्न होती है, जैसे-आग-पानी-मिट्टी-वायु क्रम से उष्ण, शीत, कठोर, कोमल, धर्म युक्त कभी एक नहीं होते। निर्वाह के लिये भी वे पृथक् ही पृथक् ग्रहण किये जाते। भला ! जब जड़ तत्व ही गुण धर्म भिन्न होने से एक नहीं होते, तो चेतन तो सर्वथा जड़ तत्वों से पृथक् ज्ञान धर्मवाला सत्य है, वह कभी जड़रूप हो नहीं सकता। ५—स्थूल सूक्ष्म तन-मन को ज्ञान-मान कर प्रेरणा करने वाला चेतन कभी तन-मन रूप नहीं होता, क्योंकि अपनी भिन्नता सबको प्रत्यक्ष है। मैं नहीं हूँ, यह कभी देहधारी चेतन को प्रतीत नहीं। ६—सबमें दुख देख कर चेतन जीव सबका अभाव करके अभाव कर्त्ता स्वयं भाव रूप चेतन शेष रह जाता यह प्रत्यक्ष अनुभव है। इन सब कारणों से जड़ तत्वों से चेतन की उत्पत्ति कहना सर्वथा कल्पित है।

डा०—जगदीशचन्द्र वसु ने जो वृक्षों में बढ़ने मोटाने प्रकाश वायु युक्त खुली तरफ विकसित होना ही जीव मान लिया है, वह पूर्व शब्दों में जड़ तत्वों की शक्ति गुण धर्मों के अन्दर कहा गया है, अतः वृक्षों में जीव मानना युक्तिहीन, प्रत्यक्ष प्रमाण रहित, कल्पना का दृढ भास है। क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि बिना यन्त्र के ही उनमें प्रत्यक्ष तीन अवस्था जाग्रतादि धर्म और दुख सुखादि मन मानन्दी दिखाई देते हैं। वृक्षों में ऐसा प्रत्यक्ष नहीं। ये सब बाने ऊपर विस्तार से वर्णन हो आयी हैं। अतः जड़वाद अर्थात् जड़ को ही जीव मान लेने का पक्ष त्याग देना चाहिये और अपना चेतन स्वरूप जड़ से सर्वथा पृथक् दृढ निश्चय करके सर्व जडाध्यास त्यागकर जीवन्मुक्त के रहस्य में प्रेम पूर्वक चलना चाहिये। चेतन सिद्धांत का दृढता से प्रतिपादन जहाँ हुआ है उस प्रसङ्ग को भली प्रकार पुष्ट कर लेना चाहिये।

लक्षण और विलक्षण सवही, चारौ भेद मिले ।
 सवका द्रष्टा आप जनैया, समता कोइ न सले ॥ ८ ॥
 जो कुछ जानि जहाँ तक जीवहि, सोइ चतुष्ट पले ।
 धारत अंतःकरण ताहि बल, नाहिं तो ताहि न ले ॥ ९ ॥
 विवश वासना भोगन जानत, इन्द्रिन साथ धले ।
 जो जेहि शस्त्र त्याग करि दीन्हे, रहत न ताहि जले ॥ १० ॥

टीका—जीव ही गुदा से टट्टी करता, शिश्नेन्द्रिय से लघु-शका त्याग करता, इनमें सुख-दुख मानन्दी द्वारा जीव ही को कष्ट होता रहता है । इस प्रकार चेतन जीव की सत्ता से चलती हुई पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ और पाँच कर्म इन्द्रियाँ ये दस मिलकर नख-शिख भौतिक देह का ठाठ मलीन जड़ बन्धन से पूर्ण है ॥ ६ ॥ अपने चेतन स्वरूप को, और अपने से पृथक् कारण-कार्य सो जड़ तत्त्व इन दोनों का गुण लक्षणो द्वारा पारख करो । देखो ! दोनों में अत्यंत पृथक्ता है । स्वाभाविक दोनों अलग-अलग जानने में आ रहे हैं । जड़ तत्त्वों में जहाँ तक मिल-मिलकर जितनी मशीन विद्युत यन्त्र कला तथा नाना प्रकार बीज-वृक्षादि बनते हैं, सो सब चार जड़ तत्त्वों के लक्षण से परिपूर्ण रूप से कायम है ॥ ७ ॥ अपने-अपने कारण के गुण कार्यों में होना सो लक्षण है, जैसे अग्नि के कार्य अगार आदि और एक तत्त्व का गुण अन्य-अन्य तत्त्वों के कार्य में परणित होना जैसे जल में उष्णता । इसी प्रकार सब तत्त्वों का गुण-धर्म परस्पर सब तत्त्वों के परमाणुओं के संयोग सम्बन्ध से अनन्त प्रकार की वस्तुओं में अनेक प्रकार के गुण-लक्षण युक्त विदित होना सो न्यारे-न्यारे कार्य पदार्थ जो दीखते हैं सो सब चारों के गुण धर्म शक्ति संयोग आकार क्रिया लक्षणों के अतर्गत ही हैं, बाहर नहीं । याते जड़ लक्षण सहित विलक्षण अनन्त किसिम की वस्तुये सब चार तत्त्व के चिन्ह युक्त चार तत्त्व रूप ही हैं, याते देह पिण्ड से लेकर सर्व ब्रह्माण्ड जड़ है ।

कही उल्टा मानकर असन्तुष्ट होता । इस प्रकार असत शब्द भास में जीव ही भुलाता है । इससे यह अनुभव हुआ कि न तो जीव शब्द है न कान है । बल्कि कान शस्त्र से शब्द क्रिया को जानने-मानने वाला कर्त्ता जीव सबसे न्यारा है ॥ २ ॥ अनेक प्रकार की खटाई-मिठाई, फल-पकवान, तिक्त-मधुर स्वाद जिभ्या से लेकर मन में प्रसन्नता मानता है । चेतन अपनी पारखशक्ति से सब स्वादों को निरखता जानता है । इसी प्रकार नाक के द्वार के सममुख हुये भाँति-भाँति की गन्ध और दुर्गन्ध को जीव ही जानता और अनुकूल तथा प्रतिकूल मानता रहता है । इसी हेतु जनैया जीव इस जीभ और रस तथा घ्राण और गन्ध से न्यारा स्पष्ट अनुभव है ॥ ३ ॥ जीव ही पैर उठा-उठाकर देह को पग-पग चलाता है, भीतर हानि-लाभ का गुनावन-चिन्तन करना इसकी एक धारा बना लिया है । जिस गुनावन में सुख निश्चय करता है, उसी अनुसार देह से क्रिया कराता है अर्थात् शरीर को रले—ढकेलता है । जीव ही हाथ से क्रिया करके पदार्थों को धरता और उठाता है । जैसी कुछ हानि-लाभ भीतर मानता है तिसी मानन्दी में मिलकर तन-मन में प्रेरणा जीव ही करके तहाँ आसक्त होता है ॥ ४ ॥ भीतर जीव ही हानि-लाभ जान-मान कर अनेक प्रकार के शब्दों का मुख से उच्चारण करता है खराब से खराब कठोर घातक अनहित के वचन भी मुख से बोल देता तथा हितैषी सत्य प्रिय कल्याणप्रद सन्तोष जनक श्रेष्ठ अच्छे-अच्छे शब्द भी मुख से कहता है । जीव ही नाना प्रकार के भोजन करके पानी पीकर पेट भरता, जिसका फल देह की रक्षा है ॥ ५ ॥

शौच क्रिया लघुशंका त्यागै, सुख दुख मानि खले ।

इन्द्री ज्ञान औ करम दशौ मिलि, तन का ठाठ कले ॥ ६ ॥

भिन्न-भिन्न शोधौ निज पर को, दोनों फाँट हले ।

करि संयोग जहाँ कुछ होवै, सब जड़ चिन्ह ठले ॥ ७ ॥

न चलाने पर हिंसादि झगड़े से मनुष्य पृथक् हो जाता है, तैसे इन्द्रियो की विषयासक्ति छोड़ देने से देह रहते-रहते भी इन्द्री-मन कृत आसक्ति नहीं जलाती ॥ १० ॥

यह अनुभव तब ही परत्यक्षहि, परखै मनन दले।
जानि जानि रहि मिलै न सब में, यह पुरुषार्थ बले ॥११॥
जेहि धारण करि ताहु को परखै, छूटत मिलत भले।
मन ही सब कुछ करत सामने, तेहि तजि दृश्य दले ॥१२॥
जगत ज्ञान से रहित रहन को, कारण याहि बले।
मुक्त विदेह देह तजि तबही, दुख से छूटि भले ॥१३॥
पाय मानुष तन वृथा न खोवौ, दुख से छोरि गले।
लहौ विशाल परम पद अव की, सुयश सुवास थले ॥१४॥

टीका—वासना उपाधि से बाह्य ज्ञान, वासना त्याग से अन्तर स्थित शान्त रहने का अनुभव अपरोक्ष ज्ञान तभी होगा जब सर्व वासना समूह को अपने से पृथक् परीक्षा कर-करके तिसमे न बहे। शुभाशुभ सर्व दृश्य भावनाओं को दुखपूर्ण जान-जान कर तिसमे राग न करे। यही नित्य का पुरुषार्थ साधन करते हुये अपने स्वतः चैतन्य बल की पूर्ण जागृति करके ही यथार्थ अनुभव होगा ॥ ११ ॥ जिस अन्तःकरण के लक्ष्य साधन को लेकर तिस वासना समूह को परख-परख के अलग देखता है, कभी वासनाओं से अलग होता, कभी वासनाओं में मिलता यह जो झकझोर मिलने छूटने की उपाधि क्रिया है वह भी देह सम्बन्ध ही करके है, शुद्ध स्वरूप में नहीं। मनोमय स्मरण ही चैतन्य के सामने सम्पूर्ण सृष्टि का भान कराता है। यदि मन न रह जाय तो जहाँ तक इन्द्रिय गोचर का भान होता है सो सब चेतन के सामने से उपाधि छूट जाती है। प्रत्यक्ष देह रहते-रहते भी मन को शांत कर देने से सब दृश्य प्रपञ्च का भार टल जाता है, सन्मुख नहीं रह जाता ॥ १२ ॥ बाह्य ज्ञान रहित

जड़-जड़ के सयोग से जड़ ही होता, चेतन नहीं, क्योंकि चेतन का धर्म जड़ तम से निराला है । सबोका द्रष्टा देखने वाला तिनके गुण-लक्षणों को जानने-मानने वाला जोव अपने आप ज्ञान मात्र है, तिसके पटतर मे कोई चीज नहीं । सूर्य चन्द्र विद्युतअणु धुआँ ज्योति, शून्य ठण्ड गर्म बीज वृक्षादि सर्व जड़ ही है । कही कोटि-कोटि भानु का प्रकाश, कोटि-कोटि चन्द्र का प्रकाश, कही सर्व शून्य, कही अमृत नदी आदि ज्योति अदभुत रूप स्वर्ग लोक और देवो की जो कल्पना करते हैं वह तो अदृश्य मनोमय का विस्तार कल्पित ही है । प्रत्यश्च स्त्री-पुरुषो की देहे अन्य खानियो के शरीर वीर्य श्वास मस्तक आदि सब सड़-गल जाने वाले जड़ के कार्य तुच्छ है, और जीव इन सबोका भिन्न-भिन्न ज्ञाता होने से सबोसे विलग स्वय सत्य अनुपम ज्ञान मात्र है । याते जीव की बराबरी मे किसी कारण-कार्य जड़ तत्वो की उपमा घटित नहीं होती ॥ ८ ॥ जहाँ तक जो कुछ जानता है, सो सब जीव ही जानता है । जो कुछ इन्द्रिय रूप शस्त्र से जीव ने जाना-माना उसीका संस्कार चित्त चतुष्ठय रूप से पुष्ट रखता है । चेतन की शक्ति से ही अत करण मे सर्व अध्यास टिकते हैं । चेतन न हो तो किसी भी पूर्व संस्कारो को लेकर जड़ अत करण ग्रहण नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ अनादि काल से वासना के वश रहा हुआ सूक्ष्म संस्कारो के आधार से बाह्य भोगो का जीव ही ज्ञान करता रहता है । यदि वासना का सम्बन्ध न हो तो शुद्ध स्वरूप चैतन्य जीव बाह्य भोगो का ज्ञान नहीं कर सकता, औजार त्यागकर कारीगर औजार सम्बन्धी कार्य नहीं कर पाता, तद्वत । वह चेतन इन्द्रिय अत करण का साथ करके दौड़कर चेष्टा युक्त सब विषयो को ग्रहण करता है । यह बात लोकविदित है कि जो जिस औजार को छोड़ देता है, या औजार रहते-रहते औजार सम्बन्धी क्रिया नहीं करता, तो उस उपाधि से वह न्यारा हो जाता । जैसे तीर-तलवार शस्त्र

ही नहीं, बल्कि सूत्ररूप में भी कठिन युक्तियों का मिश्रण किया गया है। दृष्टांत विशेषण तो सामने है, सिद्धांत का लक्ष्य भेदी बिना नहीं जाना जाता। यद्यपि पारखी विवेकी सन्त तिसके कथन का सिद्धांत सत्सग से अनुभव द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं, यथापि सर्व साधारण जन समाज तो भेदी से अर्थ पाये बिना स्वयं उसके भाव को यथार्थ समझ ही नहीं सकते। “पारख बिन परिचय नहीं, बिन सतसग न जान” ॥ १ ॥

पारख के सिद्धांत हित, बीजक माना मुख्य।

प्राप्ति होय तेहि की जहाँ, सो सब बीजक मुख्य ॥ २ ॥

टीका—पारख सिद्धांत के ही समझने समझाने के लिये बीजक की विशेषता जानी जाती है। याते बीजक वाक्य इशारा संज्ञा सैन हुआ और पारख स्वरूप को जानना मानना ठहरना यह उसका लक्ष्य, ध्येय, परिणाम अथवा फल स्वरूप ठहरा। पारख स्वरूप की प्राप्ति करना ही नर जीवों का परम कर्तव्य है। इसीलिये श्री कबीर साहेब बीजक में प्रतिपादन किये। तो जब बीजक का भाव पारख स्वरूप को जानना मानना ठहरना ही है, तो वह मूल बीजक से हो या बीजक त्रिजा या पंचग्रन्थी या जितने उत्तर-उत्तर बनाये गये किसी भी पारख प्रतिपादक ग्रन्थों से हो वे सब वाक्य बीजक से कम नहीं बल्कि बोध और सदाचार प्रेरक समग्र ग्रन्थ बीजक का लक्ष्य अर्थ-रूप ही प्रसिद्ध जानिये। उसमें बीजक से लेकर सब या जिस किसी ग्रन्थ से अपने को सरलता मालूम पड़े उन सबों को धोखना-कण्ठ करना, श्रवण मनन अनुशीलन करते हुये स्वरूप स्थित करना

टिप्पणी—“अवध तहाँ जहाँ राम निवासू। तहइ दिवस जहाँ भानु प्रकासू ॥

सोइ सेवक प्रियतम मन सोई। मम अनुशासन मानै जोई ॥”

इस दृष्टांत अनुसार गुरुपद सैन शब्द निर्णय बीजक रूप ही है।

जीव को ठहरने का यही पुष्ट प्रमाण है कि जब प्रारब्ध रहते-रहते मन शान्त करके जगत प्रपञ्च रहित स्थिर रह जाता है, तो फिर प्रारब्धान्त पश्चात् देह इन्द्रिय और मनोमय साधन रहित शुद्ध जीव का विदेह मुक्त हो जाने पर उसे दुःख रूप जगत का भान हो ही कहाँ से ? वहाँ तो दुःखरूप तन-मन पिण्ड-ब्रह्माण्डादि सर्व प्रपञ्च का अच्छी प्रकार अभाव है यथा सूर्य के स्थान में अधकार का सर्वथा अभाव ॥ १३ ॥ मुक्ति योग्य तन पाकर वृथा देह मन जगत प्रपञ्च की आसक्ति में वरवाद मत करो । दुःखों से अपना गला छुड़ाओ । छुड़ाने का अच्छा अवसर यही । हितचिन्तक सन्त 'विशाल साहेब' कहते हैं कि हे जीव ! तुम अपना महान कल्याण रूप स्वयं स्थिति अवकी—इसी नर देह में, इसी क्षण में दृढ़ करते चलो, आगे की आशा-भरोसा मत करो, क्या मालूम कौन से विघ्न आ जायँ ? एक क्षण भी मन से पृथक् रहने में ढिलाई मत करो, वस काम पूर्ण है । मन शांत और शुभाचरण रखने से अभी सुयश होगा, तुमसे सबका हित होगा, तुम्हें भी स्ववशता प्रसन्नता मिलेगी । साथ ही तुमको त्रिविध ताप काम क्रोध लोभादि विकारों से छुट्टी मिल जायगी । इस प्रकार चैतन्य स्थल विश्राम भूमिका पारखरूप निराधार ठहर रहोगे ॥ १४ ॥

बोध और रहस्य धारण करने के हेतु ही पारखी सन्तों के ग्रन्थों का पठन पाठन इष्ट है, अतः पारखी सन्तों के बीजक से लेकर यावत् सब पारख सिद्धान्तिक ग्रन्थों का पठन पाठन विधि

सूत्र रूप बीजक रहा, कठिन युक्ति उपयोग ।

बिना पढ़ाये अर्थ के, समुक्ति न पावत लोग ॥ १ ॥

टीका—सद्गुरु कवीर साहेब कृत बीजक संस्कृत सूत्र के समान गूढ़ है । गागर में सागर न्याय थोड़े में बहुत भाव भरा है । इतना

व्यापक व्याप्य वर्जित, सम्पूर्ण जगतरूपता रहित तन-मन से सर्वथा भिन्न, सर्व परीक्षक केवल, स्वयं पारख स्वरूप शुद्ध स्थिरपद है। तहाँ सर्व जडाध्यास मानना कल्पना त्यागकर स्वयं ठहरना चाहिये। इस प्रकार का पारख ज्ञान पुरान कुरान ग्रंथो में कहाँ है? और भी दादू, दरिया, जगजीवन, वैष्णव, जैन, यवन, विकासादि ग्रंथ-पथो में तलाशने से भी पारख सिद्धांत की बात कहीं? नहीं देखने में आती ॥ ४ ॥

बीजक महिमा चाहिते, अंतं परख न देख।

सोई पारख होय जहँ, सो प्रसिद्ध सब लेख ॥ ५ ॥

१ टिप्पणी—“पट दर्शन मिलि पथ चलायो” त्रिदेवा अधिकारी। इतने उत उतते इत रहहु, यम की साँड़ सवारी। नौधा वेद किनेव है झूठे का वाना” [बीजक] अद्वैत एकात्मवाद—सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत जानिये। परीक्ष कर्ता ईश्वर, जीव और प्रकृति—तीनों अश-अशी रहित है ये द्वैतवाद जानिये तथा ईश्वर के जीव तथा प्रकृति ये अश है यह विशिष्टाद्वैत जानिये और सूर्य का दुकाडा पृथ्वी होकर नन्हे-नन्हे कणियों से धीरे-धीरे मानवीय सृष्टि का अचानक विकासवाद अथवा दो वस्तु जुड़ने से धीरे-धीरे विचित्र सृष्टि की विकसित एव संयोगवाद विकासवाद पदार्थ विज्ञानवाद ये सब प्रकृतिवाद देहवादान्तर गत तथा उक्त अद्वैत द्वैत त्रैत, एव सब मिलाकर चार वाद है और इन्हीं के अन्तरगत जैन-बौद्ध हिन्दू-मुसलमान कृष्णान, नास्तिक-आस्तिक सब आ जाते हैं। परन्तु नरशृङ्ग, खपुष्प बन्ध्या-पुत्र, गन्धर्वनगर अभाव अर्थात् गुण धर्म रहित केवल शून्य से कोई वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं, तब अकारणवाद संयोगवाद सब मिथ्या और जड़ चेतन गुण धर्म युक्त अनादि होने से अद्वैतवाद कल्पित है। नित्य जीव का अन्य कर्त्ता-धर्त्ता न होने से द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत कल्पित है प्रत्यक्ष युक्ति और अनुभव से जैसे जड़ चेतन अनादि भिन्न-भिन्न उत्पत्ति प्रलय रहित नित्य है, तैसा वेद पुराण कुरान ग्रंथो में न वर्णन होने से जाना जाता है कि पारख सिद्धांत सद्गुरु कबीर का ही शोधन है।

“हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान।

तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग होउँ न आन” ॥ बीजक ॥

चाहिये ॥ चौ०—“जेहि विधि काज जीव को होई । लाज मिटाय करै दृढ़ सोई” ॥ पचग्रंथी ॥ २ ॥

ब्रह्म ईश मिद्धांत जो, बीजक से करि पुष्ट ।

काह अधिक तब ताहि में, अन्य ग्रंथ जेहि तुष्ट ॥ ३ ॥

टीका—जल-तरंगन नाथ, मुवर्ण-भूषण न्याय एकात्मवाद और परोक्ष कर्तार ईश्वर नभवत विभु व्यापक और जडवाद ये सब सिद्धांत जो बीजक से पुष्ट किये जायें, तो बीजक की विशेषता ही क्या ठहरेगी ? जैसे अन्य सब भ्रमिक ग्रंथ वैसे बीजक भी हो जायगा । क्योंकि अन्य वेदाधारित ग्रंथों में भी ब्रह्म-ईश सिद्धांतों को विविध अनुमान कल्पना द्वारा परिपूर्ण रूप से आरोपित किये हैं । उन ग्रंथों में जितना ईश्वर-ब्रह्म का सफाई से वर्णन है, उतना बीजक में नहीं । सो वह ब्रह्म ईश प्रकृति सिद्धांत, विवेक युक्त पारख सिद्धांत की तुला में तोलने से नर जीवों की कल्पनारूप भ्रम मात्र है । “कसत कसौटी ना टिका, पितर भया निदान” “एक ने ब्रह्म पथ चलाया । एक से हंस गोपालहि गाया ॥ एक से शम्भू पथ चलाया । एक से भूत प्रेत मन लाया ॥ एक से पूजा जंनि विचारा । एक से निहुरि निमाज गुजारा ॥ कोई काहू का हटा न माना । झूठा त्वनम कवीर न जाना ॥” “ई मन बडाकि जेहि मन माना” अर्थात् सर्व मन कल्पित परोक्ष ईश्वर ब्रह्म और जड़ प्रकृति का मानना बड़ा है या सर्व को जानने मानने ठहराने वाला यह चेतन जीव बड़ा है ? विचार तो कीजिये । इसलिये बीजक की सर्वोपर विशेषता पारख सिद्धांत के ही कथन में है न कि अन्य भ्रमिक सिद्धान्त के कथन में ॥ ३

वेद शास्त्र के ग्रंथ में, पारख कतहू नाहि ।

अन्य मतों के ग्रंथ में, खोज मिलै नहि ताहि ॥ ४ ॥

टीका—चार वेद, षट् शास्त्र, अठारह पुराण और भी इतिहास काव्य संहितादि ग्रंथों में कहीं पारख सिद्धांत का वर्णन नहीं है ।

सर्व जडाध्यास त्यागकर पारख स्वरूप मे स्थित होने का निर्णय विचार प्रसंग युक्ति युक्त ये कथन जहाँ हो वह सब लेख-वाक्य स्पष्ट सब बीजक ही है । क्योंकि बीजक इन्ही सदबोध प्राप्ति का इशारा दे रहा है ॥ ५ ॥

समय-समय सब ग्रन्थ जो, क्रमशः देखि विचार ।

रहस्य बोध पावै भले, अपनो काज सुधार ॥ ६ ॥

टीका—कल्याणार्थी भक्त मुमुक्षु और सतजन को चाहिये कि वे समय-समय पर बीजक से लेकर पारख सिद्धात के अन्य सर्व ग्रंथों को एक-एक करके आद्योपात्त पढ़ें, मनन करें, भली प्रकार विचारें कोई युक्ति किसी में कोई युक्ति किसी में, एवं विविध प्रकार से जडाध्यास हनन करने के उत्तमोत्तम युक्तियाँ रहस्य और विमल दिव्य बोध जानने में आकर तिसके धारण करने में भी भली प्रकार सरलता से सहायता मिल जायगी । एवं जिज्ञासुओं को अपना काज एकरस स्वरूप स्थिति बना लेना परम कर्तव्य है ॥ ६ ॥

पारख के सब ग्रन्थ जो, पाठ पठन के योग ।

जो जेहि भावै सो पढ़ै, अपनी रुचि उपयोग ॥ ७ ॥

टीका—इस रीति से बीजक या पंचग्रन्थी, निर्णयसार, तत्त्वयुक्त और अन्य पारख के न्यायनामा या अपनी जागृति, मुमुक्षुस्थिति आदि सर्व सदग्रन्थ पढ़ने-पढ़ाने योग्य है । सबों से पारख परिचय मिलेगा । अब रहा सबों के पढ़ने का समर्थ न हो या अवकाश कम हो तो तिन पारख भावोक्त सर्व सदग्रन्थों में जो अपने को अच्छा लगे सरल और स्पष्ट युक्तियों से जिसके पढ़ने से रहनी और सिद्धात में विशेष बल प्राप्त हो, जिसमें अपनी विशेष रुचि जगे उसी को निश्चिन्त बीजक रूप समझकर उसका उपयोग करे । अर्थात् उसी का पठन मनन चिंतन करके अपना बोध-रहस्य पुष्ट करे । कल्याण रूप सामग्री

टीका—इसी से बीजक की सर्वोपर विशेषता है कि जो पारख सज्ञा बीजक में है वह अन्यमतों के ग्रन्थों और सिद्धांतों में कहीं नहीं है। जो बात कहीं नहीं वह बीजक में होने से बीजक सर्व कल्पित ग्रन्थों से भिन्न यथार्थ श्रेष्ठ ग्रन्थ है। तो वही पारख सिद्धांत का कथन जिस ग्रन्थ में हो वह भी श्रेष्ठ ग्रन्थ है। यद्यपि बीजक पारख का आदि ग्रन्थ होने से विशेष मानना चाहिये, माना भी जाता और हमेशा बीजक माननीय^१ रहेगा, इतना होते हुये भी उसकी विशेषता की सिद्धि तो तभी होगी जब सर्वोपर उसका सिद्धांत जिज्ञासुओं के जानने में आ जाय। जानना-जनाना, समझाना, समता युक्त स्पष्ट प्रसंग कहे बिना बोध नहीं हो सकता। इसलिये बीजक के अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ होने के पश्चात् उसी सिद्धांत अनुसार देश-देश के सन्त जिज्ञासु उपदेशक जन भाँति-भाँति युक्तियों से शका समाधान द्वारा ओर अनेकों ग्रन्थ रचना द्वारा जनता के अन्दर उस पारख सिद्धांत की विशेषता का छाप डाल देते हैं। इसी से बीजक विशेषता के साथ वही भावोक्त जितने सन्तों के वचन हैं वे सब बीजक रूप ही हैं। मैं कौन हूँ ? जगत क्या है ? इससे सम्बन्ध तथा निवृत्ति कैसे हो ? एव यथार्थ जड़-चेतन का निर्णय करना-कराना

१ टिप्पणी—(१) बीजक को विशेष मानकर साक्षी रूप से जहाँ तहाँ प्रमाण देते रहना। (२) यह सिद्धांत बीजक का ही है। (३) सत्य निर्णय बीजक रूप ही है। (४) सद्गुरु कवीर साहेब आदि पारख प्रकाशी हैं। (५) हम कवीर पंथी या कवीर सिद्धांत अनुयायी हैं। (६) जडाध्यास रहित जीवों का नित्य सत्य स्वरूप ही कवीरपद गुरुपद रूप अचल स्थिति है। (७) शुद्ध मनुष्य के गुण लक्षण दया धर्म सहित शुद्ध आचार विचार शुद्ध व्यवहार शांति संतोष शुद्ध कण्ठी हीरादि भुवेष और दृढ़ विवेक सहित वर्तते रहना। (८) बीजक आदि कोई भी सद्ग्रन्थ पढ़ना। (९) सत्यन्यायी प्रत्यक्ष साधु गुरु के शरणागत होना। (१०) स्वरूप स्थिति दृढ़ करना इन दस बातों को ग्रहण करने से बीजक प्रियता पूर्ण सिद्ध हो जाती है “जो मोहि जानै ताहि मैं जानौ।”

कवीर के मृत्यु स्वरूप ज्ञान का परिचय देकर कवीर सिद्धांत चेतन-पक्ष ही से सर्व हितैषित्व खुलाशा । १५—मुख्यतः वीजक के पारख सिद्धात की स्थिति भेद खुलाशा । ये सब बातें भवयान में खुलाशा की गई हैं । यद्यपि पारख सिद्धात के पूर्व और अब के ग्रन्थों में सब निर्णय भरा है तथापि यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि दस शिक्षकों के बनाये ग्रन्थों में उनके सामने जो विशेष रुकावट पड़ेगा, उनको वे विशेष जोर लगा के साफ करेगे, बाकी संक्षेप में । समय-समय जन समाज में और-और वहम फैलने से उनके निवारणार्थ पारखी सतों के ग्रन्थों में भी युक्ति तरकीब कथनों का विभेद है । यदि युक्ति विचार विभेद न हो तो अनेक ग्रन्थ रचने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती ? सिद्धात एक होते हुये भी घट बुद्धि भेद होने से किसी में किसी बात का बहुत स्पष्ट निर्णय है किसी में साधारण । फिर इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं कि क्या अन्य ग्रन्थों में खुलाशा नहीं । सब फुलवारी लगी है तिसमें धूम-धूम कर देख लीजिये, वह व्यजन जीमने न्याय सब बात आप ही मालूम हो जायगी “नीर छीर का करै निवेरा । कहहि कवीर सोई जन मेरा ॥” यहाँ भवयान का प्रसंग आने से भवयान के प्रसंग बताये गये हैं, ऐसे ही सब ग्रन्थों में ग्रन्थ कर्त्ताओं ने आदि अन्त उनमें के प्रसंगों का परिचय दिया है, जिससे कि उन ग्रन्थों में चित्त प्रवेश हो ।

विना स्पष्ट निर्णय वचन, कबहुँ न रक्षा बोध ।

बोध रहस्य रक्षा विना, छूटै वीजक शोध ॥ ६ ॥

टीका—ग्रन्थों द्वारा या सत्संग द्वारा सफाई से खुलाशा निर्णय किये विना तीनो काल में किसी को स्वरूप बोध और तिस बोध के रक्षक रहस्य नहीं प्राप्त हो सकते । यथार्थ स्वरूप बोध और दृढ विवेक वैराग्यादि रक्षक रहस्य यदि न धारण होवे तो वीजक का जो शोध है पारख सिद्धात, वह नष्ट हो जावेगा । फिर जिस उद्देश्य

प्राप्त करना परम धर्म है, वह पारखोक्त किसी भी ग्रंथ के आधार से हो। 'काल जाल जाते लखे, सार शब्द कहे सोय' ॥ पंचग्रंथी ॥७

पाठ पठन भवयान को, ठीक जानि याहि हेत ।

सरल युक्ति भाषा सरल, बोध विरागहि लेत ॥ ८ ॥

टीका—भवयान का पढ़ना-पढ़ाना इसी से उचित है कि इसमें सरल-सीधी निर्विवाद भाषा और स्पष्ट युक्तियाँ हैं जो कि पारख बोध और वैराग्य के रहस्यों को भली प्रकार हृदय में पुष्ट कर देती हैं। खाम कर उसकी विवेकता यह है कि वह भक्ति भावयुक्त प्रबल वैराग्य सहित दिनो दिन पारख सिद्धांत को पुष्ट करता है, किसी प्रकार उखाड़-पछाड़ विवाद किये बिना ही सहर्षता से श्री कवीर सिद्धान्त बीजक रहस्य का हृदय में छाप डाल देता है। अतः जिज्ञासु जनो को हृदयगम हुआ है और होता रहेगा ॥ ८ ॥

स्पष्ट—“संतन मत सद्ग्रन्थ इशारा, गुरु की कृपा ज्ञान भयो निजमा । निज हित मनन ज्ञान यह गुरु का, धारण करै सो राजै स्वपद मा ॥” ‘गुरु की दया साधु की सगति कहत सदा यहि हित को’ इस प्रकार गुरु कवीर का सिद्धांत ग्रन्थ कर्त्ता द्वारा वर्णन हुआ है। भवयान में इन बातों की स्पष्टता है— १—नम्रता युक्त भक्ति का विधान खुलाशा । २—मोक्ष खुलाशा । ३—विषयो में दोष दर्शन खुलाशा । ४—मन के जाल का खुलाशा । ५—इच्छा चाहना ही मुख्य दुख रूप खुलाशा । ६—सुख मिथ्या खुलाशा । ७—जगत के छल पेंच का खुलाशा । ८—वैराग्य मुख खुलाशा । ९—परमार्थ साहस में जोर खुलाशा । १०—स्वरूपज्ञान खुलाशा । ११—वृक्षों में जीव का निपेध खुलाशा । १२—विलक्षणवाद सहित भौतिकवाद का खण्डन खुलाशा । १३—और भी सत रहस्य सहित सम्पूर्ण मानव समाज के शुद्ध व्यवहार सहित परमार्थ प्राप्ति का क्रमशः उपाय खुलाशा । १४—गृहस्थ-विरक्त-मुमुक्षु, नर-नारि सर्व को गुरुवर

कैसे मिल सकती है ? प्रत्यक्ष ही पारख बोध सत्सग द्वारा पाये बिना बीजक का कितने कितने उल्टा-पल्टा सिद्धांत कल्पना कर लिये हैं ।

चौपाई

कोइ अवतारवाद करि टीका । कोइ एकहि आत्म करि लीका ॥
 कोइ तो राम नाम रट लाये । कहि साकेत लोक समझाये ॥
 कोइ तो सत्तपुरुष करि अर्था । आवत जात कवीर समर्था ॥
 कोउ कह बीजक का यहि हेतू । वर्णाश्रम खण्डन करि केतू ॥
 कोउ भ्रमवश जडबादहि जल्पत । पुनर्जन्म औ मुक्ति को खंडत ॥
 यहि विधि बीजक निजनिज मतिसे । विन निर्णय फुटवालकिगतिसे ॥
 ताते निर्णय परख कसौटी । युक्ति युक्त स्पष्ट सचौटी ॥
 जेहिते मिटै वासना रोगा । स्वयं स्वरूप जचै निःशोगा ॥
 वहि पारख सिद्धांत है ठीको । रामरहस पूरण कहि नीको ॥
 गुरु दयाल तेहि पुष्टी कीन्ही । काशी साहेब बल करि दीन्ही ॥
 जिनके वचन सो रवि सम कता । जो प्राचीन पारखी संता ॥
 और अनेक पारखी संता । विदिताविदित दोऊ सम वन्ता ॥
 तिन कर यही प्रतिष्ठा जानौ । वर्तमान गुरु संत मे आनौ ॥
 चाहे जस स्पष्ट हो ग्रथा । विन विवेक सत्संग न जन्था ॥
 ताते गुरु निर्णय सब शिर पर । श्रद्धा सहित गहत सब भ्रमहर ॥
 वर्तमान गुरु सन्त से बोधा । ताते बीजक फल सोइ शोधा ॥

साखी

पारख विन परिचय नही, विन सत्सग न जान ।
 दुबिधा तजि निर्भय रहे, सोई सन्त मुजान ॥
 नीर क्षीर निर्णय करे, हस लक्ष सहिदान ।
 दया रूप थिर पद रहे, सो पारख पहिचान ॥

॥ बीजक फल ॥

के लिये बीजक रचा गया है, वह प्रयोजन (जीव का कल्याण मार्ग) ही छूट जायगा, तो बीजक पढ़ने का फल ही क्या निकलेगा ? इसलिये “शब्द विना श्रुति आँधरी” “मै तोही छिन-छिन समझावा” बीजक । इस प्रमाण से सरल स्पष्ट निर्णय की आवश्यकता है ॥ ८ ॥ कहा भी है—“जा मुख निर्णय लखै विशेष । ते गुरु सम न और कोइ लेख” पचग्रन्थी ।

विना बोध आस्तिक कहाँ, कहाँ भक्ति वैराग ।

विना बोध भटकैं सबै, कवहूँ ठौर न लाग ॥ १० ॥

टीका—स्वरूपज्ञान के बिना कोई आस्तिक भी कैसे हो सकता है ? “अस्ति कहौ तो कोई न पतीजे, विना अस्ति का सिद्धा” वी० । यथार्थ प्रत्यक्ष साधु गुरु चैतन्य की भक्ति और जगत से वैराग्य ये दोनों बोध के बिना ग्रहण नहीं हो सकते । प्रत्यक्ष देखो ! पारख बोध रहित ससारी और भेषधारी विविध अनुमान कल्पना विषयाध्यास रूप धारा में गोते लगा रहे हैं । “कविरन भक्ति विगारिया, कङ्कुर पत्थर धोय” एव बोध विवेक प्राप्ति बिना तीनो काल में कोई ठौर ठेकाना नहीं पा सकता, निज कल्याण होने की दशा उसे नहीं प्राप्त हो सकती । ‘कहाँह कवीर नर किया न खोज । भटकि मुवा जस वन के रोझ ॥’ वी० ॥ १० ॥

बीजक में बहु मत लखौ, विन पाये तेहि भेद ।

निर्विवाद सत्संग विन, कैसे होय अखेद ॥ ११ ॥

टीका—बीजक में बहुत-बहुत से मत भेद हो गये, यथार्थ पारख सिद्धांत अनुसार उसका भेद—सिद्धांत अर्थ भाव जाने बिना । याते सब पक्ष, विवाद छोड़कर जब तलक सत्यन्यायी सद्गुरु का सत्संग न किया जाय, आपके निर्णय पर ध्यान न जमाया जाय, तब तक केवल चारों तरफ खिंचे हुये के समान गूढ़ शब्दों के आधार से निःसंशय बोध कैसे हो सकता है ? तथा मोह रहित निश्चिन्त स्थिति

जायगी । उस स्वच्छ पारख दृष्टि से यथावत जड़-चेतन को पहिचान के वह शात होकर सत्मार्ग में विराजेगा ॥ १३ ॥

मूल से निकसत अर्थ जो, तेहिसे मूल को मोल ।

विना अर्थ कीमत नहीं, मूल कि कोई खोल ॥ १४ ॥

टीका—मूल बीजक से जो पारख सिद्धांतिक अर्थ निकलता है, उस अर्थ को समझने ही से मूल बीजक की कीमत विशेषता जानने में आती है, अर्थ समझे विना नहीं । मूल की महिमा का कोई भी तब तक स्पष्ट लाभ नहीं समझ और समझा सकता जब तक उसका अर्थ भाव सिद्धांत न समझे । यथा—गन्ना की कीमत रस ही द्वारा होती है किसी प्रकार रस का अनुभव न हो तो गन्ना की कीमत कौन करे ॥ १४ ॥

तस पारख सिद्धांत के, ग्रन्थों का है हाल ।

बीजक से निकसे सबै, बीजक के रछपाल ॥ १५ ॥

टीका—बीजक के पीछे सर्व पारख सिद्धांतिक स्पष्ट से स्पष्ट ग्रन्थों का विचार है । जैसे मूल बीजक से पारख सिद्धांत का अर्थ निकला हुआ मूल की रक्षा पुष्टि वृद्धि करता है, इसी प्रकार बीजक के पारख सिद्धांत अनुसार बने हुये, बीजक से निकले हुये सम्पूर्ण सद्ग्रन्थ पारख सिद्धांत को स्पष्ट पुष्ट करते हैं, जिससे सहज ही बीजक की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है । जैसे वेद व वेद के पीछे बने हुये उपनिषद् गीतादि ॥ १५ ॥

बीजक की महिमा किहे, जो बीजक का अर्थ ।

पारख के सब ग्रंथ जो, सिद्धांत को करें समर्थ ॥ १६ ॥

टीका—जो बीजक से यथार्थ अर्थ निकाला जाता है, वह अर्थ ही बीजक की महिमा बढ़ाता है । प्रथम सिद्धांत लक्ष्य लेकर ही मूल बनता है । पश्चात् मूल से ही अर्थ निकलता है । अर्थ स्पष्ट से ही पारख सिद्धांत का परिचय मिलता है । सिद्धांत की विशेषता

इस प्रकार पक्ष तथा विवाद रहित जहाँ तक सरल सत्संग न मिले तहाँ तक यथार्थ पारख सिद्धान्त नहीं जाना जा सकता ॥ ११ ॥

बीजक पढ़ि कै मुक्त हो, बीजक पढ़ि कै बन्ध ।

बिना यथार्थ बोध गुरु, कबहुँ न सो निरबन्ध ॥ १२ ॥

टीका—पारखी सन्त गुरु के सत्संग द्वारा यथार्थ पारख बोध लेते हुए जो कोई बीजक पढ़ गुन के पारख बोध आचरण पुष्ट करेगा तो वह खानि बानी जाल से मुक्त हो जायगा, एव 'बीजक पढ़ि कै मुक्त हो' । जो पारखी सन्तो के स्पष्ट निर्णय वचन, शकाओ के समाधान, बोध, विचार से दूर भागते हैं, वे नाना अनुमान भूत प्रेत यत्र मत्र तत्र वेद पुरान कुरान कल्पित विद्यादि, कर्त्ता की आशा से बँधे हुए यहाँ तक कि विषय प्रपच जाल की पुष्टि भी बीजक द्वारा कितने करते हैं, एव 'बीजक पढ़ि कै बन्ध' । अतः सद्गुरु से स्वरूपज्ञान जानकर ठहरे बिना कभी कोई बन्धन रहित नहीं हो सकता । एव श्रीगुरु कहते हैं—“गावै कयै विचारे नाही, अनजाने का दोहा । कर्हाहि कबीर पारस परते बिना, जस पाहन भीतर लोहा ॥” बीजक ॥ अतः बोध निर्णय सत्संग प्रधान है ॥ १२ ॥

वही बोध फल ग्रन्थ वै, जहाँ बोध बहि होय ।

ताहि विचारै जो भले, विमल दृष्टि लखि सोय ॥ १३ ॥

टीका—सद्गुरु सत्संग मनन से जो पारख बोधरूप फल प्राप्त होता है, वही पारख बोध का परिणाम है कि देश काल समाज पात्र देखकर समता सरलता प्रिय वचनो द्वारा निर्णय रूप ग्रन्थ वे बोधवान रचना किये और वर्तमान में रचना करते हैं । “कर्हाहि कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम कर्हाहि पुकारा” । ताते उन पूर्व और अब वर्तमानिक बोधवानो द्वारा निर्णय कथित वचनो का जो अच्छी प्रकार विचार करेगा साथ ही सत्संग रत होकर निर्णय में मन देगा, वह अज्ञान आसक्ति माडा काटकर उसकी दृष्टि स्वच्छ हो

सिद्धांत के कोई भी ग्रन्थ श्रद्धा पूर्वक धारण करके पारख सिद्धांत जाने जनावे । मतलब तो सबका यही है कि जीव का स्वरूप, उसका बन्धन तथा बन्धनो की निवृत्ति का हाल सब जान के दिल में यथार्थ रहस्य पुष्ट हो जाय । वस यह फल जिससे मिले वही टकसार ॥ १८ ॥

पारख का सिद्धांत जहँ, कहे पारखी संत ।

सो सबही शिर मौर हैं, बीजक लाभ लहंत ॥ १९ ॥

टीका—सदरहस्य युक्त पारख सिद्धांत जहाँ पर पारखी सतो ने कथन किये हैं, सो सब श्रेष्ठ बीजक वत मानने योग्य है । हेतु यह है कि जो बीजक पद के पारख बोध और रहस्यरूप लाभ निकलता है, वही लाभ अन्य पारख सिद्धांतिक ग्रन्थ भी पद के प्राप्त हो जाता है । अतः वस्तुतः लाभ में भेद न होने से भेद नहीं । जैसे एक शहर में प्रवेश हित कई तरफ से रास्ता, तैसे विविध युक्तियाँ स्वरूप ज्ञान साधक सर्व मान्य है । बल्कि सरल सीधा पथ किसे नहीं प्रिय होता ? ॥ १९ ॥

कोई पढ़इया अर्थ के, कोई पढ़इया मूल ।

जेहिको जहाँ सुपास है, सोई करै कबूल ॥ २० ॥

टीका—कोई तो कहता है केवल मूल से मुझे कुछ नहीं ज्ञात होता, अतः हम अर्थ पढ़ेंगे । कोई मूल से ही समझ के सादर मूल ही पढ़ता है । जिसको जहाँ विश्राम, बोध ज्ञान प्रतीत होता है, उसको वह मजूर करता है । प्रत्यक्ष ही कोई न्यायनामा कण्ठ करता, कोई निर्णयसार, कोई वैराग्य शतक कोई जड़चेतन भेदप्रकाश, कोई मूल, कोई त्रिज्या पढ़ता । इनमें कौनसा कनिष्ठ, कौनसा उत्तम कहा जाय ? ॥ २० ॥

तस पारख सिद्धांत के, ग्रन्थन का है ज्ञान ।

पाठ किहे तिनके भले, बीजक का फल जान ॥ २१ ॥

ज्ञात होने से मूल में प्रीति बढ़ती है। इस रीति से बीजक मूल का महत्व निसके अर्थ द्वारा ही होता है। मूल-अर्थ, सिद्धात-जैसे एक दूसरे के पुष्टीकरण रूप एक है, उसी प्रकार पारख सिद्धात निरूपक जितने सद्ग्रन्थ विवेकियों द्वारा रचित हैं, वे सब पारख सिद्धात को पुष्ट करते हैं। क्योंकि देश काल समाज अनुसार जो सिद्धात में भ्रान्तियाँ उठती हैं, उनको वे निर्मूल करते रहते हैं। यदि पारख सिद्धात पर उठी हुई भ्रान्तियों को पारखी सत नष्ट न करते रहे, तो पारख सिद्धात ही लोप हो जावे। एवं “पारख के सब ग्रन्थ जो, सिद्धात को करें समर्थ” ॥ १६ ॥

अर्थ श्रेष्ठ कि मूल है, केहिको कहिये काह।

एक एक को बल दिहे, दोनों एकै माह ॥ १७ ॥

टीका—अब विचारने योग्य है कि अर्थ बड़ा माना जाय या मूल, दोनों में किसे बड़ा कहे? थोड़े ही विचार से स्पष्ट हो जाता है कि एक दूसरे के ये सब पुष्टीकरण हैं और दोनों एक ही स्वरूप हैं। बड़े-छोटे कोई नहीं। मूल न हो तो अर्थ भाव कहाँ? अर्थ भाव लक्ष्य न हो तो मूल बने ही कैसे? इस रीति से एक सिद्धात के जितने ग्रन्थ हैं, सबका निर्णय समझ लेना चाहिये ॥ १७ ॥

यहि से कोइ न भेद है, पाठ पठन के हेत।

तिरजा निर्णयसार सय, औ निर्पक्ष समेत ॥ १८ ॥

टीका—पूर्वोक्त निर्णय से एक सिद्धात के अनेक ग्रन्थों में से किसको पढ़ना पढ़ाना पाठ करना चाहिये, किसको नहीं, या कौन बड़ा है कौन छोटा? इसका निर्णय हो गया। पूर्वोक्त मूल अर्थ न्याय से जानने में आया कि पढ़ने-पढ़ाने पाठ करने के लिये पारख सिद्धात के सत्य न्याय ग्रन्थों में कोई भी भेद नहीं है, चाहे जो पढ़े-पढ़ावै। मूल पढ़े या तिरजा अथवा निर्णयसार या निर्पक्ष सत्य ज्ञानदर्शन या तिमिर-भास्कर, न्यायनामा या भवयान आदि पारख

कवीरमत और बीजक किस दृष्टि के सहारे ग्रहण किया जा सकता है ? अर्थात् गुरुदेव के बोधक शब्द त्यागने के साथ बीजक और कवीरमत सम्पूर्ण त्याग हो जावेगा । अतः बोधक गुरु के निर्णय सत्य शब्दों का पढ़ना, मनन करना, पाठ करना किसी हालत से मध्यम नहीं कहा जा सकता । इसी पर सद्गुरु कवीर साहेब और श्री राम-रहस्य साहेब तथा श्री पूरण साहेब आदि सर्व सन्तों का जबर्दस्त जोर है । थोड़ी वानगी देते हैं विस्तार में ग्रन्थ बढ़ने का भय है, यथा—“गुरु के अमृत मय वचन सुनि, शिष्य श्रवण मन देय । झाई सन्धि औ काल गुण, तुरत मिटै नहि लेय ॥” “गुरु की दया साधु की सगति, निकरि आव यहि द्वार ॥” पारखी गुरु नहि कुछ भेदा । और सकल जग कीन्ह निषेधा ॥” फलतः बीजक पंचग्रन्थों के अर्थ से बोध प्राप्त करे, अथवा पारख सिद्धान्तोक्त शका समाधान निर्णय से बोध प्राप्त करे, या किसी अन्य पारख बोध साधक ग्रन्थ मनन करके सत्सग द्वारा बोध प्राप्त करे, मतलब है स्वरूपज्ञान होना और स्वरूप बोध की एकरस स्थिति के लिये दृढ़ विवेक वैराग्य रहस्यों में टिकाव होना । सो सब एक दूसरे के पुष्टीकरण हैं । ऐसा समझ के रहस्यवान् बोधक सद्गुरु-सत का सत्य निर्णय सदा मनन आवश्यक है । मैं कौन हूँ ? जगत क्या है ? इससे मेरा सम्बन्ध कैसे है ? बन्धनों की निवृत्ति कैसे हो ? एकरस स्वरूप स्थिति में डटा रहे वह उपाय क्या है ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान और दृढ़ विवेक वैराग्य ही सत्य शब्द मनन का फल है ॥ २३ ॥

पारख सिद्धान्त में मुख्य रहस्य और बोध युक्त ही
उपासना प्रधान है

चौपाई

पाठ पठन बीजक यहि हेतू । निज स्वरूप का होवै चेतू ॥१॥
ईश ब्रह्म औ देवी देवा । भूत प्रेत गण भर्म नशेवा ॥२॥

टीका—लक्ष्य सिद्धात एक होने से चाहे मूल पढे या टीका । इसी प्रकार पारख सिद्धात के सर्व ग्रन्थ पारख सिद्धात को ही पुष्ट करते हैं । तिन ग्रन्थों का भली प्रकार पाठ मनन अर्थ चिंतन करते रहने से बीजक का ही फल पारखबोध रहस्य स्थिति मिल जायगी । जो बीजक का ज्ञान सोई पारख सिद्धात के सर्व ग्रन्थों का ज्ञान कथन होने से सब एक ही फल दायक है । 'जीव सत्य ओर सब कल्पना मिथ्या है' इतने के लिये बीजक भी है पारख के अन्य सद्ग्रन्थ भी ॥ २१ ॥

सुनि कै गुरु सत्संग को, होय स्वरूप को ज्ञान ।

उक्ति युक्ति तिनकी तहाँ, शिष्य को बोध लहान ॥ २२ ॥

टीका—वर्तमानिक पारखी रहस्यवान सद्गुरु के सत्संग को सुनकर दृष्टात-सिद्धात शब्द लक्ष्य द्वारा-स्वतः स्वरूप का ज्ञान जिज्ञासु को हो जाता है । स्वरूपज्ञान प्राप्ति के साथ गुरुदेव जिस उक्ति-युक्ति शब्द सैन से समझाते हैं, वह उक्ति युक्ति भी शिष्य के हृदय में प्रवेश कर ही जाती है, तभी तो शिष्य को बोध प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

निर्णय तिनके ग्रन्थ को, कैसे होवै त्याग ।

जिनका बोध हृदय बसा, बीजक का अनुराग ॥ २३ ॥

टीका—भला जिन वर्तमान गुरु के शब्दों से पारख बोध प्राप्त हो गया, उन गुरुदेव का निर्णय किया हुआ प्रकरण प्रसंग प्रबन्ध या साखी शब्द अथवा सद्ग्रन्थ को किस प्रकार त्याग किया जा सकता है ? या कनिष्ठ भी किस हिसाब से ठहराया जा सकता है ? ध्यान देने योग्य बात है कि जिनका बोध ज्ञान शिक्षा शब्द हृदय में टिकने से ही बीजक ओर बीजक के पारख सिद्धात में अथवा कवीरपथ में सत्यन्याय के मार्ग में प्रेम हुआ, तो उन बोधक सद्गुरु के निर्णयों का कैसे त्याग किया जा सकेगा ? यदि त्यागकर दिया जाय तब तो

जाता है। यही बीजक का सिद्धांत जहाँ पर जिन ग्रन्थों में निर्णय किया गया हो, वह दूसरे शब्दों में बीजक ही स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। जैसे जिसे गन्ना नहीं चूस मिलता है, वह पेर के रस पीता या गुड शक्कर नाना मिठाई ग्रहण करता है, मोटा की प्राप्ति लक्ष्य पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

जड़ से भिन्न न व्यापक सोई । ज्ञान स्वरूप अनन्त रहोई ॥ ५ ॥
सुख वश जीव करम बहु करते । त्रिवश वासना देहैं धरते ॥ ६ ॥

टीका—पंच विषय सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये जड़ तत्त्व अचेत इन्द्रिय गोचर हैं। इनसे पृथक चेतन का स्वरूप केवल ज्ञान मात्र है। वह चेतन स्वरूप पिण्ड-ब्रह्माण्ड में सर्वत्र ठोसरूप से व्यापक नहीं है। जीव सर्वत्र हो तो देह मुर्दा क्यों हो जाती है? तथा सर्वत्र जड़ तत्वों में ज्ञान होना चाहिये, बंध-मोक्ष भी एक में भिन्न भिन्न कैसे बनेगा? अतः पारख व्यापक व्याप्य नहीं है। वह व्यापक व्याप्य का साक्षी पारखी सबसे न्यारा अपरोक्ष है। प्रत्येक देह के सत्ताधारी जाते चेतन जीव पृथक-पृथक वे अपरोक्ष रूप जातीय भाव में एक सदृश अविनाशी ज्ञान विवेक युक्त देहोपाधि सहित प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं ॥ ५ ॥ सुखाध्यास पुरौती के ही लिये वे शुभाशुभ या विषयासक्ति युक्त नाना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने-अपने कर्म वासना के संस्कार द्वारा चार खानियों में बारम्बार देहों को भी वे धारण करते रहते हैं, सो भी प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ॥ ६ ॥

बोध रहस्य वैराग्य सरूपा । निज स्वरूप रहि मोक्ष निरूपा ॥ ७ ॥
भर्मिक जीव जो भर्म बढ़ावा । विविधि भौति से काटि नशावा ॥ ८ ॥

टीका—पारख और रक्षक रहस्य पंच विषयों से दृढ़ वैराग्य का स्वरूप तथा जिस प्रकार अपना स्वरूप निर्विषय स्थिर रहकर मुक्त रहे ये सब बातें जहाँ निरूपित की गई हैं और षट् दर्शन आदि भर्मिक अनुमानिक तथा भौतिक पक्षी जो जो भ्रान्ति जीव के ऊपर

टीका—बीजक को पढ़ने-पढ़ाने, पाठ करने-कराने का यह प्रयोजन है कि उससे अपने यथार्थ चेतन स्वरूप का ज्ञान होता है ॥ १ ॥ निज शुद्ध चेतन अजर-अमर के ऊपर जो ईश-ब्रह्म नाना देवी-देवता थाप लिये गये हैं, नाना भूत प्रेत पिशाच महादेव के गण जो माने गये हैं वो सब भ्रान्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । 'कहहि कवीर पुकारि के, वै पथे मति भूल । जेहि राखेउ अनुमान कै, सो धूल नही अस्थूल' ॥ प्रत्यक्ष राजसी, तामसी, सातसी त्रिगुणमयी सृष्टि चार खानियों की देहो मे रहं हुये देहो के द्रष्टे जड़ देहो से पृथक अविनाशी चेतन राम या महादेव के अलावा और दूसरा कोई नही अनुभव होता । 'हृदया वसै तेहि राम न जाना' "हसा सरवर शरीर मे हो रमैया राम" ॥ २ ॥

जड़ से भिन्न जीव परधाना । बन्ध मोक्ष का होवै ज्ञाना ॥ ३ ॥
सत्य अखण्ड जीव दर्शाया । अनादि स्वतः जहँ तेहिको गाया ॥ ४ ॥

टीका—'जो खोजो सो उहवाँ नाही । सो तो आहि अमर पद माही' ॥ "भँवर विलम्बे वाग मे, बहु फूलन की वास । ऐसे जीव विलम्बे विषय मे, अन्तहु चले निराश" ॥ बीजक ॥ एव विषयी अर्थात् जड़ चेतन दोनों पृथक-पृथक हैं । इसीके लिये सद्गुरु कवीर साहेव का प्रधान लक्ष्य है । बन्धन का स्वरूप विपायासक्ति है । तिससे वृत्ति घुमाकर अपनी तरफ टिकना ये मोक्ष का स्वरूप है । इसे ठीक-ठीक बीजक द्वारे सतजन निर्णय करते हैं ॥ ३ ॥ बीजक मे यह दर्शाया गया कि जीव सत्य है "कहहु हो अम्मर कासो लागा । 'नग ते उत्तम पारखी, 'कौन रग है जीवका, ताका करहु विवेक ।' 'जागृत रूपी जीव है' ऐसो शब्द बतावै जीव को' 'शब्द बड़ा की जीव' 'काल न खाय कल्प नहि व्यापै देह जरा नहि छीजै" इन प्रमाणो से कारण कार्य अश अशी से रहित चेतन जीव स्वतः स्वतत्र अनादि अखण्ड है । इन्ही सब बातों के बोधार्थ बीजक पढ़ा-पढ़ाया

सिद्धात का निर्णय कर गये हैं ॥ ११ ॥ वे सब ग्रंथ कर्त्ता सत बीजक से पृथक सिद्धात नहीं कथन किये । बीजक का जो पारख सिद्धांत था उसीका सहज सरल बोध सबको है, इसलिये स्पष्ट रूप से देश समय समाज अनुसार ग्रंथ रचे । उन सब सतों ने कही तो अपना स्वयं सब बात कह के बीजक का थोड़ा-थोड़ा प्रमाण दे दिये । जैसे श्री रामरहस्य साहेब बीच में सारशब्द टकसार कह के प्रसंगान्त में बीजक के वचन धर दिये हैं और किन्हीं ग्रंथों में सर्वत्र प्रमाण बीजक का न देकर केवल इतना ही कह दिये कि जो बीजक की स्थिति है वह सब मैंने इसमें वर्णन किया है । जैसे श्री पूरण साहेब निर्णयसार के अंत में कहते हैं—“जो बीजक की स्थिति रहाई । सो शिष्य सकलो तोहि बताई ॥” यह निर्णय कबीर कृपाला । कहि निरुवारो हंसन जाला ॥” अथवा श्री काशी साहेब कहते हैं—“कायावीर तव कबीर कहावै, बीजक का यहि कहना जी ॥’ १२-१३ संत पारखिन के जो ग्रन्था । बीजक सम ते पारख पंथा ॥ १४ ॥ तिन सबकी यह मनसा पाई । और बात मन में नहिं लाई ॥ १५ ॥

टीका—सत्यन्यायी पारखी सत जो ग्रंथ रचना किये वे सब पारखपद दर्शाने में हेतु होने से बीजक समान है । बल्कि पारख स्थिति को खुलाशा करने वाले बीजक के अर्थ—सिद्धात रूप ही जानिये ॥ १४ ॥ पूर्व और अब सर्व रहस्यवान पारखी सन्तों की यही मनसा भी सर्वत्र देखी पायी जाती है । अतः अन्य बात मन में जिज्ञासुजन न लाकर वे रुचि पूर्वक पारख बोधप्रद सत्यज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिये ॥ १५ ॥

जीव हेतु निर्णय कहैं, सदा पारखी संत ।

तिनकी सम्मति समझि कै, होय जीव दुख अंत ॥ २ ॥

टीका—जीव के नाना सदेह आसक्तियों को नष्ट करके उद्धार के लिये सदैव यथार्थ निर्णय वचन सत्यन्यायी पारखी सत कहते

फैलती है, उन भ्रातियों को नाना युक्ति से काटि-छाँटि के चूर-चूर कर दिये, ऐसी-ऐसी युक्तियाँ जहाँ वर्णन है ॥ ७ ॥ ८ ॥

भोगन में बहु दोष कहि, धर्म अहिंसा ज्ञान ।

सब बन्धन को छेदि कै, पारख आपु रहान ॥ १ ॥

टीका—इन्द्रियो के विषय भोग नश्वर तृष्णा दुर्गुण उपाधि रूप है, भोगों के मनन से राग, राग से सुख भ्रांति होकर बुद्धि स्ववश रहित हो जाती है । विषय विलास में नाना दोष-दुख जहाँ कथन किया गया है, एव धर्मों में सबसे बढ़कर अहिंसा धर्म जानना चाहिये । छोटे-बड़े कोई भी देहधारी जीव को शक्ति भर कष्ट न पहुँचाना चाहिये । ये अहिंसा व्रत है । मोटी माया—वनिता सुत वित भवन परिवार सम्बन्धी मोह माया संग्रह और आसक्ति । झीनी माया—ईश दैव ब्रह्मादि वासना ऋद्धि सिद्धि हर्ष शोक मान वडाई ये सब झीनी माया । इन बन्धनों को स्वरूप बल से छेदन करके स्वयं स्वस्थ पारख रूप आप विराजना चाहिये ॥ १ ॥

संत पारखी पारख बोधा । जिन ग्रंथन में बहु विधि शोधा ॥ ६ ॥

जिन जिन को पढ़ि दुख से छूटै । ते सब पारख मंत्र अटूटै ॥ १० ॥

टीका—उपर्युक्त विधान से पारखी सत्यन्यायी संत पारख बोध की पुष्टि हित भाँति-भाँति से शोधन करके जिन ग्रंथों की रचना किये हैं ॥ ६ ॥ जिन सद्ग्रंथों को पढ़कर रहस्य युक्त सर्व दुख द्वन्द्वों से जीव छूट जावे, वे सब ही सद्ग्रंथों के वचन पारख दर्शक मंत्र है । ऐसा अटूट अखण्ड भाव से नि सदेह जानके तिन्हे मननाकार वृत्ति दृढ़ करनी चाहिये ॥ १० ॥

जो सब संत पारखी होइगे । विविधि भाँति के निर्णय कहिगे ॥ ११ ॥

बीजक से कुछ भिन्न न भापा । बीजक पारख कीन्ह खुलाशा ॥ १२ ॥

कहुँ कहुँ बीजक कहव बताये । कहुँ कहुँ स्थिति तेहि दर्शाये ॥ १३ ॥

टीका—जो पूर्व में पारखी सत हो गये, वे अनेक प्रकार पारख

पारखी संत का यथार्थ निर्णय ग्रहणकर सदाचरण युक्त निःसदेह स्थित होना चाहिए, वही “सो फहम है मेरी” गुरु वाक्य है ॥१७॥
 जेहि कारण छूटत सतपंथा । तेहि मेटन हित सब सद्ग्रंथा ॥१८॥
 जब सिद्धांत में संशय होई । बीजक प्रेम जाय तब खोई ॥१९॥

टीका—जिन-जिन कारणों से अर्थात् परोक्ष अनुमान कल्पना प्रत्यक्ष विपरीतभास नाना कल्पित वानी और विषय जालों के कारण से गुरु-पारखरूप सतमार्ग से जीव डामाडोल हो जाता है । निज स्वरूप का बोध जिस वजह से नहीं प्राप्त कर पाता या साधारण बोध प्राप्त करने पर भी बाहर के हलचलों से सशय उत्पन्न होने लगता है, उन्हीं भ्रम जालों को परखा के मिटाने अर्थ सर्व सद्ग्रन्थ सत्यन्यायी सत कहे और कहते हैं ॥ १८ ॥ क्योंकि जब पारख सिद्धांत में ही सदेह हो जायगा, तो पारख हेतु बीजक का प्रेम सहज ही नष्ट हो जायगा । इस हेतु जिन सतों ने नाना सदेहों के छेदन अर्थ सद्ग्रन्थों की रचना किए और जो उनको पढ़ते लिखते हैं, उन सबको बीजक के प्रेमी समझिए ॥ १९ ॥

यहिते सो करतव्य सदाही । जेहि विधि संशय नहिं समुहाही ॥२०॥
 अविषय हृदय भाव उपजावै । कुमग कुसंग न मनमें आवै ॥२१॥

टीका—पूर्वोक्त कथन से सदा यही परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वरूप बोध ठहराव स्थिति में सदेह भ्रम शका सामने न आवे, जीव निःसशय पारखबोध में विराजे ॥ २० ॥ सदा हृदय में पंच विषयों के विचार आसक्ति अध्यास रहित रहने के लिए विवेक भाव उत्पन्न हुआ करे । चोरी मैथुन मिथ्या दम्भ छल झूठ कामना तृष्णा और भ्रमिकजन मोहक प्रमादी आदि के कुसंग का लोभ खिचाव आश्रय मन में व्यापने न पावे ॥ २१ ॥

प्रकृति पार जीवहिं दरशावै । काटि भरम को दूर बहावै ॥२२॥
 ऐसा निर्णय लखिये जहवाँ । बीजक से कुछ भिन्न न तहवाँ ॥२३॥

रहते हैं। उनकी सम्मति शिक्षा सलाह उपदेशरूप वार्ता या सद्ग्रन्थ के भाव को जो ग्रहण करेंगे, उन जिज्ञासु जीवों के सर्व दुख द्वन्द्व समाप्त हो जायेंगे। जन्म-मरण रहित होकर वे सदा पारखरूप स्थिर-पद को प्राप्त कर लेवेंगे। “भूल मिटै गुरु मिलै पारखी” ॥ २ ॥

चौपाई

पचग्रंथी तिरजा मे देखौ। ये सब निर्णय तहवाँ लेखौ ॥१६॥
संत पारखिन को जो ज्ञाना। बीजक से कुछ भिन्न न जाना ॥१७॥

टीका—इस प्रबन्ध में जो शका हो तो पूर्व ग्रन्थ कर्त्ताओं के ग्रन्थों को उठाकर देखो। बीजक, पंचग्रन्थी, निर्पेक्षादि में यही बात की झड़ी लगाई गई है ॥ १६ ॥ कि कवीर साहेब रूप रहस्यवान पारखी सत हैं। तिनका जो ज्ञान उपदेश है वो सब बीजक से पृथक् नहीं। “सुनिये सबकी निवेरिये अपनी, सेंदुर का सिधौरा अपनी की अपनी ॥ सा० २४७ ॥ इसकी टीका में श्री पूरण साहेब लिखे हैं—“सब पारखी सज्जन की वानी लक्ष्य लगाय के सुनना, विचार में ऐसे लक्ष्य लगाना कि लक्ष्य विचार में पैवस्त हो जाय औ दूसरा स्फुरण कछु न उठे” ॥

चौपाई

“देखौ शब्द प्रकाश विचारी। जाते सकल होय उजियारी ॥
गुरु एक जो निर्णय करई। अगरा कवहुँ परै न परई ॥
सार शब्द निर्णय को नामा। जाते होय जीव को कामा ॥
जो कोइ निर्णय आश्रित भयऊ। सेवा करि निज कारज कियऊ ॥
कलह कल्पना सब जग भर्मा। निर्मल चाल परख मय पर्मा” पंच० ॥

“ऐसी शब्द बतावै जीव को” ॥ इन विचारों से स्वरूप बोध ही प्रधान होने से स्वरूपबोध लक्षक सम्पूर्ण सारशब्द, निर्णय शब्द, टकमार या सत गुरु का वचन समझ के किसी भी सत्यन्यायी

साहेब है । ये सब बातें बोध के पूर्व सुनने-मानने में जिज्ञासुजन को आया करती है ॥ २५ ॥

निन्दक जानि न श्रद्धा होती । अनुमान भरम बश समता सोती ॥
दीन स्वरूप ज्ञान जय संता । प्रत्यक्ष पारखी भर्म दहन्ता ॥

टीका—पहिले निन्दक समझने से कबीर साहेब में प्रेम नहीं होता था । हाँ ! कभी अनुमान मान के ऐसा होता था कि कबीर साहेब नामी या सिद्ध हो गये । धार्मिक प्रतापी मान के अथवा किसी प्रकार कुछ अच्छे थे, एवं कुछ समता लेकर फिर अज्ञान निद्रा में ही सोता रहा ॥ २६ ॥ किन्तु जब कोई यथार्थ पारखी सन्त मिले और आप जड़-चेतन के गुण लक्षण बन्ध-मोक्ष का सब हाल बताते हुए यथार्थ पारख स्वरूप ही सत्य है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जब दिये तब यथार्थ सूझने लगा । इस प्रकार प्रत्यक्ष नर तन धारी पारख विहारी पारखी सन्त सद्गुरुदेव नाना दृष्टान्त लक्ष्य शब्द सैन द्वारा सम्पूर्ण भ्रान्ति-सन्देहों को परखा-परखा के भस्म कर दिये ॥ २७ ॥

तब श्रद्धा जिज्ञासुन केरी । दायक बोध में अतिशय हेरी ॥
तब वे कह्यो कबीर प्रतापी । मारग के अगुवा को आपा ॥

टीका—तब जिज्ञासु जनो के श्रद्धा विश्वास उन यथार्थ वक्ता बोधदाता सद्गुरुदेव में सर्वोपर हो गई । उनसे बढ़कर कोई हितैषी नहीं । “सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है” यह बात जिज्ञासु के हृदय में पक्की हो गई ॥ २८ ॥ वे सत्यन्यायी सन्त पुन बताये कि इस सर्वोपर अकाट्य पारख सिद्धांत के आदि प्रकाशक सद्गुरु कबीर साहेब हो गये हैं । आप निन्दकी नहीं, यथार्थ निर्णय कर्त्ता है । ‘साँचा शब्द कबीर का, प्रगट कहो जग माहि । जैसे को तैसा कहै, सो तो निन्दा नाहि ॥’ एव गुरु कबीर जड़ पिंड-ब्रह्माण्ड से चेतन को न्यारा दरशाने वाले हुये हैं । ज्ञानी, विज्ञानी, कवि, कोविद,

टीका—पूर्वोक्त वातो की जहाँ परिपुष्टि की गई हो और जड़ तत्त्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड से विलग करके ज्ञाता ध्याता स्वतः जनैया चेतन जीव को दरशाया गया हो, इसमें जो-जो सदेह तर्क उत्पन्न हो, उनको सत्य निर्णयरूप कुठार से काट के बहा दिया गया हो ॥ २२ ॥ ऐसी-ऐसी निर्णय वार्ता जहाँ पर लिखी कही सुनी या ममझी गई हो, या अभी कही जाती हों, वे सब बीजक से किंचित भिन्न नहीं । “कहाँह कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारि निवेरे” ॥ २३ ॥

गुनत नैन संशय भगे, बोध सुमग ठहराय ।

निःसंशय निजपद मिले, सत्य सैन सोइ आय ॥ ३ ॥

टीका—जिन वचनों को कहने-सुनने से जगत कर्त्तादि उत्पत्ति-प्रलयादि का सर्व सदेह भग जावे, नष्ट हो जावे । अपने शुद्ध चैतन्य के दृढ बोध द्वारा जीव गुरूपद साधु या मुमुक्षु दशा के शुद्ध मार्ग में जीवन भर निश्चल होकर ठहरा रहे, सर्व सन्देहरूप घड़ा चूर्ण करके अपना सद्स्वरूप स्थिर विराजे, गुरूपद में मिले, ठहरे, वही सत्य सैन है, उसीको सार शब्द कहते हैं, जा शब्द से जीव पारखपद को प्राप्त होय सोई सत्य सैन सज्ञा है । हे मेरे प्रिय ! अब नि सदेह होकर सत्य निर्णय के सम्पूर्ण शब्दों का मनन-चिंतन करते हुए कृतार्थ होकर जीवन्मुक्त के रहस्यों में विचरो । “हसा हो चित चेतु मकेरा . ॥” बीजक ॥

कहुँ कहुँ सुने पूर्व में ऐसा । निंदक पंथ कबीर अनैसा ॥२४॥

कहुँ सिद्ध परतापी सुनि कै । सत्यलोक में कर्त्ता गुनि कै ॥२५॥

टीका—बोध दाता सद्गुरु मिलने के पूर्व अज्ञान हालत में कही-कही सुना गया कि कबीरपंथी निंदकी होने से ठीक नहीं ॥२४॥ कही किसी ने कहा—कबीरदास जी परतापी सत थे । किसी से सुना गया कि सत्यलोक में कर्त्ता सतपुरुष का अश आप कबीर

यह बात जानने में आई । नर तनधारी मोटी-झोनी अविद्या ग्रंथि छेदक, यथार्थ वक्ता, पारख रूप, दृढ विवेक वैराग्यवान एव अनुपम बोध शोध की प्रबल शक्ति आप में रही, ऐसा समझ के आप गुरु श्री कबीर साहेब और आपके द्वारा बीजक कथित पारख सिद्धान्त में

के पुधार-विचार, एकरस अखल पारख स्थिति हेतु सद्गुरुकबीर साहेब द्वारा सम्यक सिद्धान्त वर्णन हुआ । ये सब बातें उनके ग्रंथ बीजक और रहस्यवान पारखी सन्त तथा मुख्य बोधक सद्गुरु की पारखदृष्टि द्वारा स्वविवेक से दृढ निश्चय हो जाता है । जब आप बोधक सद्गुरु की दया दृष्टि से अपने स्वरूप के दृढ विवेक और वैराग्य में आरूढ होते ही अधम पामर ससारी जीव भी आप गुरुपद कबीर रूप समान स्थिति प्राप्ति कर लेते हैं, तो रहस्यवान सर्व पारखी सन्तों की तो जडाध्यास रहित निराधार समान स्थिति निःसंदेह है ही । अतः आप बोधक सद्गुरु के हितैषी प्रवन्धों की धन्यता कहाँ तक वर्णन करूँ ? “धन्य वाणी निर्पक्ष वक्ता, कसर खोट निकारि के । पारख दृष्टि दाता दुर्लभ, गहिये चरण दृढ जाय के ॥” (तत्त्व यु०) और भी—“सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थोरे ॥ ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाय अस अद्भुत वाणी ॥” रा० ॥ इस दृष्टान्त अनुसार आप गुरुदेव का निर्णय प्रबन्ध बोध सिद्धान्त निष्पक्ष विचारवानों को तो सुगम है । पक्षपाती के लिये दुर्गम है । सर्व हितैषी होने से कोमल और सुन्दर है । कुतर्की को कठोर है । उसमें अक्षर थोड़े हैं, अर्थ भाव अविनाशी स्थिति रहस्य की ओर अत्यन्त विशेष है । जैसे मुख दर्पण में देख पड़ता है और दर्पण अपने हाथ में है । पर वह प्रतिबिम्ब पकड़ में नहीं आता । इस प्रकार अद्भुत विशेषण युक्त वाणी आपकी है । इस दृष्टान्त से भी विशेष अङ्ग यह कि आप पारखी सद्गुरु के सत्संग सद्ग्रन्थ से आपके सद्सिद्धांत को जिज्ञासु जन भली प्रकार ग्रहण करके मुक्ति स्थिति बना लेते हैं । अन्त में यही स्मरण होता है—

“गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा पर तपः ।

गुरु पर नर नास्ति-नास्ति तत्त्व गुरो परम्” ॥

छन्द—जेहि सद्गुरु पद वन्दना सेवा व भक्ती के किये ।

कुछ शेष नहि करतव्य रहि गुरु सैन पालन के किये ॥

गुरुपद सुलक्षण गहि सदा यह जीव गुरुपद सम रहे ।

सादर नमो गुरु सन्त सम पारख कबीर महान हे ॥

अवतारों से श्रेष्ठ-मंत्रसे परम पुनीत पारख सिद्धांत के मूल हैं। इस प्रकार चैतन्य मार्ग-हंम रहस्य प्रकाशक आगे चलने वाले, आप सद्गुरु कवीर साहेव ही हैं। श्री कवीर साहेव का प्रताप यश बढ़ाई पहिले आप सद्गुरुदेव समझाये, तब पश्चात् पारख प्रकाशी कवीर साहेव और बीजक की विशेषता जिज्ञासु के हृदय में पक्की भई ॥२६॥

भई यथार्थ दृष्टि जव, जान्यो तवहि कवीर ।

समुक्ति अनूपम शक्ति तव, वाढ्यो प्रेम गंभीर ॥ ४ ॥

टीका—पूर्व प्रकार बोधक पारखी गुरुदेव के सुझाने से जव यथार्थ-निर्णयदृष्टि प्राप्त हुई तब सद्गुरु श्री कवीर साहेव कौन थे,

१ टिप्पणी—गुग ग्राह्य के लक्ष्य से देखते हैं तो वेद, शास्त्र, स्मृति, रामायण, गीता आदि के साधन पक्ष धर्म अङ्गादि जैसे रामायण के सन्त लक्षण, सेवक, लक्षण, भावभक्ति, गीता की दैवी सम्पत्ति, पनुस्मृति के धर्म लक्षण आदि और भी पुनर्जन्म कर्मफल साधन समय अहिंसा धर्मादि एवं और भी वेदांत के विवेक वैराग्य शम दमादि पट सम्पत्ति मुमुक्षुता ये चार साधन एवं समता क्षमादि सर्व हितैषी बातें यथार्थ होते हुए भी सर्वो के उत्तर पक्ष अन्तिम में सर्व चेतन असंग व्यापक या एक सर्वात्मा अद्वैत भाव, स्वर्गादि अदृश्यलोक मानकर या कभी मुक्त न हो सकने वाला जीव का स्वभाव से प्रकृति बन्ध मानकर या अंश-अंशी भाव अथवा जो कुछ कराता है सो ईश्वर ही, एवं पराधीन भाव मानकर जड़ तत्त्वों के भास अव्यास अनुमान कल्पना अहंता भ्रमता वश फिर दुराशा में सान दिये। यथार्थ बोध रहस्य युक्त सर्वथा पृथक् चेतन स्वरूप को निराला करना तो दूर रहा, वे सब ऋषि मुनि जानी विज्ञानी नाना भास में भ्रांति वश विमुग्ध होकर विश्वरूप ही हो रहे। अतः ईश्वरवाद ब्रह्मवाद विकासवाद आदि में जन्म मृत्यु वासनाओं का जभाव विनाश नहीं होता। “जो पै बीज रूप भगवान्। तो पंडित का पृच्छौ आन ॥” इसलिए उन्हीं में से शोध-बोध करके सम्पूर्ण विकारी रहस्य, भ्रम सिद्धांत को यथार्थ विवेक द्वारा खण्डन करते हुए अपनी विलक्षण बुद्धि से जड़ चेतन के यथार्थ गुग लक्षण, उभय सम्बन्ध वासना वश पुनर्जन्म जगत अनादि, वासनाओं को त्यागकर सदैव मुक्ति स्थिति, पावन हस रहस्य, नानुप धर्म, सर्व श्रेणियों

विषय, नाना मानन्दी, आसक्ति सर्व जड़ स्थूल और सूक्ष्माध्यास को
 दुखरूप बताकर जड़ के जेल से आप छुड़ा दिये हो। अब तो मैं सदा
 तृप्त सन्तुष्ट हूँ। चेतनस्वरूप चल-विचल रहित सदा स्वरूप भाव से
 स्थित हूँ। अब राग-द्वेष नाना उल्लस नाना कामना विषय भोगों
 की इच्छा मान बड़ाई तृष्णा, क्रोध, स्वर्गादि की आशा विश्वविवश
 करने की कामना एव कोई भी कामना रूप घाटा मुझ चैतन्य के
 सन्मुख नहीं आ सकती। अज्ञान दशा में जो रात-दिन सुख मान-
 मान के कमी ही कमी की प्रतीति होती रही, वह आपकी दया से
 अब सुख कमी की भूँख नहीं बल्कि सुख तो है ही नहीं, मात्र भूलकृत
 सुख-दुख स्वप्न भासवत मिथ्या है। तिसका जनैया शुद्ध स्थिर सत्य
 स्वतः निराधार है। दृढ विवेक वैराग्य एकरस सदा नैराश्यता युक्त
 प्रारब्धान्त कर देने से अन्तिम तन-मन उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप
 स्थिर, तहाँ मनोमय भास रूप घाटा का किंचित लेश ही नहीं ॥२॥

नमो नमो पुनि पुनि नमो, बन्ध विनाशनहार ।

पारख शुद्ध प्रकाश प्रभु, मेरो कियो उबार ॥ ३ ॥

टीका—नमस्कार है, नमस्कार है, बारम्बार शिर झुकाकर हाथ
 जोड़ साष्टांग दण्डवत-बन्दगी भाव है। आप ही तो सर्व मनोभव
 चचलता रूप बन्धन को नष्ट करने वाले हैं। आप सर्व इन्द्रिय गोचर
 भास तम से रहित शुद्ध पारख चैतन्य स्वरूप हैं। हृदय में बोध
 प्रकाश स्थिर करने में आप समर्थ हैं। गुरुदेव ! आप ही मुझ दीन
 जीव का तन-मन, अहंकार-अधकार में विकल हुये देखकर निस्तार
 कर लिये हो। सच्चैतन्य का बोधरूप प्रकाश कर दिये हो।
 धन्य ! ॥ ३ ॥

सदाचारी पारखी सन्त और गुरुदेव की विशेषता-इष्ट ध्यान

शुभ संतन को विनय सुनाऊँ। सेवा भाँति भाँति की लाऊँ ॥
 सतन के लक्षण गहि सारे। मोह निशा सब दूरि हमारे ॥

अतिशय गम्भीर प्रेम प्रतीति श्रद्धा बढ गई ॥ ४ ॥ फलत प्रत्यक्ष सदेशक सद्गुरु बोधदाता ही कबीर साहेब रूप है तिनकी यथाशक्ति उपासना सेवा-आज्ञापालन और तिनका निर्णय सर्वदा जिज्ञासु को कबीर साहेब के वचन वत ही परम मंत्र रूप अभेद मान्य होता है और होना भी चाहिये । वीजक के समान पारख सिद्धान्त के अन्य सद्ग्रंथो का भी पाठ पठन करना चाहिये या नहीं ? इस सदेह के निवारणार्थ यह प्रसंग सयुक्तिक प्रमाण पूर्वक कहा गया है । इससे बोध रहस्य स्थिति ग्रहण करने के लिये गुण ग्राही होना परम आवश्यक है—“निर्णय सो सबके हितकारी । जेहि परसे जिव होय सुखारी” ॥ पं० ॥

विनय-साखी

निविधि यत्न गुरु साधु से, दुख छूटन के हेत ।

मिली सहज ही जीव को, को अस दया निकेत ॥ १ ॥

टीका—शील, सत्य, विवेक वैराग्य को धारण किये हुये सद्गुरु और तीन्ही के रूप सन्तजनों के सत्सग द्वारा बहुत-बहुत सरल, विमल, उत्तमोत्तम अमित यत्न उपाय युक्तियाँ सुनने-सीखने में आईं । जो अकाक्ष्य युक्तियाँ जीव के नाना परोक्ष-अदृश्य भ्रम, सदेह जड़ासक्ति कामादिक दुराचरण जन्म-मरणादि रूप सर्व दुख तृण को तोड़ने में अनन्त सामर्थ्य वाली हैं । वे सब यत्न एवं युक्तियाँ विना परिश्रम इस दीन जीव को प्राप्ति हो गई । भला ! बोधक सद्गुरु और तिन समान सन्तो के सदृश कौन ऐसा कृपा का समूह होगा ? ॥ १ ॥

अपने आप लखाय कै, जड़ से दियो छुड़ाय ।

तृप्त सदा सो एकरस, घाटा नहिं समुहाय ॥ २ ॥

टीका—अपने आप शुद्ध चेतन अजर अमर अविनाशी अखण्ड है, ऐसा निर्णय करके मेरी बुद्धि में अटल निश्चय कराय के तत्त्व

अर्चा भी तो कुछ न बन सका, फिर भी आप दया स्वभाव से इस विशाल नामक लघु दास को निःस्वार्थ दानवीर होकर ऐसा अक्षय दान दिये कि जिसके पटतर मे सारी उपमा ही निरर्थक है । कुछ उपमा कहते ही नहीं बनता । “महिमा अमित मोरि मति थोरी । रवि सन्मुख खद्योत अजोरी” ॥ रा० ॥ धन्य-धन्य स्मरण करते ही बनता है ॥ ४ ॥

भजन

गुरु गुरु गुरु गुरु जीव आधार ॥ टेक ॥

जीव आधारे, संकट टारे, मोह निवारे, जीव आधार ॥ १ ॥
 शुभ गुण पाये, दुर्गुण ढाये, शांत समाये, जीव आधार ॥ २ ॥
 जानि यथार्थ, तजि मन स्वारथ, गहि परमार्थ जीव आधार ॥ ३ ॥
 सफल जनम ये, नमो चरन मे, मुक्ति करन मे, जीव आधार ॥ ४ ॥
 गलित मदन मद, रमत अवनि सद्, परख परमपद जीव आधार ॥ ५ ॥
 साधु गुणो युत, प्रेम नमत नित, शुद्ध करौचित, जीव आधार ॥ ६ ॥

जो रक्षति तेहिको बनै, काम लेति वनि जाय ।

तव तौ जगत अखोज ह्वै, मुक्त आप रहि जाय ॥ ५ ॥

टीका—जो आप सद्गुरु अक्षय अविनाशी स्वयं पारख बोधरूप सम्पत्ति प्रदान कर दिये हैं, उस बोधरूप धन को यदि हम रक्षा कर सकें और उसको अपने कार्य में ला सकें अर्थात् स्वबोध विचार तुल्य रहनी धारणा बनाकर यदि हम स्वरूप स्थित रहे, तो तिसका फल महान सर्व शिरे मिल जावे, वह यह कि जगत मनोमय कृत जन्म-

रहिण्गा, यह अत्यन्त नम्रता और अपने क्रिया की निरभिपानता कृतज्ञता सूचक भाव है । ऐसे ही भाव गुरु प्रति शिष्य का होना चाहिये । “लाभ अचल पद मिला तुमहि जब समता कौन करीजै ॥” “यहि सदेश सरिस जग माही । करि विचार देखा कछु नाही ॥” [रामा०]

जो कुछ योग्य यथार्थ ठीको । सो सब सत मता है नीको ॥
 जो कुछ विषम विरोध उपाधू । सब सुधारि लेईहि गुरु साधू ॥
 गुरु की दया स्वतः बल दृष्टी । सब विकार दलि पारख पुष्टी ॥
 गुरु कवीर के गुण औ लक्षण । परखरूप कोउ जान विचक्षण ॥
 उहै परख हित सन्तन बैना । उहै परख हित वीजक सैना ॥
 कोउ वीजक कोउ अपर सुग्रंथा । कोउ सत्संग परख के पथा ॥
 ग्राम्य एक पथ ग्रन्थ जो नाना । जोजेहि सरल सोगहि मगजाना ॥
 सब कर लक्ष ध्येय है एकू । पारख स्वतः एकरस टेकू ॥
 जस जस भर्म होय उर माही । तस तस पारख छेदत जाही ॥
 जाते होय स्वतः ठहरावा । सार शब्द सोइ सन्त बतावा ॥
 मोरे जिन यह अतिशय भाऊ । गुरु कवीर जो परख चलाऊ ॥
 मो पारख जो गहइ गहावै । दृष्टि जौहरी सम सम भावै ॥
 'तेहि साहेव के लागहु साथी । दुइ दुख मेटि के होउ सनाथा' ॥

दोहा—दरश किये बैना सुने, साथ रहे बनि दास ।

बोधे भाँतिन भाँति प्रभु, परखदृष्टि दै खास ॥

प्रारब्धिक वर्ताव मग, शुद्ध अचार विचार ।

जन हित वर्तत लोक मत, बन्धन सकल निवार ॥

रघुवर गुरु विशाल को, विन सेवा विन दाम ।

जो धन दीन्खो दास को, तेहि उपमा वेकाम ॥ ४ ॥

टीका—साधु गुण सम्पन्न सर्वोपरि सद्गुरु 'रघुवर साहेव' । आप जो कृपया दर्शन देकर अविनाशी पारखबोध रूप अनत अटल सम्पत्ति दे गये, उसके बदले मे दास कुछ न कर सका । आपकी सेवा? पूजा

१ टिप्पणी—विन सेवा विन दाम का भाव यह है कि जैसे यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष के सन्मुख तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हुये भी कहा जाता है कि हमसे आपकी सेवा कुछ नहीं बन आई, या हम आपको क्या देने लायक हैं? यह तुच्छ सेवा आपके सन्मुख कुछ नहीं । केवल दीन जानकर दया बनाये

भटकाकर स्वरूपस्थिति से आलीन अर्थात् दूर कर दिये । इसमें तो यही बात घटित हो गई कि “अन्धे को अन्धा मिला राह बतावै कौन” ? हम भूले, हमारे पूर्व के सहायक सब भूले । भूलवाले भूले को भुलायेंगे या भूल से छुड़ायेंगे ? याते उन सर्व भूले षट् दर्शनों से बढ़कर आप परीक्षक श्री सद्गुरु कबीर साहेब धन्य है ! आपके पारख शोध पर बलिहारी !! जो आपके पारख को सादर न अपनावे उसके समान मतिमन्द कौन होगा ? आपकी युक्ति भी विचित्र है । वह यह कि आप ‘दूरि के दूरि रहि’ अर्थात् आप इस दास के माया-मोहादि बन्धनों से पृथक् रहते हुये भी इस किकर का कार्य सिद्ध कर दिये और भी आप कबीर साहेब कब हुये ? कितने काल आपको विदेह मुक्त हुये हो गया, फिर भी बीजक ग्रन्थ तथा पारखी सन्तों की परम्परा से पारखदृष्टि द्वारे पारख प्राप्त होकर आज हम अज्ञ जीवों का कार्य आपकी दया सहारे से ब्रन गया, बन रहा है । सर्व जडाध्यासों को परख-परख के डालते रहना, मिल न जाना, आप पारख में स्थित रहना ही अपना पूर्ण काज है सो काज आपकी दया से ही पूर्ण हुआ है ॥ ७ ॥

परम वैराग्यवान् सर्वहितैषी सतिप्रिय शिक्षक पारख निष्ठ सद्गुरु

श्री विशाल साहेब कृत सातवाँ पाठ ‘शब्द विभाग’ सहित

सद्ग्रंथ मुक्तिद्वार सटीक सम्पूर्ण

मरण आसक्ति हानि-लाभ, दुख-सुख, मिलन-विच्छेद, शोक-मोह आदि सर्व द्वन्द्व नष्ट हो हो जाय और अपने आप चेतन जीव जो कि अनादि काल से मानन्दी के वश भ्रमते आया है, वह आज गुरुबोध द्वारा सर्व मानन्दी त्यागकर मुक्त हो जाय, सदा के लिये स्थित हो जाय । जड देश से सर्वथा भिन्न हो जाय । कितना महान फल ? जीव को मुक्ति पद मिल जाना और जगत सम्बन्ध की सर्व जरा-मृत्यु आवागमन उपाधियाँ नष्ट हो जाना इस फल की क्या सीमा कही जा सकती है ? अनन्त सर्वोपर शिरे लाभ ॥ ५ ॥

तन धरि त्यागा तनहिं को, मन से मन निर्मूल ।

ऐसे संत कबीर गुरु, हरे जीव की शूल ॥ ६ ॥

टीका—जो प्रारब्ध युक्त देह धारण करते हुये भी देहाध्यास बीज त्यागकर विदेह मुक्त हो गये, जो अपने प्रारब्ध जीवन में यथार्थ विचार-वैराग्य रूप शुद्ध मनोमय से सर्व कल्पित बन्धन रूप अशुद्ध मनोमय नष्ट करते हुये । पश्चात् स्वरूप बल से शुद्ध मनोमय की भी अहन्ता त्यागकर सर्व मानन्दी रहित निराधार अमन हो रहे । ऐसे पारख प्रकाशी सद्गुरु कबीर साहेब ! आप अपनी कृपा से अधिकारी जीवों में पारख प्रकाश करके उनका जन्म मरण गर्भवास और तन मन धन सम्बन्धी सर्व उपाधि हरण कर लिये । धन्य है ! आप के समान कौन होगा ? आप गुरु सन्त रूप ही है, शिरमौर रूप, धन्य ! धन्य ॥ ॥ ६ ॥

आप में आपहि लीन करि, और सब आलीन ।

आप दूरि के दूरि रहि, सिद्धि काज मम कीन ॥ ७ ॥

टीका—शिष्य कहता है कि आप—जो मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तिसमें आप श्री गुरुदेव लीन—स्थित करा दिये और शेष जितने भ्रमिक मतवादी अपने चैतन्यरूप राम से पृथक् देव-देवी, स्वर्ग-नर्क, विकासवाद जगत कर्ता आदि भ्रमभास दृढ़ के तिसी जाल में

गुरु स्मृति

गुरु कबीर जय कबीर, सन्त रूप जय कबीर ॥ १ ॥

जग अनादि ज्ञान दान, जीव जड़ पृथक विधान ।

भासिक व भास छान, गुरु कबीर जय कबीर ॥ १ ॥

पच भोग पार सार, परख रूप निराधार ।

हस सब करै बिचार, गुरु कबीर जय कबीर ॥ २ ॥

बिचित्र भिन्न भिन्न पंथ, बाद पुष्ट बहु जु ग्रन्थ ।

जीव विना सर्व मथ, गुरु कबीर जय कबीर ॥ ३ ॥

परख रूप जेते सन्त, स्थिति बिरागवन्त ।

तव स्वरूप सत्य मत्र, गुरु कबीर जय कबीर ॥ ४ ॥

राग द्वेष सर्प मार, अन्ध मार्ग क्षार सार ।

सावधान सत्संभार, गुरु कबीर जय कबीर ॥ ५ ॥

सोई कबीर परख शोध, बर्तमान गुरु ते बोध ।

प्रेमदास तजि बिरोध, गुरु कबीर जय कबीर ॥ ६ ॥

साखी—“जो तू चाहे मूझको, छाँड़ि सकल की आश ।

मुझ ही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास” ॥

गुरु कबीर जय कबीर, सत रूप जय कबीर ॥ ७ ॥

छन्द

जल तोय पानी सलिल जेहि तेहि नाम से जल पानकर ।

होवै तृषा सो दूर शीतल नाम भेद न भेद बर ॥

अस सर्व पारखनिष्ठ निर्णय ग्रन्थ मर्म बखानियाँ ।

तेहि बोध रहनी जो गहै निश्चय परमपद ठानियाँ ॥

चौपाई

“कहहि कबीर अर्ध घट डौलै । पूरा होय बिचार ले बोलै” ॥

सोइ विचार अविरोध प्रकाशू । जहँ तहँ गुरु मत दृष्टि उजासू ॥

फल छन्द

जेहि सत्य बोध प्रकाश हित ।
गुरुवर कवीर क सैन है ॥
जेहि परखबोध मे रमण हित ।
सब सन्त जन का वैन है ॥
सो परखबोध विचार बहु विधि ।
युक्ति युक्त सदैव है ॥
हे मन मनन श्रद्धा सहित ।
हो थीर गुरुपद चैन है ॥

चौपाई

जो सिद्धान्त अखण्ड अदोष ।
सो प्रतिपादक वचन जहोष ॥
गुरुमुख वचन सोई हित कोष ।
निर्णय सोइ बीजक सम पोष ॥

त्रिभंगी छन्द

मन बर जोरा, नहि झकझोरा, इन्द्री शोरा, जहाँ नही ।
 रबि शशि तारा, और अँधारा, सबके पारा, जान सही ॥
 अनल समीरा, जल भू भीरा, पंच न तीरा, दृश्य नही ।
 मात्र परीक्षक, पारख स्वच्छक, सत्य स्व पक्षक, आप रही ॥ १ ॥
 अस पद पायो, गुरु परखायो, शीश नवायो, शरन शरन ॥
 जब लगि देहा, होय न खेहा, तब तक नेहा, भरन भरन ॥
 बलि बलि जाऊँ, सतसग पाऊँ, गुरुहि मनाऊँ चरन चरन ॥
 चित ठहराऊँ, भास नशाऊँ, शात रहाऊँ, तरन तरन ॥ २ ॥

दोहा—पारख कहि पारख सुने, पारख पद ठहराव ।
 सकल कामना छोड़ि कै, गुरु मत प्रबल प्रभाव ॥
 मुक्तिद्वार हृदि बिच बिधे, प्रफुलित सतमग चित्त ।
 जन्म मरण दुख नाश फल, गुरु शरणागत नित्त ॥

सवैया

अंतर्चक्षु को बोध दियो गुरु नाश भई सवही बिपरीती ।
 लक्ष्य भिद्यो फल प्राप्त भयो गुरु पारख से यम को अबजीती ॥
 बोध रहस्य इशारक बैन मे बारम्बार बढै नव प्रीती ।
 होय रहौ मुझ ही अस मंत्र जो सो गुरुदेव रुचै नित नीती ॥ १ ॥
 और जिज्ञासु कहे बच नम्र हो कौन भला सब जाल प्रखावै ।
 मात पिता सुत नारि जु औरहुँ को जड़ चेतन भिन्न लखावै ॥
 भोग बिषय सब रोग तजौ भल सयम श्रेष्ठ जो कौन बतावै ।
 हो गुरु सत आधार तुम्ही इक प्रेम सदा तोहि शीश झुकावै ॥ २ ॥
 आपको भूलि कृतघ्न रह्यो प्रभु मान गुमान जो शीश चढे थे ।
 सो सब पारख बोध से ध्वंसि के राग रु द्वेष जो मोह गढे थे ॥
 मोह निशा सब दूरि भई अब देखि पर्यो जो कबीर कहे थे ।
 नाहि बिछेप रह्यो अब लेशहुँ तैस गुणौ जस नाम सुने थे ॥ ३ ॥

आप कृपाघन कहेउ जो वानी । आप कृपा करि अर्थ वखानी ॥
 सो सब अर्थ भाव करि पूरे । जेहि सदभाव तरत जन रूरे ॥
 जन सुबोध हित सहि दुख भारी । तुम प्रभु मोहि जगावत हारी ॥
 मैं अस कुमति कुशील कुरीती । ध्यान न दियेउँ अहो विपरीती ॥
 अव कछु यतन सफल तव भयऊ । मारि निशान लक्ष्यभिदि गयऊ ॥
 तो अव जागि कहहु बहु भाँती । गुरूपद योग्य करहु दिन राती ॥
 केते दिन सब अनरथ कियऊँ । अव सोचत मन लज्जित भयऊँ ॥
 अजहुँ हृदय गत जो मन चोरा । कवहुँक करत विपम झकझोरा ॥
 तो तव उक्ति उक्ति बल नीके । गहतहि स्ववश शीघ्र मन ठीके ॥
 बोधदृष्टि लखि मनहि विजाती । परखत दृष्टि स्वतः ठहराती ॥
 दोहा—गुरु सदगुण में पूर हो, मैं दुर्गुण मे पूर ।

दोनो की भटभेर भई, जीति करौ वर शूर ॥

मोहि असमजस यहि अति भारी । साधु रहनि नित जीव सुधारी ॥
 निःस्वारथ प्रिय सब हितकारी । सकुच सजग समता गुणधारी ॥
 ऐसेउ प्रभु कर पालि न वैना । काहे न कष्ट सहौ मन ऐना ॥
 अव गुरुदेव मोहि निरधारा । अस गति करहु न पुनि ससारा ॥
 सत भक्त सत्सग कि रीती । पारख थिति माँगौ सह प्रीती ॥
 प्रति उपकार करहु प्रभु कैसे । दीन हीन शिशु पालहु ऐसे ॥
 निर आलस निष्कपट सदाही । सेवक होउँ सु साहिव पाही ॥
 प्रबल विराग अंग सब पालौ । बाधक जानि शिघ्र तेहि टालौ ॥
 रीझत तुम सदगुण से देवा । सो सदगुण सब धारहुँ मेवा ॥
 याहि हेतु नित करव सु साधन । चूक न राखव तप आराधन ॥
 नहि काहू से कुछ सम्बन्धा । केवल मानि मानि सुख बन्धा ॥
 सो सब बन्ध निवारव नीके । गुरुवल स्ववल परख थिर जीके ॥
 गुरूपद लक्ष्य परख निरधारा । देह अत करि अविचल प्यारा ॥
 पूरण विनय राखि सति भाऊ । सफल जनम गुरु दया प्रभाऊ ॥

ज्ञान अनल उदगारि वेगि, संशय तृण जारे,
 प्रभु सशय तृण जारे, विश्व विदित तप तेरो,
 विश्व विदित तप तेरो, जय जय मद क्षारे ॥३॥ जय०॥
 जानि आपनो जीव सदा, निःस्वारथ हितकारी,
 प्रभु निःस्वारथ हितकारी, उदित प्रचण्ड विरागी,
 उदित प्रचण्ड विरागी, सम्यक अविकारी ॥४॥ जय०॥
 जस कछु गुरु कबीर, सतन की रहनी,
 प्रभु सन्तन की रहनी, सो सब सनमुख दरशत,
 सो सब सनमुख दरशत, गुरुवर की गहनी ॥५॥ जय०॥
 सोइ कबीरपद शुद्ध, परख कोइ जानै अधिकारी,
 प्रभु जानै अधिकारी, सोइ विशाल गुरुदेवा,
 सोइ विशाल गुरुदेवा, जय जय बलिहारी ॥६॥ जय०॥
 दोहा—धनि धनि धन्य कबीर गुरु, धन्य सतजन शोध ।
 धनि धनि धन्य विशाल प्रभु, पारख कहि अबिरोध ॥

प्रार्थना

यह ज्ञान रहे यह ध्यान रहे । गुरुदेव से ये बरदान चहे ॥टेक॥
 जग जन्म अनन्त बिते बिपुल । गुरु पारख दर्शन नाहि मिलन् ।
 अव दर्श मिले सतमार्ग गहे । गुरुदेव से ये बरदान चहे ॥ १ ॥
 जिमि द्रव्य व नारि व मान हित । नाहि आलस रोष न मान मदम् ।
 इमि सेव गुरूपद दास लहे । गुरुदेव से ये बरदान चहे ॥ २ ॥
 ज्यो स्वाद रु कोमल रूप रुचं । ज्यो देह सुखो हित अग्र रहम् ।
 नित त्यो गुरु मार्ग के यत्न महे । गुरुदेव से ॥ ३ ॥
 द्वै वस्तु अनादि सदाहि रह । अध्यास तजे तब मुक्ति लहम् ॥
 दृढ साहस हिम्मत नित्य रहे । गुरुदेव से ॥ ४ ॥
 जगके सुख सम्पति भोगक्षण । सुखस्वर्गहु आदि बिनाश दिखम् ॥
 अस जानि सदा उपराम भहे । गुरुदेव से ये ॥ ५ ॥

आरती—१

जय जय जय गुरु ध्यानम् ॥ टेक ॥

नमो नमो सत्पथ प्रकाशक, पारख बोध विकासम्,
 प्रभु पारख बोध विकासम्, सो कवीर गुरु साहेव,
 सो कवीर गुरु साहेव, धनि धनि दुख नाशम् ॥१॥ जय
 विविधि भाँति दै बोध गुरु, द्वै जल विनाशम्,
 प्रभु द्वै जल विनाशम्, बोधक रक्षक पालक,
 बोधक रक्षक पालक, गुरु सेवा सारम् ॥२॥ जय
 श्रद्धा सहित सुमिरि सब सत, जो निर्णय धारम्,
 प्रभु जो निर्णय धारम्, बोध रहनि सत्संगति,
 बोध रहनि सत्संगति, पारख अविकारम् ॥३॥ जय
 ये सब इष्ट समान ध्यान, प्रमुदित निशिवारम्,
 प्रभु प्रमुदित निशिवारम्, मुक्तीद्वार सो प्रेमी,
 मुक्तीद्वार सो प्रेमी, आरति सुखकारम् ॥४॥ जय
 दोहा—जो कवीर गुरु संतपद, सो गुरु बोधक रूप ।

सो पद सत्य स्वरूप निज, अचल आरती भूप ॥

अजुलि धरि शिर नाय कै, त्रिविधि वन्दना लेहु ।

जन्म मरण दुख गर्भ दुख, मन कृत रोग नशेहु ॥

आरती—२

जय गुरु बोधक देव ॥ टेक ॥

जय गुरु बोधक देव, यथा निर्णय करि दीन्हे,
 प्रभु निर्णय करि दीन्हे, कहँ अस रक्षक पाओ,
 कहँ अस रक्षक पाओं, अव गुरुवर चीन्हे ॥१॥ जय
 शुभ सन्तन की सेव, कह्यो सत्सग अधारा,
 प्रभु सत्सग अधारा, सदग्रथन को चितन,
 सदग्रथन को चितन, होवै जिव पारा ॥२॥ जय

रखूंगा जो दृष्टी दिया है मुझे ॥
 अधिक क्या कहूँ ये निवेदन सुनीजै,
 न भूलौ न छूटौ हे साहेब मुझे ॥
 मिला मुक्ति का द्वार पारख न छोड़ूँ,
 यही लक्ष्य वीजक का निश्चय मुझे ॥ १ ॥
 सभी सतजन से विनय हाथ जोड़ूँ,
 अवशि भूल मुझ में सुधारौ मुझे ।
 हूँ आलसी मद अतिशय अनारी,
 गुरु की न सेवा भी सधती मुझे ॥
 कैसे भला अर्थ मैं जान पाता,
 जो देते न गुरुदेव दृष्टी मुझे ।
 सदा एकरस बोध पुष्टी के हेतू,
 मिलै सेव सत्सग दीजै मुझे ॥ २ ॥

दोहा—जो पारख सतमत गहे, कहें सुने ठहराय ।
 गुरु प्रदेश के वासि को, प्रेम सदा शिरनाय ॥ १ ॥
 चहुँ जेहि युक्ती कथन हो, चहुँ जहँ जौन प्रबन्ध ।
 गुरु पारख सदेश प्रिय, हरण सकल भ्रम धन्ध ॥ २ ॥
 गुरु कवीर अरु संतजन, कहि पुकार टकसार ।
 पारख बोध सिद्धांत हित, करत रहौ निरुवार ॥ ३ ॥
 पारख स्थिति मुख्य है, तेहि के साधक जौन ।
 प्रेम नेम तेहि हर्ष युत, ग्रहण हेतु नित गौन ॥ ४ ॥
 मुक्तिद्वार की पत्रिका, दीन्ह दया करि देव ।
 अपने आप स्वदेश का, जान्यो सबही भेव ॥ ५ ॥
 सुखासक्ति क्यों शेष रखि, जग विदेश दुखपूर्ण ।
 मुक्तिद्वार अर्थाय नित, होइहै भव दुख चूर्ण ॥ ६ ॥

यह प्रेम विनीत पुकार कर । गुरु पारख सर्व विणेष पदम् ।
 नित भक्ति विराग स्वशात रहे । गुरुदेव से ये..... ॥ ६ ॥
 दोहा—ठहरौ गुरु तव ऐन मे, जहाँ कही यह देह ।
 चलत फिरत ठहरत कही, वाढै नित नव नेह ॥ १ ॥
 सेवकाई मिलि जाय कछु, कहँ अस भाग्य हमार ।
 परम पारखी के निकट, सब सुख पावनहार ॥ २ ॥

गजल

गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ टेक ॥
 जड चेतन परखाने वाले, जड अध्यास नशाने वाले ।
 पतितन पार लगाने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ १ ॥
 शील क्षमा समता को देकर, वर्तमान सन्तोष गह वर ।
 सुधा शान्त सरसाने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ २ ॥
 पाँचो विष से भोग करावै, तन मन वचन से मोहि फँसावै ।
 सो सब मोह दुराने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ ३ ॥
 गुण औ धर्म सहित जग सारा, है अनादि जग परखि दिखारा ।
 वचक गॉस छुड़ाने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ ४ ॥
 काल कर्म गुण लत के फदा, मन चचल को रोकि सुछन्दा ।
 दृढ वैराग्य गहाने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ ५ ॥
 प्रेमदास भयभीन दुखारी, आयो शरण सुपास विचारी ।
 खैचि के चरण लगाने वाले, गुरु गुरु गुरु गुरु जय जय जय ॥ ६ ॥
 साखी—जड़ चेतन दां वस्तु है, धर्मी धर्म अनादि ।
 तदपि न सूझत गुरु विना, ढूँडत जग को आदि ॥

अंतिम निवेदन

कहाँ अज्ञ अधा वना था दुखी था,
 दिये वोव अंजन यथार्थ मुझे ॥
 वो औपध हुआ प्राण का दान जीवन,

हठता और प्रभुता से नाही सुहृद भाव से कहना है ।
 पढो सुनो समझो फिर बन्धो । लाभ जंचे सो करना है ॥ २ ॥
 असद बाद के ग्रथ पत्रिका गूज रहे है अगणित से ।
 आज सन्तजन करै न निर्णय कैसे सतमग दर्शन से ॥ ३ ॥
 जानि बूझि के निज हानी कृत कार्य न कोई करते है ।
 मात्र समझ का हेर फेर है शुद्ध समझ बिन गिरते है ॥ ४ ॥
 देह भेद व्यवहार पृथक कुछ ध्येय धारणा एक रहे ।
 बोध लक्ष्य पारख से समता पन्थी जानि अमान गहे ॥ ५ ॥
 अपार तेज शुभ किरणो से ये सन्त सुदेश समन्वित है ।
 असत मार्ग तम पता न अध का मुक्तीद्वार प्रसंगिक है ॥ ६ ॥
 जन सेवा हित अक्षय कोष है नर नारी को मौलिक बोध ।
 अन्तिम लक्ष हो पूरा सबका मिट जावै सब हृदय बिरोध ॥ ७ ॥
 होवै अपने यतन भाग्य से भला कहत फिर क्या जाता ।
 कोइ समाज या कोइ आश्रम हो सद्गुण बिन सुख ना पाता ॥ ८ ॥
 मानव धर्म के उन्नत पताका श्री कबीर के क्षेत्र गडे ।
 सन्त विशाल इस भारत थल मे दिव्य सदेशा रोप खडे ॥ ९ ॥
 प्रेम सुजन बल पाय इसीसे प्रकृतिबाद तम लँघ जाओ ।
 कथन बहुत क्या बुद्धिमान प्रति मनन कसौटि पै तुल जाओ ॥ १० ॥

प्रार्थना

अब हे मन ऐसो ज्ञान लहे, जो महान रहे जो महान रहे ।
 अब श्री गुरु कर्णाधार मिले, जय ध्यान रहे जय ध्यान रहे ॥ टेक ॥
 जेहि दूढत बीते अनन्त समय, प्रिय प्रीतम हाथ न आय कदय ।
 सद सोइ मिले निज ज्ञाता प्रभो, नित सत्य रहे नित सत्य रहे ॥ १ ॥
 सब संचित पाप समूह जले, जिमि सूर्य उदय अन्धेर टले ।
 थे नैन मुँदे उघरे हिय के, निरुवार रहं निरुवार रहे ॥ २ ॥

यह लाभ अनन्त को छोड़ि शठी, भ्रमि नाच रु रंग में खोय समौ ।
 यह धन्य घरी सतसग रुचै, चित चाव रहे चित चाव रहे ॥३॥
 जग विद्या कला चतुराइ मवे, सबको फल आजु मिलाय अवै ।
 सब सगय अंकुर नष्ट भये, अव पूर्ण रहे अव पूर्ण रहे ॥४॥
 जन सेवा यही जो रहस्य भले, उपकार वही जो कुभाव जले ।
 सद शिक्षा वही जो कि शात हृदय, सुविचार रहे सुविचार रहे ॥५॥
 निज राम मिले सब काम पुरे, वहि धाम मिले जो कभी न दुरे ।
 यहि बोध लहे जो पर्ख मता, बलिहार रहे बलिहार रहे ॥६॥
 अव श्री गुरु के पद पकज मे, नित नव नव प्रेम हो अंकज में ।
 मुक्तिद्वार सुधा गहि प्रेम सदा, नित मुक्त रहे नित मुक्त रहे ॥७॥

छंद

नहिं धवराऊँ, नहिं अलसाऊँ, नहिं मद लाऊँ, गुरुकृपा ।
 शाति सदाई, भ्रान्ति भगाई, स्थिति लाई, गुरुकृपा ॥
 रहनि सम्हाळूँ, कलिमल जाळूँ मन गति माळूँ गुरुकृपा ।
 मुक्त हो जाऊँ, भव नहिं आऊँ, गुरुपद पाऊँ गुरुकृपा ॥१॥
 निज सदरूपा, सबकर भूपा, आप अनूपा, गुरुकृपा ।
 इमि बोध जमाई, सयम लाई, विजय सोपाई, गुरुकृपा ॥
 सुनि निरधारा, मुक्ति को द्वारा, सतत विचारा, गुरुकृपा ।
 जय अभिराम, जय निष्काम, जय निजठाम, गुरुकृपा ॥२॥
 स्वरूप स्थिति । स्थितिः ॥ स्थितिः ॥